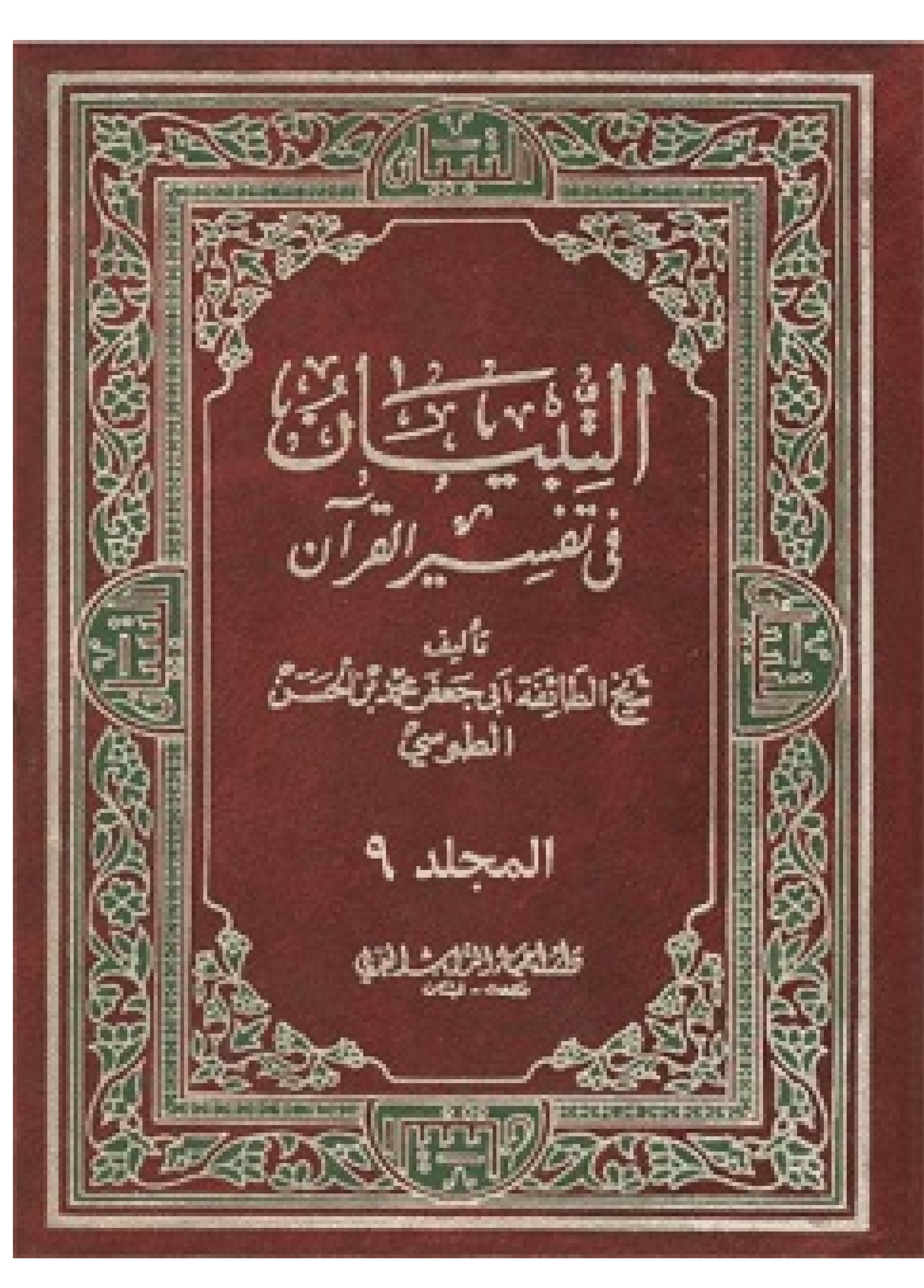

التبيان
في تفسير القرآن
تأليف
شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن
الطوسي
المجلد ٩

بسم الله الرحمن الرحیم

التبیان فی تفسیر القرآن

کاتب:

محمدبن حسن طوسی

نشرت فی الطباعة:

موسسه النشر الاسلامی

رقمی الناشر:

مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

الفهرس

التبیان فی تفسیر القرآن المجلد ۹

اشارة

شماره بازیابی:۵-۷-۱۴۶-۱

سرشناسه:طوسی محمد بن حسن ۳۸۵-۴۶۰ق

عنوان و نام پدیدآور:التبیان فی تفسیر القرآن[نسخه خطی]/محمد بن الحسن الطوسی

وضعیت استنساخ :، صفر ۵۹۵ق.

آغاز، انجام، انجامه:آغاز:بسمله. الحمدلله الواحد...سوره و الصافات. مکیه فی قول قتاده و مجاهد و... لیس فیها ناسخ و لا منسوخ...

انجام:... و لو کان مامورا...دون التلاوه لما وجب ان یاتی بلفظه قل فی هذه المواضع کلها. تم الکتاب و الحمدلله رب العالمین.

انجامه:فرغ الحسین بن محمد بن عبدالقاهر بن محمد بن عبدالله بن یحیی بن الوکیل المعروف بابن الطو...من کتابه هذا الجزء الخامس لنفسه...عشر صفر من سنه خمس و تسعین و خمس مایه و صلی الله علی سیدنا محمد النبی و اهل بیته الطاهرین و سلم تسلیما کثیرا. بلغ المقابله جهد الطاقه اتانا جعفر و ابی یزید و ان محمد و علی سعید.

مشخصات ظاهری:گ ۴۰۰ - ۷۳۱، ۲۷ سطری

یادداشت مشخصات ظاهری:نوع و درجه خط:نسخ

نوع کاغذ:نخودی رنگ، آهار مهره

تزئینات متن: بعضی عناوین و علائم: قرمز

خصوصیات نسخه موجود:امتیاز:ابتدای کتابت این نسخه ربیع الاخر ۵۹۴ ق. و خاتمه ی کتابت صفر ۵۹۵ق. است.

حواشی اوراق:اندکی تصحیح با نشان" صح "دارد.

یادداشت های مربوط به نسخه:یادداشت هایی درباره تعداد اوراق و برگ های کتابت شده نسخه در برگ نخست است. هم چنین تذکری مبنی بر این که مذهب نویسنده معتزلی است ": فافهم ان هذا الکتاب مصنفه معتزلی فاحذر من توجیهه لمذهبه "در برگ ۴۰۰ دارد.

معرفی نسخه: اولین تفسیر مفصل شیعی است که متضمن علوم قرآن است و از قرائت، اعراب، اسباب نزول، معانی مختلفه، اعتقادات دینی، وجوه ادبی و نقل روایات از ائمه طاهرین و بقیه مفسران شیعه و سنی بحث می کند، در آغاز مقدمه مفصلی دارد در اهمیت قرآن و رد تحریف و تفسیر به رای، چگونگی نزول قرآن و نامهای قرآن، عدد کلمات و حروف و نقطه ها و جز آن. این نسخه جلد ۵ تفسیر از سوره صافات تا آخر قرآن است. این نسخه در لوح فشرده ای به شماره ۱۴۶، از نسخه های اهدایی" دایرهٔ المعارف بزرگ اسلامی "است که از" کتابخانه های یمن "تهیه شده است.

یاداشت تملک و سجع مهر:شکل و سجع مهر:مهر بیضی و مهر به شکل چشم با سجع ناخوانا در برگ ۴۰۴ دارد. مهر بیضی دیگری با سجع " جمال الدین الحسینی "(؟)در برگ ۴۰۰ دارد.

توضیحات نسخه:نسخه بررسی شده.اسکن از روی نسخه اصلی است. آثار جداشدگی اوراق از شیرازه، مرمت صحافی، لکه، رطوبت، شکنندگی لبه ها، پارگی در اوراق مشهود است. شماره گذاری دستی ۱-۳۲۸ دارد.

یادداشت کلی:زبان:عربی

عنوانهای دیگر:تفسیر تبیان

موضوع:تفاسیر شیعه -- قرن ۵ق.

شناسه افزوده:حسین بن محمد، قرن ۶ق. کاتب

المجلد التاسع

۳۹–سورة الزمر..... ص: ۳

اشارة

و تسمی أیضاً (سورة الغرف) و هی مکیة- فی قول مجاهد و قتادة و الحسن- لیس فیها ناسخ و لا منسوخ عدد آیاتها خمس و سبعون آیة- فی الکوفی- و ثلاث و سبعون- شامی- و سبعون حجازی و بصری.

[سورة الزمر (۳۹):الآیات ۱ الی ۵]..... ص: ۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

تَنْزِیلُ الْکِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ (۱)إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّینَ (۲) أَلا لِلَّهِ الدِّینُ الْخالِصُ وَ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِیُقَرِّبُونا إِلَی اللَّهِ زُلْفی إِنَّ اللَّهَ یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ فِی ما هُمْ فِیهِ یَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی مَنْ هُوَ کاذِبٌ کَفَّارٌ (۳) لَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ یَتَّخِذَ وَلَداً لاصْطَفی مِمَّا یَخْلُقُ ما یَشاءُ سُبْحانَهُ هُوَ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (۴)

خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ یُکَوِّرُ اللَّیْلَ عَلَی النَّهارِ وَ یُکَوِّرُ النَّهارَ عَلَی اللَّیْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ کُلٌّ یَجْرِی لِأَجَلٍ مُسَمًّی أَلا هُوَ الْعَزِیزُ الْغَفَّارُ (۵)

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۴

خمس آیات کوفی و ست فی ما عداه، عد الکوفی (یختلفون) رأس آیة، و لم یعده الباقون.

قوله (تَنْزِیلُ الْکِتابِ) رفع بالابتداء، و خبره (من اللَّه). و یجوز ان یکون رفعاً علی انه خبر الابتداء. و الابتداء محذوف، و تقدیره: هذا تنزیل، و المراد بالکتاب القرآن- فی قول قتادة- و سمی کتاباً لأنه مما یکتب.

و (العزیز) هو القادر الذی لا یقهر و لا یمنع، و (الحکیم) هو العلیم بما تدعو الیه الحکمة و ما تصرف عنه. و علی هذا یکون من صفات ذاته تعالی. و قد یکون بمعنی أن أفعاله کلها حکمة لیس فیها وجه من وجوه القبیح. فیکون من صفات الأفعال، و علی الأول یکون تعالی موصوفاً فی ما لم یزل بأنه حکیم، و علی الثانی لا یوصف إلا بعد الفعل. و قیل (العزیز) فی انتقامه من أعدائه (الحکیم) فی ما یفعله بهم من انواع العقاب. و الذی اقتضی ذکر (الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ) فی إنزال الکتاب انه تعالی یحفظ هذا الکتاب حتی یصل الیک علی وجهه من غیر تغییر و لا تبدیل لموضع جهته و لا لشیء منه، و فی قوله (الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ) تحذیر عن مخالفته.

ثم اخبر تعالی عن نفسه انه أنزل الکتاب الذی هو القرآن (الیک) یا محمد (بالحق) أی بالدین الصحیح.

ثم أمره فقال (فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّینَ) و معناه توجه عبادتک الیه تعالی وحده مخلصاً من شرک الأوثان و الأصنام. و قوله (مُخْلِصاً لَهُ الدِّینَ) نصب التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۵

(مخلصاً) علی الحال. و نصب (الدین) بأنه مفعول ل (مخلصاً). و قال الفراء:

یجوز أن یرفع (الدین)، و لم یجزه الزجاج، قال: لأنه یصیر ما بعده تکریراً.

ثم قال تعالی (أَلا لِلَّهِ الدِّینُ الْخالِصُ) و الإخلاص للَّه أن یقصد العبد بطاعته و عمله وجه اللَّه، لا یقصد الریاء و السمعة، و لا وجهاً من وجوه الدنیا، و الخالص- فی اللغة- ما لا یشوبه شیء غیره، و منه خلاصة السمن لأنه تخلصه.

و قال الحسن: معناه الإسلام. و قال غیره: معناه ان له التوحید فی طاعة العباد التی یستحق بها الجزاء، فهذا للَّه وحده لا یجوز أن یکون

لغيره، لاستحالة أن يملك هذا الأمر سواه.

و قوله (وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفى معناه الحكاية عما يقول الكافرون الذين يعبدون الأصنام فإنهم يقولون:

ليس نعبد هذه الأصنام إلا ليقربونا إلى اللَّه زلفى أى قربى- فى قول ابن زيد- و قال السدى: الزلفى المنزلة. و (الأولياء) جمع ولى، و هو من يقوم بأمر غيره فى نصرته، و حذف (يقولون) لدلالة الكلام عليه، و هو أفصح، و أوجز.

ثم اخبر تعالى فقال (إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يوم القيامة فِي ما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) من إخلاص العبادة للَّه و الاشراك به، ثم قال (إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ) معناه إن اللَّه تعالى لا يهديه إلى طريق الجنة او لا يحكم بهدايته إلى الحق، (من هو كاذب) على اللَّه فى أنه أمره باتخاذ الأصنام، كافر بما أنعم اللَّه عليه، جاحد لاخلاص العبادة، و لم يرد الهداية إلى الايمان، لأنه قال (وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ) «١».

ثم قال تعالى (لَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً) على ما يقول هؤلاء: من أن

---

(١) سورة ٤١ حم السجدة (فصلت) آية ٧

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ۶

الملائكة بنات اللَّه، أو على ما يقوله النصارى: من ان عيسى ابن اللَّه، أو ما يقوله اليهود: من أن عزيراً ابن اللَّه، (لاصطفى) أى لاختار مما يخلق ما يشاء. ثم نزه نفسه عن ذلك فقال (سُبْحانَهُ هُوَ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ) الذى لا نظير له، القهار لجميع خلقه. و من هذه صفته كيف يجوز أن يتخذ الأولاد؟؟!.

ثم بين عن قدرته فقال (خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ) أى لغرض حكمى دون العبث و ما لا فائدة فيه. (يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ وَ يُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ) أى يدخل كل واحد منهما على صاحبه، و منه كور العمامة. و قال قتادة: معناه يغشى. (وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ) بأن أجراهما على وتيرة واحدة و تقدير واحد، و كل ذلك يجرى (لأجل مسمى) يعنى إلى مدة قدرها اللَّه لهما ان يجريا اليها. و قيل: إلى قيام الساعة.

ثم قال (أَلا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ) يعنى اللَّه الذى لا يقهر و لا يغالب، الغفار لمعاصى عباده إذا تابوا و اقلعوا عن ذنوبهم. و فائدة الآية أن من قدر على خلق السموات و الأرض و تسخير الشمس و القمر، و إدخال الليل فى النهار ينبغى ان ينزه عن اتخاذ الولد، و اضافة شريك اليه لأن جميع ذلك لا يليق به، لأنه من صفات المحتاجين.

قوله تعالى:[سورة الزمر (٣٩): الآيات ۶ الى ٧]..... ص: ۶

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (۶) إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَ لا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَ إِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (٧)

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٧

آيتان بلا خلاف.

قرأ السوسى، و ابن فرج، و هبة عن الأخفش و الترمذى إلا ابن فرج، و مدين من طريق عبد اللَّه بن سلام، و البرجمى و خلف- بضم الهاء و وصلها بواو فى اللفظ. الباقون- بضم الهاء من غير إشباع- و هذا خطاب من اللَّه تعالى لجميع خلقه من البشر، يقول لهم على وجه تعداد نعمه عليهم و امتنانه لديهم (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ) يعنى آدم لأن جميع البشر من نسل آدم.

و قوله (ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها) قیل: أنه خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم. و قال قوم: خلقها من فضل طینته. و فی قوله (ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها) و (ثُمَّ) تقتضی التراخی و المهملة، و خلق الوالدین قبل الولد، و ذلک یقتضی أن اللَّه تعالی خلق الخلق من آدم ثم بعد ذلک خلق حواء، و ذلک بخلاف المعلوم، لأن خلق حواء کان قبل خلق ولد آدم، فیه ثلاثة اقوال:

أحدها-

ان اللَّه تعالی أخرج ذریة آدم من ظهره کالذر. ثم خلق بعد ذلک حواء من ضلع من أضلاع آدم- علی ما روی فی الاخبار

- و هذا ضعیف لما بیناه فی غیر موضع «۱» فی ما مضی.

و الثانی- ان ذلک و إن کان مؤخراً فی اللفظ فهو مقدم فی المعنی، و یجری

---

(۱)انظر المجلد الخامس ص ۳۴- ۳۵

مجری قول القائل: قد رأیت ما کان منک الیوم ثم ما کان منک أمس، و إن کان ما کان أمس قبل ما یکون الیوم.

و الثالث- انه معطوف علی معنی واحدة کأنه قال من نفس واحدة بمعنی أوجدها.

و قیل: إنه لا یمتنع أن یکون المراد بقوله (زوجها) غیر حواء، بل یرید المزدوج من نسل آدم من الذکور و الإناث، فکأنه قال تعالی (هُوَ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ) و هی آدم علیه السلام ثم جعل المزدوج من نسل هذه النفس، و هذا لا محالة متأخر عن خلق النفس الواحدة التی هی آدم. و قیل ایضاً: إن سبب دخول (ثم) أن الاعتداد بهذه النعمة، و الذکر لها علی الامتنان، انما کان بعد ذکر خلقنا من نفس واحدة، فکأنه قال: هو الذی ذکر لکم و اعتد علیکم بأنه خلقکم من نفس واحدة، ثم عطف علی هذا الاعتداد و الامتنان ذکر نعمة اخری، و هی ان زوج هذه النفس المخلوقة مخلوقة منها، فزمان الخلق للزوج و إن کان متقدماً، فزمان ذکره و الاعتداد به متزاوج، و زمان الذکر للنعم و الاعتداد بها غیر الترتیب فی زمان الإیجاد و التکوین، کما یقول أحدنا لغیره: لی علیک من النعم کذا الیوم، ثم کذا أمس، و إن کان المعطوف متقدماً علی المعطوف علیه إذا کان زمان الامتنان بذلک علی خلاف ترتیب زمان إیصال النعم. و قیل:

إن المراد ب (ثم) الواو، فانه قد یستعمل الواو بمعنی (ثم) و (ثم) بمعنی الواو، لأن معنی الجمع الانضمام و إن أراد بعضه علی بعض. قال اللَّه تعالی (فَإِلَیْنا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِیدٌ) «۱» و معناه و اللَّه شهید.

و قوله (وَ أَنْزَلَ لَکُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِیَةَ أَزْواجٍ) قال الحسن: معناه و جعل لکم منها. و قال: أنزلها بعد ان خلقها فی الجنة و یعنی بها: الإبل، و البقر،

---

(۱)سورة ۱۰ یونس آیة ۴۶

و الضان، و المعز من کل صنف اثنین. و هما زوجان. و هو قول قتادة و مجاهد و الضحاک.

و قوله (یَخْلُقُکُمْ فِی بُطُونِ أُمَّهاتِکُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ) قال قتادة و مجاهد و الضحاک و السدی: معناه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً ثم یکسی العظام لحماً ثم ینشئ خلقاً آخر. و قال ابن زید: معناه الخلق فی بطون الأمهات بعد الخلق فی ظهر آدم.

و قوله (فی ظلمات ثلاث) قال ابن عباس و مجاهد و قتادة و الضحاک و السدی و ابن زید: یعنی ظلمة البطن، و ظلمة الرحم، و ظلمة المشیمة. و قیل: صلب الرجل و ظلمة الرحم.

ثم خاطب خلقه فقال (ذلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ) یعنی الذی خلق ما ذکره هو الذی أنشاکم و هداکم و یملک التصرف فیکم (له الملک) علی

جميع المخلوقات (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) مستحق للعبادة (فأنى تصرفون) المعنى تؤفكون أى كيف تنقلبون عن ذلك إلى اتخاذ الآلهة سواه. ثم قال تعالى مخاطباً لهم (إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ) و معناه إن تجحدوا نعم اللَّه فلا تشكروه، فان اللَّه غنى عن شكركم (وَ لا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ) و فى ذلك دلالة على ان الكفر ليس من فعل اللَّه، و لا بإرادته، لأنه لو كان مريداً له لكان راضياً به، لأن الرضا هو الارادة إذا وقعت على وجهه. ثم قال (وَ إِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ) أى ان تشكروا نعمه و تعترفوا بها يرضه لكم و يريده منكم و يثيبكم عليه. و إشباع الهاء أجود، لان الهاء أولها متحرك مثل التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ١٠

(شَرًّا يَرَهُ و... خَيْراً يَرَهُ) «١»، و الهاء إذا انفتح ما قبلها فى نحو الفعل لم يجز الا الاشباع كقولهم كهلهو و الهاء (فى يرضه) كناية عن المصدر الذى دل عليه (و ان تشكروا) كقولهم: من كذب كان شراً له أى كان الكذب شراً له. و شكر الله لعبده هو اثابته على الشكر و الطاعات، و الشكر من العبد الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم. و من أسكن الهاء قال ابو الحسن: هى لغة كقول الشاعر:

و نضواى مشتاقان له أرقان

فعلى هذه اللغة يحمل دون أن يجرى الوصل مجرى الوقف.

و قوله (وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى معناه لا يؤاخذ بالذنب الا من يفعله و يرتكبه، و لا يؤاخذ به غيره، و ذلك نهاية العدل. و فى ذلك دلالة على بطلان قول المجبرة فى ان الله تعالى يعذب أطفال الكفار بكفر آبائهم.

و قوله (ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ) و معناه إن مصيركم يوم القيامة إلى حيث لا يملك الامر و النهى سواه (فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) أى يخبركم بما عملتموه و يواقفكم عليه و يجازيكم بحسب ذلك، انه عليم بذات الصدور لا يخفى عليه شيء لا سرّ و لا علانية.

قوله تعالى:[سورة الزمر (٣٩): الآيات ٨ الى ١٠]..... ص: ١٠

وَ إِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ ما كانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَ جَعَلَ لِلَّهِ أَنْداداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ (٨) أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَ قائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ (٩) قُلْ يا عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةٌ إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ (١٠)

---

(١) سورة ٩٩ الزلزال آية ٧- ٨

التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ١١

ثلاث آيات بلا خلاف.

قرأ ابن كثير و نافع و حمزة (أمن هو قانت) بتخفيف الميم. الباقون بتشديدها، من خفف أراد النداء و تقديره يا من هو قانت. قال ابن خالويه:

سمعت ابن الانبارى يقول: ينادى العرب بسبعة ألفاظ: زيد اقبل، و أزيد اقبل و يا زيد اقبل، و ها زيد أقبل، و أيا زيد اقبل، و أى زيد اقبل، و هيا زيد اقبل. و انشد:

هيا ظبية الوعشاء بين جلايد و بين النقاء أنت أم أم سالم

و يجرى ذلك مجرى قول القائل: فلان لا يصوم و لا يصلى، فيا من يصوم و يصلى ابشر. و قال ابو على: النداء- هنا- لا وجه له. و المعنى أمن هو قانت كمن هو بخلاف ذلك؟! لأنه موضع معادلة، و إنما يقع فى مثل هذا الموضع الجمل التى تكون اخبار و ليس كذلك النداء. و يدل على الحذف قوله (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) لان التسوية لا تكون إلا بين شيئين و فى جملتين من الخبر. و المعنى أمن هو قانت كمن جعل للَّه أنداداً ليضل عن سبيله، و قال ابو الحسن: القراءة بالتخفيف ضعيفة، لأن

الاستفهام إنما يبنى على ما بعده، و لا التبيان فى تفسير القرآن، ج‌۹، ص: ۱۲

يحمل على ما قبله، و هذا الكلام ليس قبله ما يبنى عليه إلا فى المعنى و من شدّد احتمل أمرين:

أحدهما-ان يريد أ هذا خير أم من هو قانت.

و الثانى-ان يكون جعل (أم) بمنزلة (بل) و الف الاستفهام، و على هذا يكون الخبر محذوفاً لدلالة الكلام عليه، كما قال الشاعر:

فأقسم لو شیء أتانا رسوله سواک و لكن لم نجد لک مدفعاً «۱»

و المعنى لو أتانا غيرك ما صدقناه، و لا اهتدينا فحذف. و قال تعالى (أَ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ) و «أَ فَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ» كل ذلك محذوف الجواب. و القانت الداعى، و القانت الساكت، و القانت المصلى قائماً و انشد:

قانتاً للّه يتلو كتبه و على عمد من الناس اعتزل

و قيل القانت الدائم على الطاعة للّه- فى قول ابن عباس و السدى-.

يقول اللّه عز و جل مخبراً عن حال الإنسان و ضعف يقينه و شدة تحوله من حال إلى حال إنه إذا مسه ضر من شدة فقر و مرض و قحط (دعا) عند ذلک (رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ) أى راجعاً اليه راغباً فيه (ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ) فانه إذا أعطاه نعمة عظيمة، فالتخويل العطية العظيمة على جهة الهبة، و هى المنحة قال ابو النجم:

اعطى فلم ينجل و لم يبخل كوم الذرى من خول المخول «۲»

(نَسِيَ ما كانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ) يعنى ترک دعاء اللّه، كما كان يدعو فى حال ضره، قال الفراء: و يجوز أن تكون (ما) بمعنى (من) كما قال (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) «۳».

---

(۱)مر تخريجه فى ۵/ ۵۲۹ و ۶/ ۲۵۳ و ۷/ ۳۴۱

(۲)مر فى ۴/ ۱۲۴

(۳)سورة ۴ النساء آية ۳

التبيان فى تفسير القرآن، ج‌۹، ص: ۱۳

«وَ جَعَلَ لِلَّهِ أَنْداداً» أى و سمى له تعالى أمثالا فى توجيه عبادته اليها من الأصنام و الأوثان «لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ» فمن ضم الياء أراد ليضل بذلك غيره عن سبيل الحق. و من فتح الياء أراد ليضل هو عن ذلك، و اللام لام العاقبة، لأنهم لم يفعلوا ما فعلوه و غرضهم أن يضلوا عن سبيل اللّه، لكن عاقبتهم كان اليه.

فقال اللّه تعالى لنبيه (قل) له يا محمد على سبيل التهديد (تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا) يعنى مدة حياتك (إِنَّكَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ) فى العاقبة، و هم الذين يلزمون عذاب جهنم. ثم قال (أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَ قائِماً) فآناء الليل ساعات الليل واحدها آن، و إنى بالياء (ساجِداً وَ قائِماً) أى فى هاتين الحالتين (يَحْذَرُ الْآخِرَةَ) أى يخاف عذاب الاخرة (وَ يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ) كمن خالف ذلك، فإنهما لا يتساويان ابداً، ثم قال (قل) لهم على وجه الإنكار عليهم (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ) الحق و يعملون به (وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) و لا يعملون به، فإنهما لا يتساويان أبداً (إِنَّما يَتَذَكَّرُ) فى ذلك (أُولُوا الْأَلْبابِ) أى ذوو العقول و

روى جابر عن أبى جعفر عليه السلام فى تفسير هذه الآية انه قال: نحن الذين يعلمون وعدونا الذين لا يعلمون.

ثم قال لنبيه صلى الله عليه و آله (قل) لهم يا محمد (يا عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا) باللّه و صدقوا بوحدانيته و أقروا برسله (اتَّقُوا رَبَّكُمْ) أى عقاب ربكم باجتناب معاصيه. ثم قال (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا) يعنى فعلوا الأفعال الحسنة و أحسنوا إلى غيرهم جزاء لهم على ذلك (فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ) يعنى ثناء حسن و ذكر جميل و مدح و شكر، و قيل: صحة و سلامة و عافية، ذكره السدى (وَ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةٌ) فتهاجروا فيها عن دار الشرك- فى قول مجاهد- و قيل: أرض اللّه يعنى أرض الجنة واسعة (إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ) و ثوابهم على طاعتهم

و صبرهم على شدائد الدنيا التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ١۴
(بِغَيْرِ حِسابٍ)أى لكثرته لا يمكن عده و حسابه. و قيل: إن معناه إنهم يعطون من المنافع زيادة على ما يستحقونه على وجه التفضل، فكان ذلك بغير حساب أى بغير مجازاة بل تفضل من اللَّه تعالى.

قوله تعالى:[سورة الزمر (٣٩): الآيات ١١ الى ١۶]..... ص: ١۴

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (١١) وَ أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (١٢) قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٣) قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي (١۴) فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ (١۵)
لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبادَهُ يا عِبادِ فَاتَّقُونِ (١۶)
ست آيات بلا خلاف.
ست آيات فى الكوفى و خمس بصرى و اربع فى ما عداه عد الكوفيون و البصريون (له الدين) و عد الكوفيون (له دينى) و لم يعد الباقون شيئاً من ذلك.
هذا امر من اللَّه تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله أن يقول لهؤلاء الكفار الذين تقدم ذكرهم (إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ) أى أخلص طاعتى له و أوجه عبادتى نحوه، دون الأصنام و الأوثان. و الآية و إن توجهت إلى النبى صلى الله عليه و آله فالمراد بها جميع المكلفين (و أمرت) أيضاً (لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ) أى المستسلمين التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ١۵
لما أمر اللَّه به و نهى عنه، و إنما أمر بأن يكون أول المسلمين و إن كان قبله مسلمون كثيرون لأن المراد به أول المسلمين من هذه الأمة، ففى ذلك أنه دعاهم إلى ما رضيه اللَّه له و رضيه لنفسه. و أن يقول لهم ايضاً (إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) يعنى عذاب يوم القيامة. ثم قال (قل) لهم (اللَّهَ أَعْبُدُ) أى اعبد اللَّه (مخلصاً) بعبادتى (له) تعالى (دينى) و طاعتى (فاعبدوا) أنتم معاشر الكفار (ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ) من الأصنام و الأوثان على وجه التهديد بذلك ثم قال (قل) لهم (إن الخاسرين) فى الحقيقة هم «الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ» بأن فعلوا المعاصى، فخسروا بذلك أهاليهم الذين كانوا معدين لهم من الحور العين لو أطاعوه- فى قول الحسن- و خسروا أنفسهم أى أهلكوها بالعذاب المهين الظاهر، لمن أدركه، و لا يخفى على احد الحال فيه.
ثم قال تعالى «أَلا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ» يعنى الظاهر الذى لا يخفى، ثم بين ذلك الخسران بأن قال «لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ» فالظلة السترة القائمة، و جمعها ظلل، و لذلك قيل من فوقهم ظلل و من تحتهم ظلل إذ النار أدراك فهم بين أطباقها- نعوذ باللَّه منها- فما هو تحت هؤلاء ظلل لمن دونهم و يجوز أن يكون المراد من تحتهم مثل تلك الظلل لأن الظلة لا تسمى كذلك إلا إذا كانت عالية فوق من هى ظلة له ثم قال «ذلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبادَهُ» أى ما أخبركم به من الوعيد و ما أعده للكفار يحذر اللَّه به عباده من ارتكاب معاصيه، ثم ناداهم فقال «يا عباد فاتقون» أى اتقوا معاصى و افعلوا طاعاتى و التخويف الاعلام بموضع المخافة لتتقى و مثله التحذير و الترهيب.
و قرأ رويس «يا عبادى» بإثبات الياء- فى الحالين- الباقون بحذفها، لان الكسرة تدل على الياء.
التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ١۶

قوله تعالى:[سورة الزمر (٣٩): الآيات ١٧ الى ٢٠]..... ص: ١۶

وَ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَ أَنابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرى فَبَشِّرْ عِبادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ (١٨) أَ فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ أَ فَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (١٩) لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ

غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعادَ (٢٠)

اربع آيات بلا خلاف، فى جملتها، و قد اختلفوا فى تفصيلها فعد العراقيون و الشامى و إسماعيل «فبشر عبادى» و لم يعدها المكى، و لا المدنى الأول، و عد المكى و المدنى الأول «من تحتها الأنهار».

لما اخبر اللَّه تعالى عن هؤلاء الكفار و ما أعده لهم من انواع العقاب، اخبر- هاهنا- عن حال المؤمنين و ما أعده لهم من الثواب فقال «وَ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها» يعنى الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت و التقرب اليها بأنواع القرب. و الطاغوت جماعة الشياطين فى قول مجاهد و السدى و ابن زيد. و إنما أنث تأنيث الجماعة، و لفظه لفظ المذكر. و قيل إن كل ما عبد من دون اللَّه، فهو طاغوت «وَ أَنابُوا إِلَى اللَّهِ» أى تابوا اليه، و اقلعوا عما كانوا عليه «لَهُمُ الْبُشْرى فَبَشِّرْ عِبادِ» جزاء على ذلك و البشرى و البشارة واحد و هو الاعلام بما يظهر السرور به فى بشرة الوجه، و ضده السوءى و هو الاعلام بما يظهر الغم به فى التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ١٧

الوجه بما يسوء صاحبه.

ثم امر نبيه صلى الله عليه و آله فقال «فبشر عبادى» فمن اثبت الياء و فتحها، فلأنه الأصل و من حذف الياء اجتزأ بالكسرة الدالة عليها، ثم وصف عباده الذين أضافهم إلى نفسه على وجه الاختصاص فقال «الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ» يعنى يصغون إلى تلاوة القرآن و الأقوال الدالة على توحيده «فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» إنما قال «أحسنه» و لم يقل حسنه لأنه أراد ما يستحق به المدح و الثواب، و ليس كل حسن يستحق به ذلك، لان المباح حسن و لا يستحق به مدح و لا ثواب. و الأحسن الأولى بالفعل فى العقل و الشرع.

ثم اخبر تعالى فقال «أُولئِكَ» يعنى هؤلاء الذين وصفهم من المؤمنين هم «الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ» يعنى الى الجنة و ثوابها، و حكم بأنهم مهتدون إلى الحق «وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ» يعنى أولوا العقول على الحقيقة، لأنهم الذين انتفعوا بعقولهم من حيث اتبعوا ما يجب اتباعه، و الكفار و إن كان لهم عقول فكأنهم لا عقول لهم من حيث أنهم لم ينتفعوا بما دعوا اليه.

ثم قال تعالى على وجه التنبيه «أَ فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ» أى وجب عليه الوعيد بالعقاب جزاء على كفره كمن وجب له الوعد بالثواب جزاء على إيمانه و حذف لدلالة الكلام عليه تنبيهاً على أنهما لا يستويان.

ثم قال لنبيه صلى الله عليه و آله «أَ فَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ» و تقديره أ فأنت تنقذه، لا يمكنك ذلك، لان العقاب وجب له بكفره. و اخبر تعالى انه لا يغفر له و إنما اتى بالاستفهام مرتين تأكيداً، للتنبيه على المعنى، قال الزجاج: معناه معنى الشرط و الجزاء، و الف الاستفهام- هاهنا- معناها التوقيف، و الثانية فى قوله «أَ فَأَنْتَ التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ١٨

تُنْقِذُ»

جاءت مؤكدة لما طال الكلام، لأنه لا يصلح أن يأتى بالف الاستفهام تارة فى الاسم و الأخرى فى الخبر، و المعنى أ فمن حق عليه كلمة العذاب أنت تنقذه او فى سياق الكلام حذف. و فيه دليل على المحذوف. و المعنى أ فمن حق عليه كلمة العذاب، فيتخلص منه او ينجو منه أ فأنت تنقذه أى لا تقدر عليه ان تنقذه، و قال الفراء: هما استفهام واحد و تقديره: أ فأنت تنقذ من حقت عليه كلمة العذاب من النار. و مثله «أَ يَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذا مِتُّمْ..... أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ» «١» و تقديره أ يعدكم إنكم تخرجون إذا متم. ثم فسرّ و بين ما أعده المؤمن كما فسر ما أعده للكافرين فقال «لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ» يعنى اتقوا معاصيه «لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ» فى مقابلة ما قال للكافرين لهم من فوقهم ظلل من النار، و من تحتهم ظلل لأنها تنقلب عليهم. و قيل: المعنى لهم منازل رفيعة فى الجنة و فوقها منازل ارفع منها، فللمؤمنين الغرف «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ» و تقديره تجرى من تحت أشجارها الأنهار، ثم بين تعالى أن الذى ذكره من ثواب المؤمن «وعد» من «اللَّه» وعد به المؤمن «لا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعادَ» أى لا يخلف اللَّه وعده و لا يكون بخلاف ما اخبر به، و نصب «وعد اللَّه» على المصدر.

قوله تعالى:[سورة الزمر (٣٩): الآيات ٢١ الى ٢٥]..... ص: ١٨

أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطاماً إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ (۲۱) أَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (۲۲) اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللَّهِ ذلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (۲۳) أَ فَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ قِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (۲۴) كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (۲۵)

---

(۱)سورة ۲۳ المؤمنون آية ۳۵

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۹

خمس آيات بلا خلاف.

يقول الله تعالى مخاطباً لنبيه صلى اللَّهُ عَليه و آله و المراد به جميع المكلفين على وجه التنبيه لهم على الأدلة الدالة على توحيده و اختصاصه بصفات لا يشركه فيها غيره «أَ لَمْ تَرَ» يا محمد و معناه أ لم تعلم «أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً» يعنى مطراً «فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ» يعنى أدخله فى عيون الأرض و منابعها. و قيل: السلوك دخول فى الشيء، و لهذا حسن فى صفة الماء الجارى، فقيل فسلكه ينابيع فى الأرض، و يقولون: دخل فى الإسلام، و لا يقال سلك فى الإسلام، و الينابيع جمع ينبوع، و هو خروج الماء من العيون. و قيل: الينبوع المكان الذى ينبع منه الماء تقول: نبع الماء من موضع كذا إذا فار منه، و عيون الماء مستودع الماء، و نبع الماء إذا انفجرت به العيون.

و قوله «ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ» يعنى بذلك الماء «زرعاً» و هو كل ما ثبت على التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۰

غير ساق، و الشجر ما له ساق و أغصان. و النبات يعم الجميع، يقال: تنبت النخلة و الشجرة و الحبّة تنبت نباتاً. و قوله «مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ» يعنى صنوفه و قيل:

مختلف الألوان من اخضر و اصفر و احمر و أبيض من البر و الشعير و السمسم و الارز و الذرة و الدخن و غير ذلك.

و قوله «ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا» معناه يجف و يضطرب، فالهيج شدة الاضطراب بالانقلاب عن حال الاستقامة و الصلاح، هاج يهيج هيجاً و هياجاً و هاج البعير هيجاً، و قيل: معنى «يهيج» أي يحمى و يجف، فكأنه عما يلحق الجميع يخرج إلى تلك الحال فيتغير عن لون الخضرة إلى لون الصفرة. و قوله «ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطاماً» فالحطام فتات البن و الحشيش. ثم قال «إِنَّ فِي ذلِكَ» يعنى فى ما ذكره من انزال الماء من السماء و إنبات الزرع به و نقله من حال إلى حال «لذكرى» أي ما يتذكر به و يفكر فيه لاولى الألباب يعنى ذوى العقول السليمة.

ثم قال تعالى على وجه التنبيه للحق «أَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ» أي من لطف الله له حتى آمن و عرف الله و وحده و صدق نبيه «فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ» يعنى فهو على هداية من الله و دين صحيح، كمن كان بخلاف ذلك، و حذف لدلالة الكلام عليه. ثم قال «فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ» يعنى الويل و العقاب للذين قست قلوبهم (مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ) حتى لم يعرفوه و لا وحدوه يقال قسى الشيء إذا صلب، كما قال «ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ» «۱» و يقال: غسا و عثا و قسا بمعنى واحد، و يقال ما أقسى قلبه إذا كان لا يلين لشيء. و المعنى كلما تلى عليه ذكر الله قسى قلبه. و قوله «مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ» معناه غلظ قلبه عن ذكر الله.

و القاسية قلوبهم هم الذين الفوا الكفر و تعصبوا له فلذلك قست قلوبهم. ثم قال

---

(۱)سورة ۲ البقرة آية ۷۴ [.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۱

تعالى «أولئِكَ» يعنى القاسية قلوبهم عن ذكر الله «فِي ضَلالٍ» أى عدول عن الحق «مُبِينٍ» أى واضح ظاهر.

ثم قال «اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ» يعنى القرآن «كِتاباً مُتَشابِهاً» نصب (كتاباً) على البدل من قوله (احسن) و معناه «متشابهاً» فى الحكم التى فيه من الحجج و المواعظ و الأحكام التى يعمل عليها فى الدين و صلاح التدبير يشبه بعضه بعضاً لا تناقض فيه «مثانى» أى يثنى فيه الحكم و الوعد و الوعيد بتصريفها فى ضروب البيان، و يثنى ايضاً فى التلاوة فلا يمل لحسن مسموعه فى القرآن «تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ» أى تقشعر جلود المؤمنين الذين يخافون عذاب الله لما يسمعونه فيه من الوعيد «ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللَّهِ» و ما ضمنه الله على ذلك من الثواب. ثم قال «ذلِكَ» يعنى ما وصف به المؤمن من اقشعرار قلوب المؤمنين تارة و لينها أخرى «هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ» أى لطف الله الذى يلطف به لمن يشاء من عباده الذين يعلم انه لطف لهم. و قال الجبائى: انه خص به أمة محمد صلى اللّهُ عليه و آله. ثم قال «وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ» و معناه من أضله الله عن طريق الجنة لا يقدر احد على هدايته اليها. و يحتمل ان يكون المراد من حكم الله بأنه ضال لا يقدر احد ان يحكم بأنه هاد. ثم قال منبهاً لخلقه «أ فَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ» و تقديره كمن يدخل الجنة؟! و جاء فى التفسير أن الكافر يلقى فى النار مغلولا، لا يمكنه ان يتقى النار إلا بوجهه.

و معنى يتقى يتوّفاها كما قال الشاعر:

إذ يتقون بى الأسنة لم اخم عنها و لكنى تضايق مقدمى

أى يقدموننى الى القتال فيتوقون بى حرها. و حذف كمن كان بخلاف ذلك لدلالة الكلام عليه، فان هذا لا يكون ابداً. ثم حكى الله تعالى ما يقال التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٢٢

للكافرين الظالمين نفوسهم بالكفر بالله يوم القيامة إذا دخلوا النار (ذُوقُوا ما كُنْتُمْ) أى جزاء ما كنتم (تَكْسِبُونَ) من المعاصى. ثم اخبر تعالى عن الأمم الماضية من أمثالهم من الكفار بأن قال (كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) بآيات اللّه و جحدوا توحيده و كذبوا رسله (فَأَتاهُمُ الْعَذابُ) جزاء لهم على فعلهم و عقوبة عاجلة «مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ» أى حيث لا يعلمون به و لا يحتسبون.

قوله تعالى:[سورة الزمر (٣٩): الآيات ٢٦ الى ٣١]..... ص: ٢٢

فَأَذاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (٢٦) وَ لَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٧) قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (٢٨) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ وَ رَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (٢٩) إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (٣٠)

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (٣١)

ست آيات بلا خلاف.

قال المبرد العرب تقول لكل شيء يصل اليك بجارحة من الجوارح: ذق أى يصل معرفته اليك، كما يصل اليك معرفة ما تذوقه بلسانك من حلو و مرّ و منه قوله (فَذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ) «١» و قوله (ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ) «٢» و الخزى هو المكروه و الهوان، و خزى فلان إذا وقع فى المكروه، فالخزى افراط

---

(١)سورة ٦٤ التغابن آية ٥

(٢)سورة ٤٤ الدخان ٤٩

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٢٣

الاستحياء، يقال ما استحيا و ما تخزى، و رأيته خزيان نادماً، قال الشاعر:

و لا أنت ديانى فتخزونى

قرأ ابن كثير، و ابو عمرو، و يعقوب (و رجلا- سالماً) على وزن (فاعل) معناه خالصاً لا- يشركه فيه غيره لان اللّه تعالى ضرب مثلا للمؤمن و الكافر، فشبه الكافر بشركاء متنازعين مختلفين، و المؤمن مَن عبد إلهاً واحداً. الباقون «سَلَماً لِرَجُلٍ» على المصدر من قولهم: سلم فلان للّه سلماً بمعنى خلص له خلوصاً، كما يقولون:

ربح الرجل فى تجارته ربحاً و ربحاً: و سلم سلماً و سلماً و سلامة، و تقديره ذا سلم، فمعنى «فَأَذاقَهُمُ اللَّهُ» أى جعلهم يدركون الألم، كما يدرك الذائق الطعام، و الخزى الذل الذى يستحيا من مثله بما فيه من الفضيحة، و خزيهم فى الحياة الدنيا هو ما فعله بهم من العذاب العاجل من إهلاكهم و استئصالهم الذى يبقى ذكره على الأبد. ثم قال تعالى «وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ» مما فعل بهم فى دار الدنيا «لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ» صدق ما أخبرنا به.

ثم اقسم تعالى بأن قال «وَ لَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ» فالتذكر طلب الذكر بالفكر، و هذا حث على طلب الذكر المؤدى إلى العلم، و المعنى لكى يتذكروا، و يتعظوا فيجتنبوا ما فعل من تقدم من الكفر و المعاصى، لئلا يحلّ بهم كما حل بأولئك. و قوله «قُرْآناً عَرَبِيًّا» أى أنزلناه قرآناً عربياً غير ذى عوج أى غير ذى ميل عن الحق بل هو مستقيم موصل إلى الحق، و يقال فى الكلامِ عوج- بكسر العين- إذا عدل به عن جهة الصواب.

و المثل علم شبه به حال الثانى بالأول. و المثال مقياس يحتذى عليه، و إنما قال:

ضربنا مثلا واحداً، و لم يقل مثلين، لأنهما جميعاً ضربا مثلا واحداً، و مثله قوله التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٢۴

تعالى «وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ آيَةً» «١» و لو ثنى لكان حسناً- فى قول الفراء- و قوله «لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» معناه لكى يتقوا معاصى اللّه خوفاً من عقابه.

ثم قال تعالى «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ» فالتشاكس التمانع و التنازع، تشاكسوا فى الأمر تشاكساً، و فى الشركاء تشاكس فى البيع، و تدبير المملوك و نحو ذلك «وَ رَجُلًا سَلَماً لِرَجُلٍ» فضرب المثل للموحد بعبادته اللّه تعالى وحده- عز و جل- و المشرك بعبادته غير اللّه- فى قول ابن عباس و مجاهد و قتادة و ابن زيد- (هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا) فى حسن الحال، لا يستويان لان الخالص لمالك واحد يستحق من معونته و حياطته ما لا يستحقه صاحب الشركاء المختلفين فى أمره.

ثم قال (الحمد للّه) يعنى المستحق للشكر و الثناء على الحقيقة هو اللّه تعالى (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) حقيقة، لجهلهم باللّه و مواضع نعمه. ثم قال لنبيه (إنك) يا محمد (ميت) أى عاقبتك الموت، و كذلك هؤلاء لأن (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ) «٢» (ثم إنكم) يبعثكم اللّه (يوم القيامة) و يحشركم يوم القيامة فتختصمون عند اللّه. و معناه كل طائفة منكم ترد على صاحبتها يوم القيامة و تخاصمها، فالاختصام رد كل واحد من الاثنين ما اتى به الآخر على وجه الإنكار عليه. و قد يكون أحدهما- محقاً و الآخر مبطلا كالموحد و الملحد. و قد يكونان جميعاً مبطلين كاختصام اليهودى و النصرانى، و قد يكونان جميعاً محقين إذا قطع كل واحد منهما على صواب اعتقاده دون غيره، و يكون اختصامهم فى الآخرة بذم رؤساء الضلالة فى ما دعوهم اليه و دفع أولئك عن أنفسهم، فيقول الأولون: لولا أنتم لكنا مؤمنين

---

(١)سورة ٢٣ المؤمنون آية ٥١

(٢)سورة ٣ آل عمران آية ١٨٥ و سورة ٢١ الأنبياء آية ٣٥ و سورة ٢٩ العنكبوت آية ٥٧

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٢٥

و يقول الرؤساء ما كان لنا عليكم من سلطان إلا- أن دعوناكم فاستجبتم لنا. و اقبل بعضهم على بعض يتلاومون. و قال ابن زيد: الاختصام يكون بين المؤمنين و الكافرين. و قال ابن عباس: يكون بين المهتدين و الضالين، و الصادقين و الكاذبين و قال ابو العالية:

يكون بين أهل القبلة. و رجل مشكس إذا كان شيء الخلق. و قال السدى: هذا مثل ضربه اللّه لأوثانهم. و قال قتادة: هذا للمشرك تنازعه الشياطين مغريين بعضهم ببعض (و رجلا سالماً) و هو المؤمن أخلص الدعوة للّه و العبادة، و قال ابو عبيدة: متشاكسون الرجل الشكس و رجلا سالماً الرجل الصالح. و قال ابو عمرو: معناه خالصاً للّه. و قال ابو على: رجلا فيه شركاء يعنى فى إتباعه أو فى شيعته.

قوله تعالى:[سورة الزمر (۳۹): الآيات ۳۲ الى ۳۵]..... ص: ۲۵

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَ كَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جاءَهُ أَ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ (۳۲) وَ الَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (۳۳) لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ (۳۴) لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَ يَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ (۳۵)

أربع آيات بلا خلاف.

قوله (فمن اظلم) صورته صورة الاستفهام و المراد به التقريع و التوبيخ، و المعنى فمن أظلم ممن افترى على اللّه كذباً فادعى أن له ولداً و صاحبة، او أنه حرم ما لم يحرمه، او أحل ما لم يحله، و إنما كان من كذب على اللّه و كذب بالحق أظلم الخلق، لأنه ظلم نفسه بأفحش الظلم من جهة كفره بربه و جحوده لحق نعمه حين أشرك به التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۶

تعالى من لا نعمة له يستحق بها عبادته. و قال قتادة: (وَ كَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جاءَهُ) يعنى بالقرآن.

ثم قال تعالى مهدداً لمن هذه صفته (أَ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ) و المثوى المقام يقال أثوى يثوى اثواء و ثوى يثوى ثواء قال الشاعر:

طال الثواء على ربع بيسؤدى أردى و كل جديد مرت مود

و قوله (وَ الَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ) قال قتادة و ابن زيد: المؤمنون جاءوا بالصدق الذى هو القرآن و صدقوا به، و هو حجتهم فى الدنيا و الآخرة.

و قيل الذى جاء بالصدق جبرائيل و صدق به محمد صلى الله عليه و آله. و فى قراءة ابن مسعود (و الذى جاءوا بالصدق) قال الزجاج: الذى- هاهنا- و الذى بمعنى واحد يراد به الجمع. و قال: لأنه غير موقت. و قيل: الذى جاء بالصدق النبى صلى الله عليه و آله من قول لا إله إلا اللّه، و صدق به ايضاً هو صلى الله عليه و آله و الصحيح أن قوله (و صدق به) من صفة الذين جاءوا بالصدق، لأنه لو كان غيرهم لقال و الذى جاء بالصدق و الذى صدق به.

و قوله (أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) يعنى من جاء بالصدق و صدق به هم المتقون معاصى اللّه خوف عقابه، و إنما جاء بلفظ الجمع (هم المتقون) مع أن لفظ (الذى) واحد، لأنه أراد به الجنس. و معناه الجمع كقوله (وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ) «۱» و قال الأشهب بن رميلة:

إن الذى حلت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أمّ خالد

ثم بين ما أعد لهم من النعيم فقال (لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ) جزاء على تقواهم، و بين أن لهم (ذلك) و انه (جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ) الذين يفعلون الطاعات.

---

(۱) سورة ۱۰۳ العصر آية ۱- ۲

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۷

و قوله (لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا) أى يسقط عنهم عقاب الشرك و المعاصى التى فعلوها قبل ذلك بتوبتهم و رجوعهم إلى اللّه (وَ يَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ) يعنى يثيبهم على طاعاتهم من الفرض و النفل، و هى أحسن أفعالهم لان المباح و

إن كان حسناً لا يستحق به ثواب و لا مدح لان الثواب و المدح إنما يستحق على الطاعات.

قوله تعالى:[سورة الزمر (٣٩): الآيات ٣٦ الى ٤٠]..... ص: ٢٧

أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ وَ يُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (٣٦) وَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَ لَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقامٍ (٣٧) وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (٣٨) قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣٩) مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ (٤٠)

خمس آيات كوفى و ثلاث فى ما عداه عد الكوفيون (من هاد) و عدوا (فسوف تعلمون) و لم يعده الباقون. قرأ حمزة و الكسائى و خلف (بكاف عباده) على الجمع. الباقون بكاف عبده على التوحيد. من قرأ على التوحيد أراد النبى صلى اللَّهُ عَليه و آله لقوله (و يخوفونك) و من جمع أراد النبى و سائر الأنبياء، لأن أمة التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٢٨

كل نبى خاطبوا نبيهم بمثل ذلك، كما قال تعالى مخبراً عن قوم هود (إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ) «١» و قرأ ابو عمرو و الكسائى عن أبى بكر (كاشفات ضره... ممسكات رحمته) منون فيهما. الباقون بالاضافة. فمن أضاف فللتخفيف.

و من نون، فلأنه غير واقع، و اسم الفاعل إنما يعمل إذا كان لما يستقبل قوله (وَ كَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ) «٢» على الحكاية.

و قوله (أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ) لفظه لفظ الاستفهام و المراد به التقرير يقرر عباده، فيقول: ا ليس اللَّه الذى يكفى عبده كيد أعدائه و يصرف عنه شرهم، فمن وحد- أراد محمد صلى اللَّهُ عَليه و آله و هو قول السدى و ابن زيد. و من جمع- أراد أنبيائه ك (إبراهيم و لوط و شعيب)، و قوله (وَ يُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ) خطاب للنبى صلى اللَّهُ عَليه و آله بأن الكفار يخوفونه بالأوثان التى كانوا يعبدونها- فى قول قتادة و السدى و ابن زيد- لأنهم قالوا له: أما تخاف ان تهلكك آلهتنا. و قيل: إنه لما قصد خالد لكسر العزى بأمر النبى صَلى اللّه عليه و آله قالوا له ساداتها: إياك يا خالد إن بأسها شديد.

ثم قال (وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ) يحتمل معناه شيئين:

أحدهما- من أضله عن طريق الجنة بكفره و معاصيه فليس له هاد يهديه اليها.

و الثانى- ان من حكم اللَّه بضلالته و سماه ضالا إذا ضل هو عن الحق فليس له من يحكم بهدايته و تسميته هادياً. ثم عكس ذلك فقال (وَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍّ) و هو يحتمل أمرين:

أحدهما- من يهديه اللَّه إلى طريق الجنة فلا احد يضله عنها.

---

(١)سورة ١١ هود آية ٥٤

(٢)سورة ١٨ الكهف آية ١٨

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٢٩

و الثانى- من يحكم بهدايته و يسميه هادياً فلا احد يمكنه ان يحكم بضلالته على الحقيقة.

ثم قرر خلقه فقال (أَ لَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ) اى قادر قاهر لا يقدر أحد على مغالبته (ذى انتقام) من أعدائه و الجاحدين لنعمته.

ثم قال لنبيه صَلى الله عليه و آله (و لئن سألتهم) يا محمد يعنى هؤلاء الكفار (مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ) و انشأها و اخترعها و أوجدها بعد أن كانت معدومة (ليقولن اللَّه) الفاعل لذلك، لأنهم لو أحالوا على غيره لبان كذبهم و افتراؤهم، لأنه لا يقدر على ذلك إلا القادر لنفسه الذى لا يعجزه شىء ثم قال (قل) لهم (أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ) فمن أضاف لم يعمل اسم الفاعل. و من نون أعمله، و هما جميعاً جيدان. و المعنى إن من

يعجز عن النفع و الضر و كشف الكرب عمن يتقرب اليه و لا يتأتى منه ذلك كيف يحسن عبادته؟! و إنما تحسن العبادة لمن يقدر على جميع ذلك و لا يلحقه عجز و لا منع، و هو اللَّه تعالى.

و الوجه فى الزام من خلق السموات و الأرض إخلاص العبادة له أن من خلق السموات و الأرض هو القادر على النفع و الضر بما لا يمكن أحد منعه و يمكنه منع كل أحد من خير او شر، و العبادة أعلى منزلة الشكر، لأجل النعم التى لا يقدر عليها غير اللَّه، فمن أقر بخلق السموات و الأرض لزمه إخلاص العبادة لمن خلقهما و من لم يقر دل عليه بما يلزمه الإقرار به.

ثم قال (قل) لهم يا محمد (حسبى اللَّه) أى يكفينى اللَّه (عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ) فالتوكل رد التدبير إلى من يقدر على الإحسان فيه، فلما كان لا يقدر على الإحسان فى جميع التدبير الذى يصلح الإنسان إلا اللَّه تعالى وجب على التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۰

كل عاقل التوكل عليه بما هو حسبه منه.

ثم قال (قل)لهم يا محمد (يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ) قال مجاهد:

على ناحيتكم.و قيل على مكانكم من العمل. و قيل: على مكانتكم أى ديانتكم على وجه التهدد لهم. و قيل: على مكانتكم أى جهتكم التى اخترتموها و تمكنتم فى العمل بها.

ثم قال (إنى عامل) بما أدعوكم اليه (فسوف تعلمون) عاقبة أعمالكم و آخر كفركم و تعرفون (مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ) فى الدنيا و يهينه فى الآخرة (و يحل عليه) أى ينزل عليه (عَذابٌ مُقِيمٌ) أى دائم لا يزول، و ذلك غاية الوعيد و التهديد.

قوله تعالى:[سورة الزمر (۳۹): الآيات ۴۱ الى ۴۵]..... ص: ۳۰

إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدى فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (۴۱) اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْأُخْرى إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (۴۲) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعاءَ قُلْ أَ وَ لَوْ كانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَ لا يَعْقِلُونَ (۴۳) قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (۴۴) وَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ إِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (۴۵)

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۱

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ حمزة و الكسائى إلا قتيبة و خلف (فيمسك التى قضى عليها) على ما لم يسم فاعله. الباقون (قضى) بفتح القاف، و هو الأجود لان اسم اللَّه تعالى قد تقدم فى قوله (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها) و قيل: إن الموت- هاهنا- المراد به النوم. و التوفى- هاهنا- توفى النفس لا الروح، لأن ابن عباس قال فى ابن آدم نفس و روح، فإذا نام قبضت نفسه و بقيت روحه. و الروح هو الذى يكون بها الغطيط. و النفس هى التى يكون بها التميز، فإذا مات قبضت نفسه و روحه.

فان قيل:كيف قال هاهنا (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ) و قال فى موضع آخر (تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا) «۱» (و قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ) «۲».

قيل:ان الذى يتولى قبض الأرواح ملك الموت بأمر اللَّه، و معه رسل و أعوان، فلذلك قال (تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا).

و حجة من بنى الفعل للفاعل قوله (وَ يُرْسِلُ الْأُخْرى و من بنى للمفعول به، فلان المعنى يؤل اليه. و قال الفراء تقديره اللَّه يتوفى الأنفس حين موتها و يتوفى التى لم تمت فى منامها عند انقضاء أجلها. و قيل: توفاها نومها لقوله (وَ هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَ يَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ) «۳».

يقول الله تعالى مخبراً عن نفسه (إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ) يا محمد (الكتاب) يعنى القرآن (لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ). و معناه أنزلناه على انه حق، فهذه فائدة الباء. و فى ذلك حجة على

(۱)سورة ۶ الانعام آیة ۶۱

(۲)سورة ۳۲ الم السجدة آیة ۱۱

(۳)سورة ۶ الانعام آیة ۶۰

التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۲

من زعم ان الله سبحانه يريد بانزاله إضلال الكافرين عن الايمان، لأنه لو كان كذلك لم يكن منزلا على انه حق وجب النظر فی موجبه و مقتضاه، فما رغب فيه وجب العمل به و ما حذر منه وجب اجتنابه، و ما صححه وجب تصحيحه و ما أفسده وجب إفساده، و ما دعا اليه فهو الرشد، و ما صرف عنه فهو الضلال.

ثم قال (فمن اهتدى) يعنى بما فيه من الأدلة (فلنفسه) لان منفعة عاقبته من الثواب تعود عليه (و من ضل) عنه و حاد (فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها) يعنى على نفسه، لان وخيم عاقبته من العقاب تعود عليه. ثم قال (وَ ما أَنْتَ) يا محمد (عليهم بوكيل) أی بحفيظ و لا رقيب و إنما عليك البلاغ و الوكيل القائم بالتدبير. و قيل (ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ) معناه و ما انت عليهم برقيب فی إيصال الحق إلى قلوبهم و حفظه عليهم حتى لا يتركوه و لا ينصرفوا عنه، و لا تقدر على إكراههم على الإسلام، و إنما الله تعالى القادر عليه.

قوله (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها) معناه انه يقبضها اليه إذا أراد إماتتها بأن يقبض روحها بأن يفعل فيها الموت «وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ» فلا يردها اليه «وَ يُرْسِلُ الْأُخْرى ..» التی يريد ابقائها إلى أن تستوفى أجلها الذی قدره لها. و قد ذكرنا ما روى عن ابن عباس من أن قبض الروح يكون منه ميتاً. و قبض النفس يكون به فاقداً للتمييز و العقل، و إن لم يفقد حياته.

و الفرق بين قبض النوم و الموت ان قبض النوم يضاد اليقظة، و قبض الموت يضاد الحياة و قبض النوم تكون الروح معه فی البدن، و قبض الموت يخرج الروح منه عن البدن، و قال سعيد بن جبير و السدی: ان أرواح الأحياء إذا ناموا تجتمع مع أرواح الأموات، فإذا أرادت الرجوع إلى الأجساد أمسك اللَّه أرواح التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۳

الأموات و أرسل أرواح الأحياء.

ثم قال (إن فی ذلک) يعنى فی قبض الأرواح تارة بالموت، و قبض الأنفس بالنوم أخرى (لآيات) أی دلالات واضحات على توحيد اللَّه، فانه لا يقدر عليه سواه (لقوم يتفكرون) أی يستعملون عقولهم بالفكر فی ذلك فيعرفون اللَّه تعالى بذلك.

ثم اخبر عن هؤلاء الكفار فقال (أم اتخذوا) معناه بل اتخذ هؤلاء الكفار (مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعاءَ) بزعمهم، من الأصنام و الأوثان فقال (قل) لهم يا محمد (أَ وَ لَوْ كانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَ لا يَعْقِلُونَ) تنبيها لهم على انهم يتخذونهم شفعاء و إن كانوا لا يقدرون على شیء من الشفاعة و لا غيرها و لا يعقلون شيئاً. و الالف فی (او لو) الف الاستفهام يراد به التنبيه. ثم قال (قل) لهم يا محمد (لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ) أی الشفاعة لمن له التدبير و التصرف فی السموات و الأرض ليس لاحد الاعتراض عليه فی ذلك (ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) معاشر الخلق أی إلى حيث لا يملك احد التصرف و الامر و النهی سواه، و هو يوم القيامة فيجازی كل إنسان على عمله على الطاعات بالثواب و على المعاصی بالعقاب.

ثم اخبر عن حالهم و شدة عنادهم، فقال (وَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) يعنى نفرت نفوسهم عن التوحيد و انقبضت عنه يقال: فلان مشمئز عن كذا إذا انقبض عنه. و فی قوله: اشمأزت قلوبهم دليل على فساد قول من يقول المعارف ضرورة (وَ إِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ) قال السدی: يعنى أوثانهم (إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) أی يفرحون و يسرون حتى يظهر السرور فی وجوههم.

التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۴

قوله تعالى:[سورة الزمر (۳۹): الآيات ۴۶ الى ۵۰]..... ص: ۳۴

قُلِ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (۴۶) وَ لَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ بَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (۴۷) وَ بَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (۴۸) فَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعانا ثُمَّ إِذا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنَّا قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (۴۹) قَدْ قالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (۵۰)

خمس آيات.

هذا أمر من اللَّه تعالى لنبيه محمد صَلى اللّهُ عَليه و آله و المراد به جميع المكلفين ان يدعوه بهذا الدعاء فيقولوا (اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ) أى خالقهما و منشئهما و مبتدئهما (عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ) أى عالم ما غاب علمه عن جميع الخلائق و عالم ما شهدوه و عملوه، لا يخفى عليك شىء من الأشياء (أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ) يوم القيامة (فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) فى دار الدنيا من أمر دينهم و دنياهم و تفصل بينهم بالحق. و (فاطِرَ السَّماواتِ) عند سيبويه لا يجوز أن يكون صفة (اللَّهُمَّ) قال لأنه غير الاسم فى النداء، و لأنه لا يذكر بهذا الذكر إلا بعد ما عرف التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۵

كما لا يضمر الاسم إلا بعد ما عرف، فكما لا توصف المضمرات، فكذلك هذا الاسم، و ليس يجب مثل ذلك فى قولنا: (اللَّه) لأنه قد يذكره العارف لمن لا- يعرفه فيعرفه إياه بصفته، فيقول: اللَّه فاطر السموات و الأرض و خالق الخلق و رب العالمين و مالك يوم الدين. و قال ابو العباس: يجوز أن يكون صفة (اللهم) حملا له على (يا اللَّه فاطر السموات و الأرض).

ثم اخبر تعالى على وجه المبالغة فى وقوع عقاب الكفار و عظمه بأنه لو كان لهم ملك جميع ما فى الأرض، و مثله معه، زيادة عليه و أراد الظالم لنفسه بارتكاب المعاصى أن يفتدى نفسه من شدة ذلك العذاب يوم القيامة لما قبل منه، و لما فودى به، و حذف الجواب لدلالة الكلام عليه.

ثم قال (وَ بَدا لَهُمْ) يعنى الكفار ما لم يكونوا يحتسبونه و لا يظنونه واصلا اليهم، و الاحتساب الاعتداد بالشىء من جهة دخوله فى ما يحسبه، فلما كان أهل النار لم يكونوا يدرون ما ينزل بهم من العذاب صح ان يقال (بَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ) و لا قدروا أنهم يصيرون اليه.

ثم قال (وَ بَدا لَهُمْ) أى ظهر لهم ايضاً (سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا) أى جزاء سيئات ما كسبوا من أعمالهم (وَ حاقَ بِهِمْ) أى نزل بهم «ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ» فى الدنيا من قول اللَّه و وعده و وعيده.

ثم اخبر تعالى عن شدة تقلب الإنسان و تحوله من حال إلى حال بأنه إذا مسه ضر من مرض و مصيبة و بلاء «دعانا» و فزع إلينا «ثم» بعد ذلك «إذا خولناه» أى أعطيناه «نعمة منا» و التخويل العطاء بلا مكافات و لا مجازات بل تفضلا محضاً «قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ» قال الحسن معناه أنى أوتيته بحيلتى و عملى و قال غيره: معناه على علم برضاه عنى فلذلك اعطانى ما أولانى من النعمة. و قال التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۶

آخرون: معناه على علم بأن تسببت به للعافية و كشف البلية و انه لم ينلها من قبل ربه. ثم قال ليس الامر على ما يقوله «بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ» أى بلية و اختبار يبتليه اللَّه به فيظهر كيف شكره فى مقابلتها، فيجازيه بحسبها، لأنه و إن كان عالماً بحاله لم يجز ان يجازيه على علمه، و إنما يجازيه على فعله «وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ» صحة ما قلناه من ان ذلك محنة و اختبار لقلة معرفتهم باللَّه و بصفاته. ثم قال «قَدْ قالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» يعنى قد قال كلمة مثل ما قال هؤلاء «فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ» من الأموال و يجمعونه بل صارت و بالًا عليهم.

قوله تعالى:[سورة الزمر (۳۹): الآيات ۵۱ الى ۵۵]..... ص: ۳۶

فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُلاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَ ما هُمْ بِمُعْجِزِينَ (۵۱) أَ وَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۵۲) قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (۵۳) وَ أَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ وَ أَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ (۵۴) وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ بَغْتَةً وَ أَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ (۵۵)

خمس آيات بلا خلاف.

يقول اللَّه تعالى مخبراً عن حال هؤلاء الكفار فى الآخرة و ما يصيرون اليه التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۷

فقال «فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- فأصابهم عقاب سيئات ما كسبوا و حذف المضاف و اقام المضاف اليه مقامه لدلالة الكلام عليه.

الثانى- انه أراد فأصابهم عقاب ما كسبوا من المعاصى و سماه سيئات لازدواج الكلام، كما قال «وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها» «۱».

ثم قال «وَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُلاءِ» يعنى من كفار قوم النبى صَلى اللّهُ عَليه و آله «سَيُصِيبُهُمْ» أيضاً «سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَ ما هُمْ بِمُعْجِزِينَ» أى ليس يفوتون اللَّه، ثم قال على وجه التنبيه لهم على معرفته «أَ وَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ» أى يوسعه على من يشاء من عباده بحسب ما يعلم من مصلحته «وَ يَقْدِرُ» أى و يضيق على من يشاء منهم بمثل ذلك «إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ» أى دلالات واضحات «لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» أى يصدقون بتوحيد اللَّه و يقرون بأنبيائه. و أضاف الآيات إلى المؤمنين لأنهم الذين انتفعوا بها، ثم قال «قُلْ» لهم يا محمد «يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ» بارتكاب المعاصى «لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ» أى لا تيأسوا من رحمة اللَّه يقال: قنط يقنط قنوطاً إذا يئس «إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» و فى ذلك دلالة واضحة على انه يجوز ان يغفر اللَّه بلا توبة تفضلا منه و بشفاعة النبى صَلى اللّهُ عَليه و آله لأنه لم يشرط التوبة بل أطلقها. و

روى عن فاطمة عَليها السلام أنها قالت: إن اللَّه يغفر الذنوب جميعاً و لا يبالى.

و

روى عن على عليه السلام و ابن عباس:أنهما قالا: إن لأرجى آية فى كتاب اللَّه قوله «وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ» «۲» فقال عبد الله بن عمرو بن العاص بل أرجى آية فى كتاب اللَّه قوله «قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ» و هو المروى عن على ايضاً.

---

(۱) سورة ۴۲ الشورى آية ۴۰

(۲) سورة ۱۳ الرعد آية ۷

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۸

و قوله «وَ أَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ» امر مستأنف من اللَّه لخلقه بالرجوع إلى اللَّه و التوبة من معاصيهم. و الانابة هى الرجوع «وَ أَسْلِمُوا لَهُ» معناه آمنوا به و سلموا لأوامره «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ» عند نزول العذاب بكم «وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ» إنما قال «أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ» لأنه أراد بذلك الواجبات و النفل التى هى الطاعات دون المباحات و المقبحات التى لا يأمر بها. و قال السدى (أحسن) أى ما أمر اللَّه تعالى به فى الكتاب، و قال قوم (أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ) يريد به الناسخ دون المنسوخ، و هذا خطأ، لان المنسوخ لا يجوز العمل به بعد النسخ و هو قبيح، و لا يكون الحسن أحسن من قبيح، و قال الحسن أحسنه ان يأخذوا بما أمرهم اللَّه به و أن ينتهوا عما نهاهم عنه «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ بَغْتَةً» أى فجأة فى وقت لا تتوقعونه «وَ أَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ» أى لا تعرفون وقت نزوله بكم.

قوله تعالى:[سورة الزمر (۳۹): الآيات ۵۶ الى ۶۰]..... ص: ۳۸

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (٥۶) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٥٧) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٨) بَلى قَدْ جاءَتْكَ آياتِي فَكَذَّبْتَ بِها وَ اسْتَكْبَرْتَ وَ كُنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ (٥٩) وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ (۶٠)

خمس آيات. التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٣٩

قرأ أبو جعفر من طريق ابن العلاف «يا حسرتاى» بياء ساكنة بعد الألف.

و فتح الياء النهروانى عن أبى جعفر. الباقون بلا ياء.

لما امر اللَّه تعالى باتباع طاعاته و الانتهاء عن معاصيه تحذيراً من نزول العذاب بهم بغتة و هم لا يعلمون، بين الغرض بذلك و هو لئلا تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت فى جنب اللَّه، و حذف (لا) كما حذف من قوله (يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا) «١» و قال الزجاج: معناه كراهية أن تقول نفس، و مثله قوله (وَ أَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ) «٢» فى قول الفراء. و على قول الزجاج: كراهية ان تميد بكم، و النفس نفس الإنسان. و الفرق بين النفس و الروح أن النفس من النفاسة، و الروح من الربح. و أنفس ما فى الحيوان نفسه، و هى جسم رقيق روحانى من الريح، و نفس الشيء هو الشيء بعينه. و التفريط إهمال ما يجب ان يتقدم فيه حتى يفوت وقته، و مثله التقصير، و ضده الأخذ بالحزم، يقال:

فلان حازم و فلان مفرط.

و قوله (فِي جَنْبِ اللَّهِ) معناه فرطت فى طاعة الله او فى أمر الله إلا أنه ذكر الجنب كما يقال: هذا صغير فى جنب ذلك الماضى فى أمره، و فى جهته، فإذا ذكر هذا دلّ على الاختصاص به من وجه قريب من معنى جنبه. و قال مجاهد و السدى: معنى (فِي جَنْبِ اللَّهِ) أى فى أمر الله. و الألف فى قوله (يا حسرتى) منقلبة عن (ياء) الاضافة. و يفعل ذلك فى الاستفهام و الاستغاثة بمدّ الصوت.

و التحسر الاغتمام على ما فات وقته لانحساره عنه بما لا يمكنه استدراكه، و مثله التأسف.

---

(١) سورة ۴ النساء آية ١٧٥

(٢) سورة ١۶ النحل آية ١٥ و سورة ٣١ لقمان آية ١٠ [.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ۴٠

و قوله (وَ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ) قال قتادة و السدى: معناه المستهزئين بالنبى و الكتاب الذى معه. و قيل: معناه كنت ممن يسخر بمن يدعونى إلى الايمان، و معناه و ما كنت إلا من جملة الساخرين اعترافاً منهم على نفوسهم.

و قوله تعالى (أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) معناه فعلنا ذلك لئلا يقول: لو أراد الله هدايتى لكنت من المتقين لمعاصيه خوفاً من عقابه (أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) و معناه إنا فعلنا ذلك لئلا يتمنوا إذا نزل بهم البلاء و العذاب يوم القيامة لو أن لى رجعة إلى دار الدنيا لكنت ممن يفعل الطاعات.

و نصب (فأكون) على انه جواب (لو) و يجوز أن يكون نصباً بإضمار (ان) بمعنى لو أن لى كرة فان أكون.

و فى ذلك دليل على بطلان مذهب المجبرة فى أن الكافر لا يقدر على الايمان لأنه لو كان إذا رد لا يقدر إلا على الكفر لم يكن لتمنيه معنى.

ثم قال تعالى منكراً عليهم «بَلى قَدْ جاءَتْكَ آياتِي» أى حججى و دلالاتى «فَكَذَّبْتَ بِها وَ اسْتَكْبَرْتَ وَ كُنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ» الجاحدين لنعمى عليك. و إنما خاطب بالتذكير و النفس مؤنثة لأنه أراد يا إنسان.

ثم اخبر تعالى عن حال الكفار فى الآخرة، فقال «وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ» جزاء على كفرهم. ثم قال

«أَ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً» أى موضع إقامة «لِلْمُتَكَبِّرِينَ» الذين تكبروا عن طاعة الله و عصوا أوامره.

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۱

قوله تعالى:[سورة الزمر (۳۹): الآيات ۶۱ الى ۶۶]..... ص: ۴۱

وَ يُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفازَتِهِمْ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ (۶۱) اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (۶۲) لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (۶۳) قُلْ أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ (۶۴) وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (۶۵)

بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (۶۶)

ست آيات بلا خلاف.

قرأ روح «و ينجى الله» بالتخفيف. الباقون بالتشديد. و قرأ ابن كثير «تأمرونى اعبد» مشددة النون مفتوح الياء. و قرأ نافع و ابن عامر فى رواية الداجونى خفيفة النون. و فتح الياء نافع، و لم يفتحها ابن عامر. و قرأ ابن عامر فى غير رواية الداجونى «تأمروننى» بنونين. الباقون مشددة النون ساكنة الياء.

و قرأ اهل الكوفة إلا حفصاً «بمفازاتهم» جماعة. الباقون «بمفازتهم» على واحدة. فمن وحده قال: هو بمنزلة السعادة و النجاة، كما قال اللَّه تعالى «بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ» «۱» و قال قوم المفازة الصحراء، فهى مهلكة و تسمى مفازة تفاؤلا، كما قالوا- لمعوج الرجلين- أحنف، و للحبشى ابو البيضاء. و قال ابن الاعرابى:

---

(۱) سورة ۳ آل عمران آية ۱۸۸

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۲

ليست مقلوبة بل المفازة المهلكة، يقولون: فوز الرجل إذا هلك و مات. و من قرأ «تأمروننى» فلانه الأصل. و من شدد أدغم احدى النونين فى الأخرى. و من خفف حذف احدى النونين، كما قال الشاعر:

تراه كالثغام يعل مسكا بسوء الغاليات إذا قلينى «۱»

أراد قليننى فحذف. لما اخبر الله تعالى عن حال الكفار و أن الله يحشرهم يوم القيامة مسودة وجوههم، و أن مقامهم فى جهنم، اخبر انه ينجى الذين اتقوا معاصى الله خوفاً من عقابه، و يخلصهم. و قوله «بِمَفازَتِهِمْ» بمنجاتهم من النار بطاعاتهم التى أطاعوا الله بها. و اصل المفازة المنجاة، و به سميت الفلاة مفازة على وجه التفاؤل بالنجاة منها، كما سموا اللديغ سليما. و من وحد فلأنه اسم جنس او مصدر يقع على القليل و الكثير. و من جمع أراد تخلصهم من مواضع كثيرة فيها هلاك الكفار و انواع عذابهم.

و قوله «لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ» معناه إن هؤلاء المؤمنين الذين يخلصهم اللَّه من عقاب الآخرة و أهوالها لا يمسهم عذاب أصلا، و لا هم يغتمون على وجه. و قوله «لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ» معناه نفياً عاماً لسائر انواع العذاب، و العموم فى قوله «وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ» فيه تأكيد له، و قيل: لئلا يظن ظان انه لما لم يمسهم العذاب جاز أن يمسهم بعض الغم، ففى ذلك تفصيل واضح يزيل الشبهة.

ثم اخبر تعالى انه خلق كل شىء، و معناه انه يقدر على كل شىء «وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ» أى له التصرف فى ما يريد حافظ له، و إن حملنا معنى الخلق على الأحداث، فالمراد به «خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ» من مقدوراته من الأجسام و الاعراض. و قوله «لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» و المقاليد المفاتيح واحده

---

(۱) قد مر فى ۶/ ۳۴۱

التبيان في تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۳

(مقليد) كقولك: منديل و مناديل، و يقال في واحده ايضاً (إقليد) و جمعه (أقاليد) و هو من التقليد، و المعنى له مفاتيح خزائن السموات و الأرض يفتح الرزق على من يشاء و يغلقه عمن يشاء. و قوله «وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ» يعني كفروا بآياته من مقاليد السموات و الأرض و غيرها و قوله «أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ» يعني هؤلاء الذين كفروا بأدلة اللَّه و حججه «هُمُ الْخاسِرُونَ»، لأنهم يخسرون الجنة و نعيمها و يحصلون في النار و سعيرها.

و قوله «قُلْ أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ» أمر للنبي صلى الله عليه و آله ان يقول لهؤلاء الكفار تأمروني أيها الكفار ان اعبد الأصنام من دون اللَّه ايها الجاهلون باللَّه و بآياته؟! و العامل في قوله «أ فغير» على احد وجهين:

أحدهما- ان يكون «تأمروني» اعتراضاً، فيكون التقدير: أ فغير اللَّه اعبد ايها الجاهلون في ما تأمروني.

الثاني- ان لا يكون اعتراضاً و يكون تقديره: أ تأمروني اعبد غير اللَّه ايها الجاهلون في ما تأمروني فإذا جعلت «تأمروني» اعتراضاً، فلا موضع لقوله «اعبد» من الاعراب، لأنه على تقدير اعبد ايها الجاهلون، و إذا لم تجعله اعتراضاً يكون موضعه نصباً على الحال، و تقديره أ تأمروني عابداً غير اللَّه، فمخرجه مخرج الحال و معناه ان اعبد، كما قال طرفة:

ألا ايهذا الزاجري احضر الوغا و أن اشهد اللذات هل انت مخلد «۱»

أي الزاجر أن احضر، و حذف (أن) ثم جعل الفعل على طريقة الحال.

ثم قال لنبيه صلى اللَّه عليه و آله «وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ» يا محمد «وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ» من الأنبياء و الرسل «لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ»

---

(۱) مر في ۱/ ۳۲۷ و ۸/ ۲۴۳

التبيان في تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۴

لثواب اللَّه. و قال قوم: فيه تقديم و تأخير و تقديره: و لقد أوحي اليك لئن أشركت ليحبطن عملك، و إلى الذين من قبلك مثل ذلك. و قال آخرون: هذا مما اجتزى، بأحد الخبرين عن الآخر، كما يقول القائل: لقد قيل لزيد و عمرو ليذهبن، و معناه لقد قيل لزيد: ليذهبن و عمرو ليذهبن فاستغني بقوله و عمرو عن ان يقال ليذهبن بما صار لزيد.

و ليس في ذلك ما يدل على صحة الإحباط على ما يقوله اصحاب الوعيد، لان المعنى في ذلك لئن أشركت بعبادة اللَّه غيره من الأصنام لوقعت عبادتك على وجه لا يستحق عليها الثواب، و لو كانت العبادة خالصة لوجهه لاستحق عليها الثواب، فلذلك وصفها بأنها محبطة، و بين ذلك بقوله «بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ» أي وجه عبادتك اليه تعالى وحده دون الأصنام و دون كل وثن «تكن من الشاكرين» الذين يشكرون اللَّه على نعمه و يخلصون العبادة له. و نصب قوله «بل اللَّه» بفعل فسره قوله «فاعبد» و تقديره اعبد الله فاعبد و قال الزجاج: هو نصب بقوله (فاعبد) و تقديره قد بلغت فاعبد اللَّه و قال المبرد: و معنى (ليحبطن) ليفسدن يقولون: حبط بطنه إذا فسد من داء معروف.

قوله تعالى:[سورة الزمر (۳۹): الآيات ۶۷ الى ۷۰]..... ص: ۴۴

وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (۶۷) وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ (۶۸) وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها وَ وُضِعَ الْكِتابُ وَ جِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشُّهَداءِ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ (۶۹) وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِما يَفْعَلُونَ (۷۰)

التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۵

أربع آيات بلا خلاف.

يقول اللَّه تعالى مخبراً عن حال الكفار أنهم ما عظموه حق عظمته إذ دعوك إلى عبادة غيره. و قال الحسن: معناه إذ عبدوا الأوثان من دونه.

و الأول أقوى- و هو قول السدى- قال محمد بن كعب القرطى «ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ» معناه ما علموا كيف حق الله. قال المبرد اشتقاقه من قولك: فلان عظيم القدر يريد بذلك جلالته. و القدر اختصاص الشيء بعظم حجم او صغر أو مساواة.

و قوله «وَ الْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ». قال الفراء: كان يجوز فى (قبضته) النصب. و قال الزجاج لا يجوز ان يقال: زيد دارك أى فى دارك على حذف (فى) كقولهم شهر رمضان انسلاخ شعبان أى فى انسلاخه. قال المبرد: الناصب ل (جميعاً) محذوفة تقديره و الأرض إذا كانت جميعاً قبضته، و خبر الابتداء (قبضته) كأنه قال: و الأرض قبضته إذا كانت جميعاً. و مثله: هذا بسر الطيب منه تمراً أى إذا كان. و مذهب سيبويه أى ثبتت جميعاً فى قبضته كقولك هنيئاً مريئاً أى ثبت ذلك، لأنه دعاء فى موضع المصدر، كما قلت سقياً و مثل الآية قول الشاعر:

إذا المرؤ أعيته المروءة ناشئاً فمطلبها كهلا عليه شديد

أى إذا كان كهلا- و قال الزجاج: هو نصب على الحال. و المعنى «وَ الْأَرْضُ» فى حال اجتماعها (قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ. وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ) على الابتداء و الخبر. و معنى الآية أن الأرض بأجمعها فى مقدوره كما يقبض عليه التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۶

القابض، فيكون فى قبضته و كذلك قوله (وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ) معناه أى فى مقدوره طيها، و ذكرت اليمين مبالغة فى الاقتدار و التحقيق للملك. و قيل اليمين القوة قال الشاعر:

إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين «۱»

ثم نزه نفسه تعالى عن أن يكون له شريك فى العبادة او معين فى خلق شيء من الأشياء. و قال سبحانه و تعالى عما يشركون يعنى ما يضيفه اليه الكفار من الأصنام و الأوثان.

و قوله (وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ) قال قتادة هو جمع صورة، فكأنه ينفخ فى صور الخلق و

روى فى الخبر ان الصور قرن ينفخ فيه الصور.

و وجه الحكمة فى ذلك انه علامة جعلها الله تعالى ليعلم بها العقلاء آخر أمرهم فى دار التكليف. ثم تجديد الخلق، فشبه بما يتعارفونه من بوق الرحيل و النزول، و لا يتصور ذلك للنفس بأحسن من هذه الطريقة.

و قوله (فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ) قيل: معناه يموت من شدة تلك الصيحة التى تخرج من الصور جميع من فى السموات و الأرض، و منه الصواعق التى تأتى عند شدة الرعد، و صعق فلان إذا مات بحال هائلة شبيهة بالصيحة الشديدة. و قوله (إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ) استثنى من جملة الذين يهلكون قوماً من الملائكة، لأن الملك الذى ينفخ فيه يبقى بعده، و يجوز ان يبقى غيره من الملائكة. و قال السدى: المستثنى جبرائيل و ميكائيل و إسرافيل و ملك الموت- و هو المروى نفى حديث مرفوع- و قال سعيد بن جبير: هم الشهداء الذين قتلوا فى سبيل الله. و قوله (ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ) فهذه النفخة

---

(۱) مر تخريجه فى ۸/ ۵۱۲ و هو فى تفسير الشوكانى ۴/ ۴۶۲

التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۷

الثانية للحشر. و قال قتادة: و

روى أيضاً ان صاحب الصور إسرافيل عليه السلام

و قيل:

يُفنى اللَّه تعالى بعد الصعق و موت الخلق الأجسام كلها ثم يعيدها و معنى فإذا هم قيام ينظرون إخبار عن سرعهٔ إيجادهم، لأنه إذا نفخ النفخهٔ الثانيهٔ أعادهم عقيب ذلك فيقومون من قبورهم احياء ينظرون ما يراد و يفعل بهم.

و قوله (وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها) قيل: معناه أضاءت بعدل ربها و الحكم بالحق فيها و قال الحسن: معناه بعدل ربها (وَ وُضِعَ الْكِتابُ) يعنى الكتب التى أعمالهم فيها مكتوبهٔ (وَ جِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشُّهَداءِ) لأنهم يؤتى بهم. و الشهداء هم الذين يشهدون على الأمم للأنبياء بأنهم قد بلغوا، و انهم كذبتهم أممهم، و هو قول ابن عباس و سعيد بن جبير (وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ) أى يفصل بينهم بالحق و لا ينقص احد منهم شيئاً مما يستحقه من الثواب و لا يفعل به ما لا يستحقه من العقاب. و قوله (وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِما يَفْعَلُونَ) معناه انه يعطى كل نفس عاملهٔ بالطاعات جزاء ما عملته على الكمال دون النقصان و اللَّه تعالى أعلم من كل احد بما يفعلون من طاعهٔ او معصيهٔ لا يخفى عليه شيء منها.

قوله تعالى:[سورهٔ الزمر (۳۹): الآيات ۷۱ الى ۷۵]..... ص: ۴۷

وَ سِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَ لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِّكُمْ وَ يُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالُوا بَلى وَ لكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذابِ عَلَى الْكافِرِينَ (۷۱) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (۷۲) وَ سِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها وَ فُتِحَتْ أَبْوابُها وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ (۷۳) وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ (۷۴) وَ تَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ قِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (۷۵)

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۸

خمس آيات بلا خلاف قرأ اهل الكوفهٔ إلا الكسائى عن أبى بكر (فتحت... و فتحت) بالتخفيف فيهما. الباقون بالتشديد. من خفف قال: لأنها تفتح دفعهٔ واحدهٔ، و من شدد قال:

لأنها تفتح مرهٔ بعد اخرى، و لقوله (مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ) «۱».

لما اخبر اللَّه تعالى عن حال الكافرين و المؤمنين و انه يحشر الخلق فى ارض الموقف، و انه يعاقب كل احد على قدر استحقاقه، اخبر- هاهنا- عن قسمهٔ أحوالهم فقال (وَ سِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ زُمَراً) فالسوق الحث على السير يقال:

ساقه يسوقه سوقاً، فهو سائق و ذاك مسوق، و منه قولهم: الكلام يجرى على سياقهٔ واحدهٔ، و منه السوق لأن المعاملهٔ فيها تساق بالبيع و الشراء، و منه الساق لأنه ينساق به البدن، و (الزمر) جمع زمرهٔ و هى الجماعهٔ لها صوت المزمار، و منه مزامير داود عليه السلام يعنى أصوات له كانت مستحسنهٔ، و قال الشاعر:

له زجل كأنه صوت حاد إذا طلب الوسيقهٔ أو زمير «۲»

---

(۱)سورهٔ ۳۸ (ص) آيهٔ ۵۰

(۲)قائله الشماخ اللسان (زجل) و سيبويه ۱/ ۱۱

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۹

قال ابو عبيدهٔ: معناه جماعات فى تفرقهٔ بعضهم فى أثر بعض (حَتَّى إِذا جاؤُها) يعنى جاءوا جهنم (فُتِحَتْ أَبْوابُها) أى أبواب جهنم (وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها) الموكلون بها على وجه الإنكار عليهم و التهجين لفعلهم (أَ لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ) يعنى من أمثالكم من البشر (يتلون)

أى يقرؤن (عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِّكُمْ) أى حجج ربكم، و ما يدلكم على معرفته و وجوب عبادته (وَ يُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا) أى و يخوفونكم من مشاهدة هذا اليوم و عذابه، فيقول الكفار لهم (بلى) قد جاءتنا رسل ربنا، و خوفونا لأنه لا يمكنهم جحد ذلك لحصول معارفهم الضرورية (وَ لكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذابِ عَلَى الْكافِرِينَ) و معناه أنه وجب العقاب على من كفر باللَّه، لأنه تعالى اخبر بذلك و علم من يكفر و يوافى بكفره، فقطع على عقابه، فلم يكن يقع خلاف ما علمه و اخبر به، فصار كوننا فى جهنم موافقاً لما أخبر به تعالى و علمه، فيقول لهم عند ذلك الملائكة الموكلون بجهنم (ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها) أى مؤبدين لا آخر لعقابكم ثم قال تعالى (فَبِئْسَ مَثْوَى) أى بئس مقام (المتكبرين) جهنم. ثم اخبر تعالى عن حال أهل الجنة بعد حال اهل جهنم فقال «وَ سِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ» باجتناب معاصيه و فعل طاعاته «إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها وَ فُتِحَتْ أَبْوابُها» و إنما جاء فى الجنة، و فتحت أبوابها بالواو، و فى النار فتحت بغير واو، لأنه قيل: أبواب النار سبعة، و أبواب الجنة ثمانية، ففرق بينهما للإيذان بهذا المعنى، قالوا: لان العرب تعد من واحد إلى سبعة و تسميه عشراً و يزيدون واواً تسمى واو العشر، كقوله «التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ» ثم قال (وَ النَّاهُونَ عَنِ التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٥٠
الْمُنْكَرِ)

«١» فاتى بالواو بعد السبعة، و قال (مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيِّباتٍ وَ أَبْكاراً) «٢» فاتى بالواو فى الثامنة. و قيل: ان المعنى واحد، و إنما حذفت تارة وجيء بها اخرى تصرفاً فى الكلام. قال الفراء:

الواو لا تقحم إلا مع (لما) و (حتى) و (إذا) و انشد.

فلما أجزنا ساحة الحى و انتحى «٣»

أراد انتحى و قيل: دخلت الواو لبيان أنها كانت مفتحة قبل مجيئهم و إذا كان بغير واو أفاد انها فتحت فى ذلك الوقت و جواب (حتى إذا) فى صفة اهل الجنة محذوف و تقديره حتى إذا جاؤها قالوا المنى أو دخلوها او تمت سعادتهم او ما أشبه ذلك و حذف الجواب ابلغ لاحتماله جميع ذلك و مثله قول عبد مناف بن ربيع.

حتى إذا سلكوهم فى قتائدة شلا كما تطرد الجمالة الشردا «٤»

و هو آخر القصيدة، فحذف الجواب. و قوله (وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ) أى طابت أفعالكم من الطاعات و زكت (فادخلوها) أى الجنة جزاء على ذلك (خالدين) مؤبدين لا غاية له و لا انقطاع، و قيل: معناه طابت أنفسكم بدخول الجنة.

ثم حكى تعالى ما يقول أهل الجنة إذا دخلوها، فإنهم يقولون اعترافاً بنعم اللَّه عليهم (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ) يعنون ارض الجنة.

و قيل: ورثوها عن أهل النار، و قيل: لما صارت الجنة عاقبة أمرهم كما يصير الميراث، عبر عن ذلك بأنه أورثهم و قوله (نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ) معناه

---

(١)سورة ٩ التوبة آية ١١٣

(٢)سورة ۶۶ التحريم آية ٥

(٣)مر تخريجه فى ۶/ ١٠٩

(۴)مر فى ١/ ١٢٨، ١۴٩ و ۶/ ٣٢٢، ۴٥٩ و ٧/ ٣۶٣

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٥١

نتخذ متبوءاً أى مأوى حيث نشاء، و أصله الرجوع من قولهم: باء بكذا أى رجع به. ثم قال (فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ) يعنى المقام فى الجنة و التنعم فيها.

ثم قال تعالى (وَ تَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ) أى محدقين به- فى قول قتادة و السدى- (يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ) أى ينزهون اللَّه تعالى عما لا يليق به و يذكرونه بصفاته التى هو عليها. و قيل: تسبيحهم ذلك الوقت على سبيل التنعم و التلذذ ثواباً على أعمالهم لا على وجه التعبد، لأنه ليس هناك دار تكليف. و قيل: الوجه فى ذلك تشبيه حال الآخرة بحال الدنيا، فان السلطان الأعظم إذا أراد الجلوس للمظالم و القضاء بين الخلق قعد على سريره و اقام حشمه و جنده قدامه و حوله تعظيماً لأمره فلذلك عظم اللَّه أمر القضاء فى الآخرة بنصب العرش و قيام الملائكة حوله معظمين له تعالى مسبحين و إن لم يكن تعالى على العرش لأن ذلك يستحيل عليه لكونه غير جسم، و الجلوس على العرش من صفات الأجسام.

ثم قال تعالى (وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ) أى فصل بين الخلائق بالحق لا ظلم فيه على أحد، و قيل (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) اخبار منه تعالى أن جميع المؤمنين يقولون عند ذلك معترفين بأن المستحق للحمد و الشكر الذى لا يساويه حمد و لا شكر (اللَّه) الذى خلق العالمين و دبرها. و قيل: لأن اللَّه خلق الأشياء الحمد للَّه الذى خلق السموات و الأرض، فلما أفنى الخلق ثم بعثهم و استقر اهل الجنة فى الجنة ختم بقوله (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ).

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۲

۴۰-سورة المؤمن..... ص: ۵۲

اشارة

مكية- فى قول مجاهد و قتادة- ليس فيها ناسخ و لا منسوخ. و قال الحسن هى مكية إلا آية واحدة و هى قوله (وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكارِ) يعنى بذلك صلاة الفجر و المغرب و قد ثبت أن فرض الصلاة كان بالمدينة. و هى خمس و ثمانون آية فى الكوفى و أربع فى المدنيين و اثنتان فى البصرى.

[سورة غافر (۴۰): الآيات ۱ الى ۵]..... ص: ۵۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

حم (۱) تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (۲) غافِرِ الذَّنْبِ وَ قابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (۳) ما يُجادِلُ فِي آياتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ (۴)

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ الْأَحْزابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَ هَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَ جادَلُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ (۵)

خمس آيات فى الكوفى و أربع فى ما عداه عدّ الكوفيون (حم) آية و لم يعدها الباقون. التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۳

قرأ اهل الكوفة إلا حفصاً و ابن ذكوان (حاميم) بامالة الألف. الباقون بالفتح من غير امالة و هما لغتان فصيحتان. و قال قوم (حم) موضعه نصب، و تقديره اتل (حم) اقرأ (حم) و قال آخرون: موضعه جرّ بالقسم. و من جزم قال: لأنها حروف التهجى و هى لا يدخلها الاعراب، و قد فتح الميم عيسى ابن عمر، و جعله اسم السورة، فنصبه و لم ينون، لأنه على وزن (هابيل) و يجوز ان يكون فتح لالتقاء الساكنين. و القراء على تسكين الميم و هو الأجود لما بيناه.

و قد بينا اختلاف المفسرين و اهل العربية فى مبادئ السور بحروف التهجى و معناها، و أن أقوى ما قيل فى ذلك انها اسماء للسور، و ذكرناها فى الأقوال، فلا نطول باعادته.

و قال قتادة و الحسن: (حم) اسم السورة. و قال شريح بن أوفى العبسى:

يذكرنى (حم)و الرمح شاهر فهلا تلا (حم) قبل التقدم

و قال الكميت:

وجدنا لكم فى آل حم آية تأولها منا تقى و معرب

و قوله (تَنْزِيلُ الْكِتابِ) أى هو تنزيل (مِنَ اللَّهِ) أنزله على نبيه (العزيز) معناه القادر الذى لا يغالب و لا يقهر المنيع بقدرته على غيره و لا يقدر عليه غيره. و هذه الصفة لا تصح إلا للّه تعالى و اصل الصفة المنع من قولهم: عزّ كذا و كذا أى امتنع، و فلان عزيز أى منيع بسلطانه او عشيرته او قومه «و العليم» الكثير العلوم و العالم الذى له معلوم.

و قوله (غافِرِ الذَّنْبِ) جرّ بأنه صفة بعد صفة، و معناه من شأنه غفران الذنب فى ما مضى و فى ما يستقبل، فلذلك كان من صفة المعرفة (وَ قابِلِ التَّوْبِ) التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۴

قال الفراء: إنما جعلها نعتاً للمعرفة و هى نكرة، لأن المعنى ذى الغفران، و ذى قبول التوبة كقوله «ذى الطول» و هو معرفة و إن جعلته بدلا كانت النكرة و المعرفة سواء، و معنى «قابِلِ التَّوْبِ» إنه يقبل توبة من تاب اليه من المعاصى بأن يثيب عليها و يسقط عقاب معاصى ما تقدمها تفضلا منه، و لذلك كان صفة مدح، و لو كان سقوط العقاب عندها واجباً لما كان فيه مدح و (التوب) يحتمل وجهين:

أحدهما- ان يكون جمع توبة كدوم و دومة و عوم و عومة.

و الثانى- ان يكون مصدر (تاب يتوب توباً).

و قوله «شَدِيدِ الْعِقابِ» معناه شديد عقابه و ذكر ذلك عقيب قوله «غافِرِ الذَّنْبِ» لأنه أراد لئلا يعول المكلف على العفو بل يخاف عقابه أيضاً لأنه كما انه يغفر لكونه غافراً فقد يعاقب لكونه شديد العقاب. و فرق بين شدة العقاب و تضاعف الآلام بان الخصلة الواحدة من الألم يكون أعظم من خصال كثيرة من ألم آخر كالالم فى أجزاء كثيرة من قرض برغوث.

و قوله «ذِي الطَّوْلِ» قال ابن عباس و قتادة: معناه ذى النعم. و قال ابن زيد: معناه ذى القدرة. و قال الحسن: ذى التفضل على المؤمنين. و قيل (الطول) الانعام الذى تطول مدته على صاحبه كما أن التفضل النفع الذى فيه إفضال على صاحبه. و لو وقع النفع على خلاف هذا الوجه لم يكن تفضلا. و يقال:

لفلان على فلان طول أى فضل.

و قوله «لا إِلهَ إِلَّا هُوَ» نفى منه تعالى أن يكون معبود على الحقيقة يستحق العبادة غيره تعالى. ثم قال «إِلَيْهِ الْمَصِيرُ» و معناه تؤل الأمور إلى حيث لا يملك أحد الامر و النهى و الضر و النفع غيره تعالى، و هو يوم القيامة، لأن دار الدنيا التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۵

قد ملك اللّه كثيراً من خلقه الأمر و النهى و الضر و النفع. ثم قال «ما يُجادِلُ فِي آياتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا» معناه لا يخاصم فى دفع حجج اللّه و إنكارها و جحدها إلا الذين يجحدون نعم اللّه و يكفرون بآياته و أدلته. ثم قال لنبيه «فَلا يَغْرُرْكَ» يا محمد «تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ» أى تصرفهم لقولهم: لفلان مال يتقلب فيه أى يتصرف فيه. و المعنى لا يغررك سلامتهم و إمهالهم، فان عاقبتهم تصير إلىّ و لا يفوتوننى.

و فى ذلك غاية التهديد.

ثم بين ذلك بأن قال «كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ» أى قبل هؤلاء الكفار «قَوْمُ نُوحٍ» بان جحدوا نبوته «وَ الْأَحْزابُ مِنْ بَعْدِهِمْ» أيضاً كذبوا رسلهم «وَ هَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ» و إنما قال برسولهم لأنه أراد الرجال. و فى قراءة عبد اللّه «برسولها ليأخذوه» قال قتادة هموا به ليقتلوه «وَ جادَلُوا بِالْباطِلِ» أى و خاصموا فى دفع الحق بباطل من القول. و فى ذلك دليل على ان الجدال إذا كان بحق كان جائزاً «لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ» أى ليبطلوا الحق الذى بينه اللّه و أظهره و يزيلوه، يقال: أدحض اللّه حجته. و قال تعالى «حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ» «۱» أى

زائلة. ثم قال «فَأَخَذْتُهُمْ» أى فأهلكتهم و دمرت عليهم «فَكَيْفَ كانَ عِقابِ» فما الذى يؤمن هؤلاء من مثل ذلك؟!

قوله تعالى:[سورة غافر (۴۰): الآيات ۶ الى ۱۰]..... ص: ۵۵

وَ كَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحابُ النَّارِ (۶) الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ (۷) رَبَّنا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۸) وَ قِهِمُ السَّيِّئاتِ وَ مَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (۹) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمانِ فَتَكْفُرُونَ (۱۰)

---

(۱)سورة ۴۲ الشورى آية ۱۶

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۶

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ نافع و ابن عامر «حقت كلمات» على الجمع. الباقون على التوحيد.

من وجد فلأن الكلمة تقع على القليل و الكثير مفردة. و من جمع فلأن ذلك قد يجمع إذا اختلف أجناسها، كما قال «وَ صَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها» «۱» يعنى شرائعه لأن كتبه قد ذكرت. و المعنى و حقت كلمات ربك، كقولهم: الحق لازم.

و وجه التشبيه فى قوله «وَ كَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا» أن الكفار يعاقبون فى الآخرة بالنار، كما عوقبوا فى الدنيا بعذاب الاستئصال إلا انهم فى الآخرة على ملازمة النار و الحصول فيها، و قد حقت الكلمة عليهم فى الأمرين جميعاً، فحقت الكلمة على هؤلاء كما حقت الكلمة على أولئك، و موضع «أَنَّهُمْ أَصْحابُ النَّارِ» يحتمل أن يكون نصباً على تقدير بأنهم أو لأنهم. و يحتمل أن يكون رفعاً على البدل من (كلمة). و قال الحسن: حقت كلمة ربك على مشركى

---

(۱)سورة ۶۶ التحريم آية ۱۲

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۷

العرب كما حقت على من قبلهم.

ثم اخبر تعالى عن حال الملائكة و عظم منزلتهم بخلاف ما عليه الكفار من البشر، فقال «الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ» عبادة للَّه تعالى و امتثالا لأمره «وَ مَنْ حَوْلَهُ» يعنى الملائكة الذين حول العرش يطوفون به و يلجئون اليه «يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ» أى ينزهونه عما لا يليق به و يحمدونه على نعمه «وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ» أى و يصدقون به و يعترفون بوحدانيته «وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا» أى يسألون اللَّه المغفرة للذين آمنوا- من البشر- أى صدقوا بوحدانيته و اعترفوا بالالهية.

و يقولون: ايضاً مع ذلك «رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً» و نصبهما على التميز و معناه وسعت رحمتك أى نعمتك و معلومك كل شيء، فنقل الفعل إلى الموصوف على وجه المبالغة، كما قالوا: طبت به نفساً، و جعل العلم فى موضع المعلوم، كما قال «وَ لا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ» «۱» أى بشيء من معلومه على التفصيل، و تقديره:

وسعت رحمتك و علمك كل شيء، و يقولون أيضاً ربنا «فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا» من معاصيك و رجعوا إلى طاعتك «وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ» الذى دعوت خلقك اليه من التوحيد و إخلاص العبادة «وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ» أمنع منهم عذاب جهنم لا يصل اليهم، و حذف يقولون قبل قوله «ربنا» لأنه مفهوم من الكلام.

و استغفارهم للذين تابوا يدل على ان إسقاط العقاب غير واجب لأنه لو كان واجباً لما كان يحتاج إلى مسألتهم بل اللّه تعالى كان يفعله لا محالة.

ثم حكى تمام ما يدعوا به حملة العرش و الملائكة للمؤمنين، فإنهم يقولون ايضاً «رَبَّنا وَ أَدْخِلْهُمْ» مع قبول توبتك منهم و وقاية النار

(۱)سورة ۲ البقرة آية ۲۵۶

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۸

(جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ) أى الجنة التى وعدت المؤمنين بها و هى جنة عدن أى إقامة و خلود و دوام (وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ) كل ذلك فى موضع نصب. و يحتمل أن يكون عطفاً على الهاء و الميم فى (و أدخلهم) و تقديره و ادخل من صلح من آبائهم و أزواجهم و ذرياتهم الجنة ايضاً. و يحتمل ان يكون عطفاً على الهاء و الميم فى (وعدتهم) و تقديره أدخلهم جنات عدن التى وعدت المؤمنين و وعدت من صلح من آبائهم (إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ) فى انتقامك من أعدائك (الحكيم) فى ما تفعل بهم و بأولئك، و فى جميع أفعالك. و قولهم (وَ قِهِمُ السَّيِّئاتِ) معناه و قهم عذاب السيئات و يجوز أن يكون العذاب هو السيئات و سماه سيئات، كما قال (وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ) «۱» للاتساع و قوله (وَ مَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ) أى تصرف عنه شر عاقبة سيئاته من صغير اقترفه او كبير تاب منه فتفضلت عليه (يومئذ) يعنى يوم القيامة (فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) أى صرف العذاب عنهم هو الفلاح العظيم، و الفوز الظاهر.

ثم اخبر تعالى (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمانِ فَتَكْفُرُونَ) قال مجاهد و قتادة و السدى و ابن زيد:

مقتوا أنفسهم حين عاينوا العقاب، فقيل لهم: مقت اللّه إياكم اكبر من ذلك.

و قال الحسن: لما رأوا أعمالهم الخبيثة مقتوا أنفسهم فنودوا لمقت اللّه اكبر من مقتكم أنفسكم. و قال البلخى: لما تركوا الايمان و صاروا إلى الكفر فقد مقتوا أنفسهم أعظم المقت، كما يقول أحدنا لصاحبه: إذا كنت لا تبالى بنفسك فلما أبالى بك؟! و ليس يريد انه لا يبالى بنفسه لكنه يفعل فعل من هو كذلك. و قال قوم: لمقت اللّه اكبر من مقت بعضكم لبعض. و المقت أشد العداوة و البغض

(۱) سورة ۴۲ الشورى آية ۴۰ [.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۹

ثم بين أن مقت اللّه إياهم حين دعاهم إلى الأيمان على لسان رسله فكفروا به و برسلهم فمقتهم اللّه عند ذلك، و تقدير (يُنادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ) ينادون إن مقت اللّه إياكم، و نابت اللام مناب (إن) كما تقولون ناديت إن زيداً لقائم و ناديت لزيد قائم. و قال البصريون هذه لام الابتداء، كما يقول القائل: لزيد أفضل من عمرو أى يقال لهم و النداء قول.

قوله تعالى:[سورة غافر (۴۰): الآيات ۱۱ الى ۱۷]..... ص: ۵۹

قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (۱۱) ذلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَ إِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (۱۲) هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آياتِهِ وَ يُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً وَ ما يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَنْ يُنِيبُ (۱۳) فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ (۱۴) رَفِيعُ الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ (۱۵)

يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ لا يَخْفى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ (۱۶) الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (١٧)

سبع آيات عند الكل إلا ان الشامى قد خالفهم فى التفصيل، و هى عندهم سبع عدوا (يوم التلاق) و لم يعده الشامى، و عد الشامى (يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ) و لم التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٦٠

يعده الباقون.

حكى اللّه تعالى عن الكفار الذين تقدم وصفهم انهم يقولون بعد حصولهم فى النار و العذاب يا (رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ) قال السدى الاماتة الأولى فى الدنيا و الثانية فى البرزخ إذا أحيى للمسألة قبل البعث يوم القيامة، و هو اختيار الجبائى و البلخى. و قال قتادة: الاماتة الأولى حال كونهم نطفاً فأحياهم اللّه، ثم يميتهم، ثم يحييهم يوم القيامة. و فى الناس من استدل بهذه الآية على صحة الرجعة، بأن قال: الاماتة الأولى فى دار الدنيا و الأحياء الأول حين إحيائهم للرجعة، و الاماتة الثانية بعدها. و الأحياء الثانى يوم القيامة، فكأنهم اعتمدوا قول السدى، ان حال كونهم نطفاً لا يقال له إماتة، لان هذا القول يفيد اماتة عن حياة و الأحياء يفيد عن إماتة منافية للحياة و إن سموا فى حال كونهم نطفاً مواتا. و هذا ليس بقوى لأنه لو سلم ذلك لكان لا بد من أربع إحياءات و ثلاث إماتات أول إحياء حين أحياهم بعد كونهم نطفاً، لان ذلك يسمى احياء بلا شك. ثم اماتة بعد ذلك فى حال الدنيا. ثم أحياء فى القبر ثم إماتة بعده ثم إحياء فى الرجعة ثم إماتة بعدها. ثم إحياء يوم القيامة لكن يمكن أن يقال: إن إخبار اللّه عن الأحياء مرتين و الاماتة مرتين لا يمنع من احياء آخر و إماتة أخرى. و ليس فى الآية انه أحياهم مرتين و أماتهم مرتين بلا زيادة، فالآية محتملة لما قالوه و محتملة لما قاله السدى، و ليس للقطع على أحدهما سبيل. قال ابن عباس و عبد اللّه و الضحاك:

هو كقوله (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) «١».

و قوله (فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا) إخبار منه تعالى أن الكفار يعترفون بذنوبهم

---

(١)سورة ٢ البقرة آية ٢٨

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٦١

التى اقترفوها فى الدنيا لا يمكنهم جحدها، و إنما تمنوا الخروج مما هم فيه من العذاب، فقالوا (فَهَلْ إِلى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ) و المعنى فهل إلى خروج لنا من سبيل فنسلكه فى طاعتك و إتباع مرضاتك. و لو علم اللّه تعالى انهم يفلحون لردهم إلى حال التكليف، لأنه لا يمنع احساناً بفعل ما ليس بإحسان، و لا يؤتى احد من عقابه إلا من قبل نفسه، و كذلك قال فى موضع آخر (وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ) «١» تنبيهاً أنهم لو صدقوا فى ذلك لأجابهم إلى ما تمنوه، و إنما يقولون هذا القول على سبيل التمنى بكل ما يجدون اليه سبيلا- فى التلطف للخروج عن تلك الحال، و إنه لا يمكن احداً أن يتجلد على عذاب اللّه، كما يمكن ان يتجلد على عذاب الدنيا. و وجه اتصال قوله (فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا) بما قبله هو الإقرار بالذنب بعد الإقرار بصفة الرب، كأنه قيل: فاعترفنا بأنك ربنا الذى أمتنا و أحييتنا و طال إمهالك لنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج لنا من سبيل فنسلكه فى طاعتك و إتباع مرضاتك. و فى الكلام حذف و تقديره: فأجيبوا ليس من سبيل لكم إلى الخروج (ذلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ) أى إذا دعى اللّه وحده دون آلهتكم جحدتم ذلك (وَ إِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا) أى إن يشرك به معبوداً آخر من الأصنام و الأوثان تصدقوا. ثم قال (فالحكم للّه) فى ذلك و الفاصل بين الحق و الباطل (العلى الكبير) فالعلى القادر على كل شىء يجب ان يكون قادراً عليه، و يصح ذلك منه و صفة القادرين تتفاضل، فالعلى القادر الذى ليس فوقه من هو أقدر منه و لا من هو مساو له فى مقدوره، و جاز وصفه تعالى بالعلى، لان الصفة بذلك قد تقلب من علو المكان الى علو الشأن يقال: استعلى عليه بالقوة، و استعلى عليه بالحجة و ليس كذلك الرفعة فلذلك لا يسمى بأنه رفيع، و الكبير العظيم فى صفاته

---

(۱)سورة ۶ الانعام آية ۲۸

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۶۲

التى لا يشاركه فيها غيره. و قال الجبائى: معناه السيد الجليل. ثم قال تعالى (هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آياتِهِ) يعنى حججه و دلائله (وَ يُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً) من الغيث و المطر الذى ينبت ما هو رزق الخلق (وَ ما يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ) أى ليس يتفكر فى حقيقة ذلك إلا من يرجع اليه. و قال السدى: معناه إلا من يقبل إلى طاعة اللَّه.

ثم امر اللَّه تعالى المكلفين، فقال (فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) أى وجهوا عبادتكم اليه تعالى وحده (و لو كره) ذلك (الكافرون) فلا تبالوا بهم.

ثم رجع إلى وصف نفسه فقال (رفيع الدرجات) و قيل معناه رفيع طبقات الثواب التى يعطيها الأنبياء و المؤمنين فى الجنة (و رفيع) نكرة أجراها على الاستئناف أو على تفسير المسألة الأولى، و تقديره: و هو رفيع (ذو العرش) بانه مالكه و خالقه و معناه عظيم الثواب لهم و المجازاة على طاعتهم (يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ) قيل: الروح القرآن و كل كتاب أنزله اللَّه على نبى من أنبيائه و قيل: معنى الروح- هاهنا- الوحى، لأنه يحيا به القلب بالخروج من الجهالة إلى المعرفة و منه قوله (وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا) «۱» ذكره قتادة و الضحاك و ابن زيد. و قيل: الروح- هاهنا- النبوة، و تقديره لينذر من يلقى عليه الروح يوم التلاق: من يختاره لنبوته و يصطفيه لرسالته. و قوله (لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ) أى ليخوف يوم يلتقى فيه اهل السماء و اهل الأرض- فى قول قتادة و السدى و ابن زيد- و قيل يوم يلقى فيه المرؤ عمله، و هو يوم القيامة حذر منه. و قيل يوم يلتقى فيه الأولون و الآخرون. و الضمير فى قوله (لينذر) كناية عن النبى صلى اللَّه عليه و آله. و يحتمل ان يكون فيه ضمير اللَّه، و الأول أجود، لأنه قد قرئ

---

(۱)سورة ۴۲ الشورة آية ۵۲

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۶۳

بالتاء، و هو حسن. و من أثبت الياء فلأنها الأصل، و من حذف اجتزأ بالكسرة الدالة عليها.

و قوله (يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ)أى يظهرون من قبورهم و يهرعون إلى ارض المحشر و هو يوم التلاق و يوم الجمع و يوم الحشر. و نصب (يوم) على الظرف. و قوله (لا يَخْفى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ) إنما خصهم بأنه لا يخفى عليه منهم شيء و إن كان لا يخفى عليه لا منهم و لا (من) غيرهم شيء لاحد أمرين:

أحدهما-أن تكون (من)لتبيين الصفة لا للتخصيص و التبعيض.

و الآخر-ان يكون بمعنى يجازيهم من لا يخفى عليه شيء منهم، فذكر بالتخصيص لتخصيص الجزاء بمن يستحقه دون ما لا يستحقه و لا يصح له من المعلوم.

و قيل: لا يخفى على اللَّه منهم شيء فلذلك صح أنه أنذرهم جميعاً.

و قوله (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ) قيل فى معناه قولان:

أحدهما-انه تعالى يقرر عباده، فيقول لمن الملك؟ فيقر المؤمنون و الكافرون بأنه للَّه الواحد القهار.

و الثانى-انه القائل لذلك و هو المجيب لنفسه، و يكون فى الاخبار بذلك مصلحة للعباد فى دار التكليف. و الاول أقوى لأنه عقيب قوله (يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ) و إنما قال (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ) مع أنه يملك الأنبياء و المؤمنين فى الآخرة الملك العظيم لاحد وجهين:

أحدهما-لأنه على تخصيص يوم القيامة قبل تمليك اهل الجنة ما يملكهم.

و الثانى-لا يستحق إطلاق الصفة بالملك إلا اللَّه تعالى، لأنه يملك جميع الأمور من غير تمليك مملك، فهو أحق بإطلاق الصفة. و قوله (الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ) اخبار منه تعالى أن يوم القيامة تجزى كل نفس على قدر التبيان فى تفسير

القرآن، ج ۹، ص: ۶۴

عملها لا یؤاخذ أحد بجرم غیره، لا یظلم ذلک الیوم أحد و لا یبخس حقه (إِنَّ اللَّهَ سَرِیعُ الْحِسابِ) لا یشغله محاسبة واحد عن محاسبة غیره، فحساب جمیعهم علی حد واحد.

قوله تعالی:[سورة غافر (۴۰): الآیات ۱۸ الی ۲۰]..... ص: ۶۴

وَ أَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَی الْحَناجِرِ کاظِمِینَ ما لِلظَّالِمِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَ لا شَفِیعٍ یُطاعُ (۱۸) یَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْیُنِ وَ ما تُخْفِی الصُّدُورُ (۱۹) وَ اللَّهُ یَقْضِی بِالْحَقِّ وَ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا یَقْضُونَ بِشَیْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ (۲۰)

ثلاث آیات فی الکوفی و أربع فی ما سواه عدوا (کاظمین) رأس آیة و لم یعده الکوفیون.

قرأ نافع و هشام عن ابن عامر (و الذین تدعون) بالتاء. الباقون بالیاء.

من قرأ بالتاء فعلی الخطاب، و تقدیره: قل لهم یا محمد. و من قرأ بالیاء جعل الاخبار عن الغائب.

امر اللَّه تعالی نبیه محمداً أن یخوف المکلفین عقاب یوم الآزفة، و یخبرهم بما فیه من الثواب و العقاب. و الازفة الدانیة من قولهم: أزف الامر إذا دنا، و أزف الوقت إذا دنا یأزف أزفاً، و منه (ازفة الآزفة) «۱» أی دنت القیامة. و المعنی دنوا للمجازاة، و هو یوم القیامة. و قوله (إِذِ الْقُلُوبُ لَدَی الْحَناجِرِ) أی فی الوقت الذی تنتزع فیه القلوب من أمکنتها، و هی الصدور، فکظمت به الحناجر، فلم تستطیع ان تلفظها

---

(۱)سورة ۵۳ النجم آیة ۵۷

التبیان فی تفسیر القرآن، ج ۹، ص: ۶۵

و لم تعد الی أماکنها و قیل: الکاظم الساکت علی امتلائه غیظاً او غماً. و نصب (کاظمین) علی الحال- فی قول الزجاج- و تقدیره قلوب الظالمین لدی الحناجر (کاظمین) أی فی حال کظمهم، و الحناجر جمع حنجرة و هی الحلقوم. و قیل:

انما خصت الحناجر بذلک لان الفزع ینتفخ منه سحره أی رئته فیرتفع القلب من مکانه لشدة انتفاخه حتی یبلغ الحنجرة. و الکاظم للشیء الممسک علی ما فیه، و منه قوله (وَ الْکاظِمِینَ الْغَیْظَ) «۱» و منه قولهم: کظم قربته إذا شد رأسها، لأن ذلک الشد یمسکها علی ما فیها، فهؤلاء قد اطبقوا أفواههم علی ما فی قلوبهم لشدة الخوف.

و قوله (ما لِلظَّالِمِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَ لا شَفِیعٍ یُطاعُ) نفی من اللَّه أن یکون للظالمین شفیع یطاع، و یحتمل ان یکون المراد بالظالمین الکفار، فهؤلاء لا یلحقهم شفاعة شافع أصلا. و ان حملنا علی عموم کل ظالم من کافر و غیره جاز أن یکون انما أراد نفی شفیع یطاع، و لیس فی ذلک نفی شفیع یجاب، و یکون المعنی ان الذین یشفعون یوم القیامة من الأنبیاء و الملائکة و المؤمنین إنما یشفعون علی وجه المسألة الیه و الاستکانة الیه لا أنه یجب علی اللَّه ان یطیعهم فیه. و قد یطاع الشافع بأن یکون الشافع فوق المشفوع الیه. و لذلک قال النبی صَلی اللّهُ عَلیه و آله لبریرة (انما أنا شافع)

لکونه فوقها فی الرتبة و لم یمنع من إطلاق اسم الشفاعة علی سؤاله، و لیس لأحد أن یقول الکلام تام عند قوله (و لا شفیع) و یکون قوله (یطاع) ابتداء بکلام آخر لان هذا خلاف لجمیع القراء لأنهم لا یختلفون ان الوقف عند قوله (یطاع) و هو رأس آیة و هو یسقط السؤال و أیضاً فلو وقفت عند قوله (و لا شفیع) لما کان لقوله «یطاع»

---

(۱)سورة ۳ آل عمران آیة ۱۳۴

التبیان فی تفسیر القرآن، ج ۹، ص: ۶۶

تعلق به و لا معنى، لأن الفعل لا يلى فعلا، فان قدر يطاع الذى يعلم كان ذلك شرطا ليس هو فى الظاهر، فحمل الآية على ما لا يحتاج إلى زيادة أولى.

و قوله تعالى (يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ) أى يعلم ما تختان به الأعين من النظر إلى غير ما يجوز النظر اليه على وجه السرقة «وَ ما تُخْفِي الصُّدُورُ» أى تضمره لا يخفى عليه شيء من جميعه. و قيل: النظرة الأولى مباحة و الثانية محرمة.

فقوله «خائِنَةَ الْأَعْيُنِ» فى النظرة الثانية «وَ ما تُخْفِي الصُّدُورُ» فى النظرة الأولى فان كانت الأولى تعمداً كان فيها الإثم ايضاً، و إن لم تكن تعمداً، فهى مغفورة ثم قال «وَ اللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ» أى يفصل بين الخلائق بمر الحق فيوصل كل واحد إلى حقه «وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ» من الأصنام لا يقضون بشيء من الحق. و من قرأ بالياء فعلى الاخبار عنهم. و من قرأ بالتاء فعلى الخطاب للكفار.

ثم اخبر تعالى «إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ» أى من يجب ان يسمع المسموعات إذا وجدت المسموعات «البصير» أى يجب ان يبصر المبصرات إذا وجدت المبصرات، و حقيقتهما يرجع الى كونه حياً لا آفة به. و قال قوم: معناه العالم بالمسموعات العالم بالمبصرات.

قوله تعالى:[سورة غافر (۴۰):الآيات ۲۱ الى ۲۵]..... ص: ۶۶

أ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ كانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ آثاراً فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَ ما كانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ واقٍ (۲۱) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقابِ (۲۲) وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا وَ سُلْطانٍ مُبِينٍ (۲۳) إِلى فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ قارُونَ فَقالُوا ساحِرٌ كَذَّابٌ (۲۴) فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا اقْتُلُوا أَبْناءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَ اسْتَحْيُوا نِساءَهُمْ وَ ما كَيْدُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ (۲۵)

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۶۷

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ ابن عباس «أشد منكم» بالكاف. الباقون بالهاء. قال ابو على: من قرأ بالهاء فلأن ما قبله «أ وَ لَمْ يَسِيرُوا» على ان لفظه لفظ الغيبة، فحمله على ذلك فقرأ «أَشَدَّ مِنْهُمْ» و من قرأ بالكاف انصرف من الغيبة الى الخطاب، كقوله «إِيَّاكَ نَعْبُدُ» بعد قوله «الْحَمْدُ لِلَّهِ» و حسن- هنا- لأنه خطاب لأهل مكة.

يقول اللَّه تعالى منبهاً لهؤلاء الكفار على النظر فى ما نزل بالماضين جزاء على كفرهم فيتعظوا بذلك و ينتهوا عن مثل حالهم، فقال «أ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ» و السير و المسير واحد، و هو الجواز فى المواضع، يقال: سار يسير سيراً و سايره مسايرة و سيره تسييراً، و منه قوله «السَّيَّارَةِ» «۱» و الثياب المسيرة: التى فيها خطوط و قوله «فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ كانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ» أى يتفكروا فى عواقب الكفار من قوم عاد و قوم لوط، فيرون بلادهم هالكه و آثارهم دارسة و منازلهم خالية بما حل بهم من عذاب اللَّه و نكاله جزاء على جحودهم نعم اللَّه و اتخاذهم معه إلهاً غيره، و كان الأمم الماضية أشد قوة من هؤلاء. و القوة هى القدرة، و منه قوله «الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ» «۲» و قد يعبر بالقوة عن الصلابة، فيقال:

---

(۱)سورة ۱۲ يوسف آية ۱۰

(۲)سورة ۱۱ هود آية ۶۶ و سورة ۴۲ الشورى آية ۱۹

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۶۸

خشبة قوية و حبل قوى أى صلب، و أصله من قوى الحبل، و هو شدة الفتل ثم نقل إلى معنى القدرة، كما نقل (كبر) عن كبر الجثة إلى كبر الشأن، و الأثر حدث يظهر به أمر، و منه الآثار التى هى الأحاديث عمن تقدم بما تقدم بها من أحوالهم و طرائقهم فى أمر الدنيا و الدين. و قوله «فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ» و معناه فأهلكهم اللَّه جزاء على معاصيهم «وَ ما كانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ واقٍ» فى دفع العذاب

عنهم و منعهم من نزوله بهم- و هو قول قتادة-.

ثم بين تعالى انه إنما فعل بهم ذلك لأنهم «تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ» يعنى بالمعجزات الظاهرات و الدلالات الواضحات فكذبوهم و جحدوا رسالتهم فاستحقوا العذاب «فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ» أى اهلكهم اللّه جزاء على معاصيهم «إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقابِ» أى قادر شديد عقابه.

ثم ذكر قصة موسى عليه السلام فقال «وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا» أى بعثناه بحججنا و أدلتنا «وَ سُلْطانٍ مُبِينٍ» أى حجة ظاهرة نحو قلب العصى حية و فلق البحر و غير ذلك «إِلى فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ قارُونَ فَقالُوا ساحِرٌ كَذَّابٌ» يعنى موسى. ثم قال تعالى «فَلَمَّا جاءَهُمْ» يعنى موسى عليه السلام «بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا» يعنى فرعون و هامان و قارون «اقْتُلُوا أَبْناءَ الَّذِينَ آمَنُوا» بموسى و من معه «وَ اسْتَحْيُوا نِساءَهُمْ» أى استبقوهم، قال قتادة: كان هذا الامر بقتل الأبناء و الاستحياء للنساء امراً من فرعون بعد الامر الاول. و قيل استحياء نسائهم للمهنة. و قيل:

معناه استحيوا نساءهم و قتلوا الأبناء ليصدوهم بذلك عن اتباعه و يقطعوا عنه من يعاونه، و إنما ذكر قصة موسى ليصبر محمد صلى الله عليه و آله على قومه كما صبر موسى قبله.

ثم اخبر تعالى ان ما فعله من قتل الرجال و استحياء النساء لم ينفعه و ان كيده، و كيد الكافرين لا يكون الا فى ضلال عن الحق و اسم (كان) الاولى قوله التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۶۹

«عاقبة» و خبرها (كيف) و انما قدم لان الاستفهام له صدر الكلام، و اسم (كان) الثانية الضمير الذى دل عليه الواو، و خبره (من قبلهم)، و اسم (كان) الثالثة الضمير، و (هم) فصل عند البصريين، و عماد عند الكوفيين «و أشد» خبر (كان) الثالثة. فان قيل: الفصل لا يكون الا بين معرفتين (و أشد) نكرة كيف صار (هم) فصلا؟ قيل: ان (افعل) الذى معه (من) بمنزلة المضاف الى المعرفة.

قال اللّه تعالى «وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً» كان خيرا خير فى الأصل فحذفت الهمزة تخفيفاً.

قوله تعالى:[سورة غافر (۴۰): الآيات ۲۶ الى ۳۰]..... ص: ۶۹

وَ قالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى وَ لْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ (۲۶) وَ قالَ مُوسى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسابِ (۲۷) وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَ قَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَ إِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَ إِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (۲۸) يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جاءَنا قالَ فِرْعَوْنُ ما أُرِيكُمْ إِلاَّ ما أَرى وَ ما أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشادِ (۲۹) وَ قالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزابِ (۳۰)

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۷۰

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ عاصم و حمزة و الكسائى و يعقوب «او ان» بالف قبل الواو. الباقون «و أن» بغير الف. و قرأ نافع و يعقوب و ابو جعفر و ابو عمرو و حفص عن عاصم «يظهر» بضم الياء «الفساد» نصباً. الباقون «يظهر» بفتح الياء «الفساد» رفعاً. من نصب (الفساد) أشركه مع التبديل، و تقديره إنى أخاف ان يبدل دينكم و أخاف ان يظهر الفساد، و من رفع لم يشركه، و قال تقديره إنى أخاف ان يبدل دينكم، فإذا بدل ظهر فى الأرض الفساد. و كلتا القراءتين حسنة فأما (او) فقد تستعمل بمعنى الواو، كما قلناه فى «وَ أَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ» «۱» أى و يزيدون أو بل يزيدون. و لا تكون الواو بمعنى (او) فى قول أبى عبيدة.

و قال ابن خالويه إذا كانت (او) اباحة كانت الواو بمعناها، لأن قولك: جالس الحسن او ابن سيرين بمنزلة الاباحة، و كذلك قوله «وَ لا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً» «۲» لان معناه و لا كفوراً. و قال ابو علي: من قرأ (و أن) فالمعنى إنى أخاف هذا الضرب منه كما تقول

كل خبزاً او تمراً أى هذا الضرب. و من قرأ (و أن) المعنى إنى أخاف هذين الأمرين و على الاول يجوز ان يكون الأمر ان يخافا، و يجوز أن يكون أحدهما، و على الثانى هما معاً يخافان، و من ضم الياء فى قوله «و يظهر» فلأنه أشبه بما قبله، لان قبله يبدل فأسند الفعل إلى موسى و هم كانوا فى ذكره، و من فتح الياء أراد انه إذا بدل الدين ظهر الفساد بالتبديل او أراد يظهر الفساد بمكانه، و قال قوم: أراد ب (او) الشك لان فرعون قال إنى

---

(۱)سورة ۳۷ الصافات آية ۱۴۷

(۲)سورة ۷۶ الدهر (الإنسان) آية ۲۴

أخاف ان يبدل موسى عليكم دينكم، فان لم يفعله فيوقع الفساد بينكم، و لم يكن قاطعاً على أحدهما به. و روى رواية شاذة عن أبى عمرو: انه قرأ «و قال رجل» بإسكان الجيم. الباقون بضمها و ذلك لغة قال الشاعر:

رجلان من ضبة اخبرانا إنا رأينا رجلا عريانا

أراد رجلين فأسكن و هو مثل قولهم: كرم فلان بمعنى كرم.

حكى اللَّه تعالى عن فرعون انه قال لقومه «ذرونى» و معناه اتركونى اقتل موسى، و ذلك يدل على أن فى خاصة فرعون كان قوم يمنعونه من قتل موسى، و من معه و يخوفونه ان يدعو ربه فيهلكك، فلذلك قال ذرونى اقتله و ليدع ربه، كما تقولون. و قال قوم: ذلك حين قالوا له هو ساحر فان قتلته قويت الشبهة بمكانه بل «أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ ابْعَثْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ» «۱» «وَ لْيَدْعُ رَبَّهُ» فى دفع القتل عنه، فانه لا يخشى من دعائه شیء، و هذا عنف من فرعون و تمرد و جرأة على اللَّه و إيهام لقومه بأن ما يدعو به موسى لا حقيقة له.

ثم قال فرعون «إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ» يعنى موسى «دِينَكُمْ» و هو ما تعتقدونه من إلهيتى «أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ» بأن يتبعه قوم نحتاج ان نقاتله فيخرب فى ما بين ذلك البلاد، و يظهر الفساد. و قال قتادة: الفساد عند فرعون ان يعمل بطاعة اللَّه. فمن قرأ «او ان» فانه جعل المخوف احد الامرين و إن جعل (او) بمعنى الواو جعل الأمرين مخوفين معاً، و من قرأ بالواو جعل المخوف الأمرين معاً: تبديل الدين و ظهور الفساد. و التبديل رفع الشیء إلى غيره فى ما يقع موقعه إلا انه بالعرف لا يستعمل إلا فى رفع الجيد بالردى، و الفساد انتقاض الأمر بما ينافى العقل او الشرع او الطبع، و نقيضه الصلاح. و الاظهار

---

(۱)سورة ۲۶ الشعراء آية ۳۶

جعل الشیء بحيث يقع عليه الإدراك.

ثم حكى تعالى ما قال موسى عند ذلك فانه قال «إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسابِ» و العياذ هو الاعتصام بالشیء من عارض الشر، عذت باللَّه من شر الشيطان و اعتصمت منه بمعنى واحد. و من أظهر و لم يدغم، قال: لان مخرج الذال غير مخرج التاء. و من ادغم فلقرب مخرجهما، و المعنى انى اعتصمت بربى و ربكم الذى خلقنى و خلقكم من كل متكبر على اللَّه متجبر عن الانقياد له لا يصدق بالثواب و العقاب فلا يخاف.

و قوله «وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَ قَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ» يعنى الحجج الواضحة «من ربكم» قال السدى كان القائل ابن عم فرعون، فعلى هذا يكون قوله «أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ» «۱» مخصصاً، و قال غيره كان المؤمن إسرائيلياً يكتم إيمانه عن آل فرعون، فعلى هذا يكون الوقف عند قوله (وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ) و يكون قوله (مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ) متعلقاً بقوله (يكتم) أى يكتم إيمانه من آل فرعون.

و الأول اظهر فى اقوال المفسرين. و قال الحسن: كان المؤمن قبطياً. و قوله (وَ إِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ) معناه إن المؤمن قال لفرعون إن يك موسى كاذباً فى ما يدعوكم اليه فوبال ذلك عليه و ان يك صادقاً فى ما يدعيه يصيبكم بعض الذى يعدكم، قيل: انه كان يتوعدهم بأمور مختلفة، قال ذلك مظاهرة فى الحجاج و المعنى انه يلقى بعضه. و المراد يصيبكم بعضه فى الدنيا. و قيل: هو من لطيف الكلام، كما قال الشاعر:

قد يدرك المتأنى بعض حاجته و قد يكون مع المستعجل الزلل «۲»

---

(۱)آية ۴۶ من هذه السورة

(۲)قائله عمر القطامى تفسير القرطبى ۱۵/ ۳۰۷

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۷۳

ثم قال (إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ) أى لا يحكم بهداية من كان مسرفاً على نفسه و متجاوز الحد فى معصية اللَّه كذاباً على اللَّه. و يحتمل ان يكون المراد ان اللَّه لا يهدى الى طريق الثواب و الجنة من هو مسرف كذاب و يجوز ان يكون ذلك حكاية عما قال المؤمن من آل فرعون. و يجوز ان يكون ذلك ابتداء خبر من اللَّه تعالى بذلك، ثم قال يعنى مؤمن آل فرعون (يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جاءَنا) أى لكم الملك و السلطان على اهل الأرض و ذلك لا يمنع من بأس اللَّه (قالَ فِرْعَوْنُ ما أُرِيكُمْ إِلَّا ما أَرى وَ ما أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشادِ) فى ما أدعوكم من الهيتى و تكذيب موسى. ثم حكى ما قال المؤمن فقال (وَ قالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ) عذاباً (مثل) عذاب «يوم الأحزاب» قال قوم: القائل لذلك موسى نفسه، لان مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه، و هذا ضعيف لأن قوله هذا كقوله (أَ تَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ) «۱» و كما اظهر هذا جاز ان يظهر ذلك.

قوله تعالى:[سورة غافر (۴۰): الآيات ۳۱ الى ۳۵]..... ص: ۷۳

مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ (۳۱) وَ يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنادِ (۳۲) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ما لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (۳۳) وَ لَقَدْ جاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّناتِ فَما زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ (۳۴) الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (۳۵)

---

(۱)آية ۲۸ من هذه السورة

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۷۴

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ ابو عمرو، و الأخفش و الداجونى عن هشام و قتيبة (على كل قلب متكبر) منون. الباقون على الاضافة. من نون جعله نعتاً للقلب، لان القلب إذا تكبر تكبر صاحبه، كما قال (فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ) «۱» لان الاعناق إذا خضعت خضع أربابها، و تكبر القلب قسوته و إذا قسا القلب كان معه ترك الطاعة. و من أضاف قال: لان فى قراءة ابن مسعود على (قلب كل متكبر جبار) قال الفراء: و سمعت أحدهم يقول: إن فلاناً مرجل شعره يوم كل جمعة يقوم. و الجبار: هو الذى يقتل على الغضب، و يقال: أجبره فهو جبار مثل أدرك فهو دراك. قال الفراء: و لا ثالث لهما، قال ابن خالويه: وجدت لهما ثالثاً اسأر فهو سئّار.

لما حكى اللَّه تعالى عن مؤمن آل فرعون انه حذر قومه بالعذاب مثل عذاب يوم الأحزاب، فسر ذلك فقال (مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ) يعنى

كعادته مع قوم نوح.

---

(۱)سورة ۲۶ الشعراء آية ۴ [.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۷۵

و الدأب العادة يقال: دأب يدأب دأباً فهو دائب فى عمله إذا استمر فيه. و العادة تكرر الشيء مرة بعد مرة. و انما فعل بهم ذلك حين كفروا به، فأغرقهم اللَّه و كقوم هود و هم عاد. و كقوم صالح: و هم ثمود و الذين من بعدهم من الأنبياء و أممهم الذين كذبوهم، فأهلكهم اللَّه بأن استأصلهم جزاء على كفرهم.

ثم اخبر انه تعالى لا يريد ظلماً للعباد، و لا يؤثره لهم. و ذلك دال على فساد قول المجبرة الذين يقولون إن كل ظلم فى العالم بارادة اللَّه.

ثم حكى ايضاً ما قال لهم المؤمن المقدم ذكره، فانه قال «يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ» عقاب «يَوْمَ التَّنادِ» و قيل: هو اليوم الذى ينادى بعض الظالمين بعضاً بالويل و الثبور، لما يرى من سوء عقاب الكفر و المعصية. و قيل: انه اليوم الذى ينادى أصحاب الجنة اصحاب النار «أَنْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبُّنا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا» «۱» و ينادى اصحاب النار اصحاب الجنة «أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ» «۲» فى قول الحسن و قتادة و ابن زيد، و قيل: «يَوْمَ التَّنادِ» هو اليوم الذى يدعى فيه «كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ» «۳» و من أثبت الياء فى (التنادى) فلأنها الأصل، و من حذفها فلاجتزائه بالكسرة الدالة عليها، و لأنها آخر الآية، فهى فصل شبهت بالقوافى. و قرئ «يوم التناد» بالتشديد من قولهم ند البعير إذا هرب- روى ذلك عن ابن عباس-.

و قوله «يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ» قال الحسن و قتادة: معناه منصرفين إلى النار و قال مجاهد: مارين غير معوجين و لا معجزين. و قيل: يولون مدبرين و المقامع تردهم إلى ما يكرهونه من العقاب.

---

(۱)سورة ۷ الاعراف آية ۴۳

(۲)سورة ۷ الاعراف آية ۴۹

(۳)سورة ۱۷ الإسراء آية ۷۱

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۷۶

و قوله «ما لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ» أى مانع من عذاب ينزل بكم، و أصله المنع، و شبه بذلك من فعل به ذلك اللطف الذى يمتنع عنده، يقال عصمه فهو عاصم و ذاك معصوم إذا فعل به ذلك اللطف. و منه قوله (لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ) «۱» أى لا مانع. ثم قال (وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ) أى من بحكم اللَّه بضلاله فليس له من يحكم بهدايته على الحقيقة. و يحتمل ان يكون المراد و من يضله اللَّه عن طريق الجنة فما له من يهديه اليها.

ثم قال تعالى حاكياً ما قال لهم موسى فانه قال لهم: (وَ لَقَدْ جاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ) قيل: هو يوسف ابن يعقوب كان قبل موسى جاءهم (بالبينات) يعنى الحجج الواضحات (فَما زِلْتُمْ فِي شَكٍّ) من موته حتى إذا هلك و مات (قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا) آخر. ثم قال (كَذلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ) أى مثل ما حكم اللَّه بضلال أولئك يحكم بضلال (كل مسرف) على نفسه بارتكاب معاصيه (مرتاب) أى شاك فى أدلة اللَّه، ثم بينهم فقال (الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ) أى يسعون بغير سلطان أى بغير حجة آتاهم اللَّه، و موضع الذين نصب لأنه بدل من (من) و يجوز ان يكون رفعاً بتقدير (هم) ثم قال (كَبُرَ مَقْتاً) أى كبر ذلك الجدال منهم مقتاً (عند اللَّه) أى عداوة من اللَّه. و نصبه على التمييز (وَ عِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا) باللَّه مثل ذلك. ثم قال (كذلك) أى مثل ما طبع على قلوب أولئك بان ختم عليها علامة لكفرهم يفعل مثله (و يطبع عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ) من نون (قلب) جعل (متكبر جبار) من صفة

القلب و من اضافه جعل (القلب) للمتكبر الجبار. قال ابو على: من أضاف لا يخلو ان يترك الكلام على ظاهره او يقدر فيه حذفاً، فان تركه على ظاهره كان تقديره:

---

(۱) سورة ۱۱ هود آية ۴۳

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۷۷

يطبع اللّه على كل قلب متكبر أى على جملة القلب من المتكبر، و ليس ذلك المراد و إنما المراد يطبع على قلب كل متكبر، و المعنى انه يطبع على القلوب إذا كانت قلباً قلباً من كل متكبر بمعنى انه يختم عليها.

قوله تعالى:[سورة غافر (۴۰): الآيات ۳۶ الى ۴۰]..... ص: ۷۷

وَ قالَ فِرْعَوْنُ يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ (۳۶) أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ إِلى إِلهِ مُوسى وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُ كاذِباً وَ كَذلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَ صُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَ ما كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبابٍ (۳۷) وَ قالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ (۳۸) يا قَوْمِ إِنَّما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا مَتاعٌ وَ إِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دارُ الْقَرارِ (۳۹) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزى إِلاَّ مِثْلَها وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ (۴۰)

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ حفص و عاصم (فاطلع) نصباً على جواب (لعلى) الباقون رفعاً عطفاً على قوله تعالى (لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ.... فَأَطَّلِعَ) و قيل: إن هامان أول من طبخ الآجر لبناء الصرح، و قرأ اهل الكوفة (و صدّ) بضم الصاد على ما لم يسم فاعله. الباقون بفتحها. فمن ضم أراد صده الشيطان عن سبيل الحق و طابق قوله تعالى (زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ) و من فتح الصاد أراد به صدّ غيره التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۷۸

عن سبيل الحق. و قرأ ابن كثير و ابو عمرو و ابو بكر عن عاصم (يدخلون) بالضم كقوله (يرزقون). الباقون بفتح الياء، لأنهم إذا ادخلوا، فقد دخلوا، حكى اللّه تعالى ان فرعون قال لهامان (يا هامان) و قيل: إنه كان وزيره (ابْنِ لِي صَرْحاً) أى بناء ظاهراً عالياً لا يخفى على الناظر و ان بعد، و هو من التصريح بالأمر، و هو إظهاره بأتم الاظهار (لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ) ثم فسر تلك الأسباب فقال (اسباب السموات) و قال ابن عامر أراد به منزل السماء.

و قال قتادة: معناه أبواب طرق السموات. و قال السدى طرق السموات و قيل:

هى الأمور التى يستمسك بها. فهى أسباب لكونها على ما هى به و لا تضطرب و لا تسقط إلى الأرض بثقلها، و لا تزول إلى خلاف جهتها، و قوله «فَأَطَّلِعَ إِلى إِلهِ مُوسى معناه فأشرف عليه لا راه. و قيل: إن فرعون كان مشبهاً فطلب رؤية الاله فى السماء كما ترى الاشخاص إذا أشرف عليها. و قيل: يجوز ان يكون أراد، فاطلع إلى بعض الآيات التى يدعيها موسى الدالة على إله موسى، لأنه كان يعلم أن الصرح لا يبلغ السماء، فكيف يرى من الصرح ما هو فى السماء، و لو كان فيها على قول المجسمة، و يجوز ان يكون قال ذاك تمويهاً لما علم من جهل قومه.

و قوله «وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُ كاذِباً» حكاية ما قال فرعون و إنه يظن أن ما يقوله موسى أن له إله خلق السماء و الأرض كاذب فى قوله. و قال الحسن: إنما قال فرعون هذا على التمويه و تعمد الكذب، و هو يعلم ان له إلهاً. و قوله «وَ كَذلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ» أى مثل ما زين لهؤلاء الكفار أعمالهم كذلك زين لفرعون سوء عمله، و قال المزين له سوء عمله جهله باللّه تعالى و الشيطان الذى أغواه و دعاه اليه لأن الجهل بالقبح فى العمل يدعو إلى انه حسن و صواب، فلما جهل فرعون ان له إلهاً يجب عليه عبادته و توهم كذب ما دعاه اليه نبيه موسى، التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۷۹

سولت له نفسه ذلک من أمره. و قد بین اللَّه تعالی ذلک فی موضع آخر فقال «زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ» «۱».

و قوله «وَ صُدَّ عَنِ السَّبِيلِ» من ضم أراد انه صده غیره. و من فتح أراد انه صد نفسه و غیره. ثم قال تعالی «وَ ما كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبابٍ» یعنی فی هلاک. و التباب الهلاک بالانقطاع، و منه قوله «تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ» «۲» أی خسرت بانقطاع الرجاء، و منه تباً له. و قال ابن عباس و مجاهد و قتادة: معنی «تباب» خسران.

ثم حکی تعالی ما قال مؤمن آل فرعون فی قوله «وَ قالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ» و هو الایمان باللَّه و توحیده و إخلاص العبادة له و الإقرار بموسی علیه السلام و قال لهم ایضاً علی وجه الوعظ لهم و الزجر عن المعاصی «يا قَوْمِ إِنَّما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا مَتاعٌ» یعنی انتفاع قلیل، ثم یزول بأجمعه و یبقی وزره و آثامه «وَ إِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دارُ الْقَرارِ» أی دار مقام، و سمیت دار قرار لاستقرار الجنة بأهلها و استقرار النار بأهلها. و القرار المکان الذی یستقر فیه.

ثم قال (مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها) و معناه أی من عمل معصیة فلیس یجازی إلا مقدار ما یستحقه علیها من العقاب لا اکثر من ذلک (وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ) جزاء علی إیمانهم (يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ) أی زیادة علی ما یستحقونه تفضلا منه تعالی، و لو کان علی مقدار العمل فقط لکان بحسابه. قال الحسن: هذا کلام مؤمن آل فرعون. و یحتمل أن یکون ذلک اخباراً منه تعالی عن نفسه.

---

(۱)سورة ۸ الانفال آیة ۴۹

(۲)سورة ۱۱۱ اللهب آیة ۱

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۸۰

قوله تعالی:[سورة غافر (۴۰): الآیات ۴۱ الی ۴۶]..... ص:۸۰

وَ يا قَوْمِ ما لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجاةِ وَ تَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (۴۱) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَ أُشْرِكَ بِهِ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَ أَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (۴۲) لا جَرَمَ أَنَّما تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيا وَ لا فِي الْآخِرَةِ وَ أَنَّ مَرَدَّنا إِلَى اللَّهِ وَ أَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحابُ النَّارِ (۴۳) فَسَتَذْكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ (۴۴) فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا وَ حاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ (۴۵)

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَ عَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ (۴۶)

ست آیات بلا خلاف.

قرأ اهل الکوفة إلا أبا بکر (أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ) بقطع الهمزة علی انه یؤمر الملائکة بإدخالهم النار. الباقون بوصلها بمعنی انهم یؤمرون بدخولها، و علی الأول یکون (آل فرعون) نصباً علی انه مفعول به (و أشد) المفعول الثانی. و علی الثانی یکون نصباً علی النداء.

حکی اللَّه تعالی ان مؤمن آل فرعون قال لهم (ما لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجاةِ) یعنی إلی ما فیه خلاصکم: من توحید اللَّه و إخلاص العبادة له و الإقرار بموسی علیه السّلام- و هو قول الحسن و ابن زید- و (تدعوننی) أنتم (إلی النار) لأنهم إذا دعوا إلی عبادة غیر اللَّه التی یستحق بها النار، فکأنهم دعوا إلی النار، لأن من التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۸۱

دعا الی سبب الشیء فقد دعا الیه، و من صرف عن سبب الشیء فقد صرف عنه، فمن صرف عن معصیة اللَّه فقد صرف عن النار، و من دعا الیها فقد دعا إلی النار. و الدعاء طلب الطالب الفعل من غیره، فالمحق یدعو إلی عبادة اللَّه و طاعته و کل ما أمر للَّه به او نهی عنه و المبطل یدعو إلی الشر و العصیان، فمنهم من یدری انه عصیان و منهم من لا یدری ثم بین ذلک فقال (تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ) و اجحد نعمه (و أشرک به) فی العبادة (ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ) مع حصول العلم ببطلانه، لأنه لا یصح ان یعلم شریک له و ما لا یصح أن

يعلم باطل، فدل على فساد اعتقادهم للشرك من هذه الجهة ثم قال (وَ أَنَا أَدْعُوكُمْ) معاشر الكفار (إلى) عبادة (العزيز) يعنى القادر الذى لا يقهر، و لا يمنع لاستحالة ذلك عليه (الغفار) لمن عصاه إذا تاب اليه تفضلا منه على خلقه. و قوله (لا جَرَمَ أَنَّما تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ) قال الزجاج: هو رد الكلام كأنه قال لا ـ محالة إن لهم النار. و قال الخليل: لا جرم لا يكون إلا جواباً تقول: فعل فلان كذا فيقول المجيب: لا جرم إنه عوين و الفعل منه جرم يجرم.

و قال المبرد معناه حق و استحق (لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيا وَ لا فِي الْآخِرَةِ) و المعنى ليس له دعوة ينتفع بها فى أمر الدنيا و لا فى الآخرة فأطلق ليس له دعوة، لأنه ابلغ و إن توهم جاهل ان له دعوة ينتفع بها، فانه لا يعتد بذلك لفساده و تناقضه.

و قال السدى و قتادة و الضحاك: معناه ليس لهذه الأصنام استجابة دعاء احد فى الدنيا و لا فى الآخرة. و قيل: معناه ليس لها دعوة تجاب بالآلهية فى الدنيا، و لا فى الآخرة (وَ أَنَّ مَرَدَّنا إِلَى اللَّهِ) أى وجب ان مردنا إلى اللَّه، و وجب (أن المسرفين) بارتكاب المعاصى.

و قال مجاهد: يعنى بقتل النفس من غير حلها.

و قال قتادة بالاشراك باللَّه (هُمْ أَصْحابُ النَّارِ) يعنى الملازمون لها. قال الحسن: التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٨٢

هذا كله من قول مؤمن آل فرعون.

ثم قال لهم على وجه التخويف و الوعظ (فستذكرون) صحة (ما أَقُولُ لَكُمْ) إذا حصلتم فى العقاب يوم القيامة. ثم اخبر عن نفسه فقال (وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ) أى أسلمه اليه (إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ) أى عالم بأحوالهم، و ما يفعلونه من طاعة و معصية. و قال السدى: معنى أفوض اسلم اليه. ثم اخبر تعالى فقال (فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا) و قال قتادة: صرف اللَّه عنه سوء مكرهم، و كان قبطياً من قوم فرعون فنجى مع موسى. و قوله (وَ حاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ) أى حل بهم و وقع بهم (سوء العذاب) لان اللَّه تعالى غرقهم مع فرعون، و بين انهم مع ذلك فى (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَ عَشِيًّا) يعنى صباحاً و مساء، و رفع النار بدلا من قوله (سوء العذاب) (وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ) يعنى إذا كان يوم القيامة يقال للملائكة (أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ) فيمن قطع الهمزة.

و من وصلها أراد ان اللَّه يأمرهم بذلك. و العرض إظهار الشيء ليراه الذى يظهر له. و منه قولهَ عُرِضُوا عَلى رَبِّكَ)

«١» أى أظهروا (صفاً) كما يظهرون المرائى لهم. و منه قولهم: عرضت الكتاب على الأمير، فهؤلاء يعرضون على النار لينالهم من ألمها و الغم بالمصير اليها. و الغدوّ المصير إلى الشيء بالغداة غدا يغدو غدواً. و قولهم: تغدى أى أكل بالغداة، و غدا أى سابق إلى الأمر بالغداة.

و (قيام الساعة) و جودها، و دخولها على استقامة بما يقوم من صفتها، و قامت السوق إذا حضر أهلها على ما جرت به العادة و (أشد العذاب) اغلظه.

و فى الآية دلالة على صحة عذاب القبر لأنه تعالى اخبر انهم يعرضون على النار غدواً و عشياً. و قال الحسن: آل فرعون أراد به من كان على دينه.

---

(١)سورة ١٨ الكهف ٤٩

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٨٣

و كان السدى يقول: أرواحهم فى أجواف طير سود يعرضون على النار غدواً و عشياً، و يجوز ان يحييهم اللَّه بالغداة و العشى و يعرضهم على النار، و وجه الاحتجاج على رؤساء الضلال بالاتباع انهم كانوا يدعونهم إلى اتباعهم بما يدعون من صواب مذاهبهم. و هذا يلزمهم الرفع بها عنهم و أن يسعوا فى تخفيف عذابهم، فإذا هى سبب عذابهم. و قال الفراء، و قوم من المفسرين- ذكره البلخى- فى الكلام تقديماً و تأخيراً، و تقديره و حاق بآل فرعون سوء العذاب، و يوم تقوم الساعة يقال: لهم ادخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا و عشياً، و يكون معنى غدواً و عشياً مع انهم فيها أبداً أنه تتجدد جلودهم بعد الاحتراق غدواً و عشياً. و قال

قوم: يجوز ان يكون المراد انهم بعرضها، كما يقال: فلان يعرضه شر شديد أى يقرب من ذلك. و قال قوم: يجوز ان يكون المراد إن أعمالهم اعمال من يستحق النار، فكأنهم يغدون و يروحون اليها بأعمالهم. و قال قوم:

المعنى يعرضون عليها و هم أحياء بالزجر و التحذير و الوعد و الوعيد، فإذا كان يوم القيامة- و ماتوا على كفرهم- ادخلوا أشد العذاب.

قوله تعالى:[سورة غافر (۴۰): الآيات ۴۷ الى ۵۰].... ص: ۸۳

وَ إِذْ يَتَحاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنَ النَّارِ (۴۷) قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيها إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبادِ (۴۸) وَ قالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذابِ (۴۹) قالُوا أَ وَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا بَلى قالُوا فَادْعُوا وَ ما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ (۵۰)

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۸۴

أربع آيات بلا خلاف.

يقول اللَّه تعالى لنبيه و اذكر يا محمد (إذ) أى الوقت الذى (يَتَحاجُّونَ فِي النَّارِ) و يخاصم بعضهم بعضاً يعنى الرؤساء و الاتباع (فَيَقُولُ الضُّعَفاءُ) و هم الاتباع (لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا) و هم الرؤساء (إِنَّا كُنَّا لَكُمْ) معاشر الرؤساء (تبعاً) و يحتمل ان يكون ذلك جمع تابع كغائب و غيب و حايل و حول، و يجوز أن يكون مصدراً أى تبعناكم تبعاً (فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنَ النَّارِ) لأنه يلزم الرئيس الدفع عن اتباعه و المنقادين لأمره، فيسألونهم هؤلاء أن يغنوا عنهم قسطاً من النار أى طائفة منها، فيقول الرؤساء الذين استكبروا (إِنَّا كُلٌّ فِيها) أى نحن و أنتم فى النار، فكيف ندفع عنكم. و رفع «كل فيها» على انه خبر (إنا) كقوله (إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ) «۱» و يجوز أن يكون رفعاً بالابتداء، و خبره (فيها) (إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ) بذلك (بين العباد) و انه يعاقب من أشرك به و عبد معه غيره ثم حكى ما يقوله (الذين) حصلوا (فى النار) من الاتباع و المتبوعين (لخزنة جهنم) و هم الدين يتلون عذاب اهل النار (ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذابِ) و يقولون ذلك، لأنه لا صبر لهم على شدة العذاب لا انهم يطمعون فى التخفيف، لان معارفهم ضرورية يعلمون ان عقابهم لا ينقطع و لا يخفف عنهم.

ثم حكى ما يجيب به الخزنة لهم فإنهم يقولون لهم «أَ وَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ» يعنى بالحجج و الدلالات على صحة توحيده و وجوب إخلاص العبادة له؟ فيقولون فى جوابهم «بلى» قد جاءتنا الرسل بالبينات فكذبناهم و جحدنا نبوتهم و أنكرنا

---

(۱) سورة ۳ آل عمران آية ۱۵۴

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۸۵

بيناتهم فيقول لهم الخزنة اذاً «فادعوا» بما لا ينفعكم و يقولون ايضاً «وَ ما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ» لأنه فى وقت لا ينفع.

قوله تعالى:[سورة غافر (۴۰): الآيات ۵۱ الى ۵۵].... ص: ۸۵

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ (۵۱) يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (۵۲) وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْهُدى وَ أَوْرَثْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ (۵۳) هُدىً وَ ذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ (۵۴) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكارِ (۵۵)

اربع آيات فى الشامى و فى عدد إسماعيل و خمس فى ما عداهما عدوا «بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ» و لم يعده الأولان.

قرأ نافع و اهل الكوفة (يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ) بالياء، لأن المعذرة ليس تأنيثها حقيقياً و لأنهم أرادوا عذرهم. الباقون بالتاء لتأنيث

المعذرة.

اخبر اللَّه تعالى عن نفسه بأنه ينصر رسله الذين بعثهم بالحق إلى خلقه و ينصر الذين آمنوا به و صدقوا رسله فى دار الدنيا، و ينصرهم ايضاً يوم يقوم الاشهاد. و النصر المعونة على العدوّ، و هو على ضربين: نصر بالحجة و نصر بالغلبة فى المحاربة بحسب ما يعلم اللَّه تعالى من المصلحة و تقتضيه الحكمة، هذا إذا كان فى دار التكليف. فأما نصره إياهم يوم القيامة فهو إعلاء كلمتهم و ظهور حقهم و علو منزلتهم و إعزازهم بجزيل الثواب و إذلال عدوّهم بعظيم العقاب. و الاشهاد جمع شاهد مثل صاحب و اصحاب التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۸۶

و هم الذين يشهدون بالحق للمؤمنين و أهل الحق و على المبطلين و الكافرين بما قامت به الحجة يوم القيامة و فى ذلك سرور المحق و فضيحة المبطل فى ذلك المجمع العظيم و المحفل الكبير. و قال قتادة الأشهاد الملائكة و الأنبياء و المؤمنون و قال مجاهد: هم الملائكة. ثم بين سبحانه و تعالى اليوم الذى يقوم فيه الاشهاد، فقال «يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ» فالمعذرة و الاعتذار واحد. و إنما نفى ان تنفعهم المعذرة فى الآخرة مع كونها نافعة فى دار التكليف لأن الآخرة دار الإلجاء إلى العمل، و الملجأ غير محمود على العمل الذى ألجئ اليه، لأنه لا يعمله لداعى الحكمة إلى ما يمكنه أن يعمله و لا يعمله فيضمن الحمد على فعله. و قيل: إنما لم يقبل معذرتهم، لأنهم يعتذرون بالباطل- فى قولهم و اللَّه ربنا ما كنا مشركين.

ثم بين تعالى إن لهم مع بطلان معذرتهم اللعنة، و هى الابعاد من رحمة اللَّه و الحكم عليهم بدوام العقاب و لهم سوء الدار و هو عذاب النار نعوذ باللَّه منها. و الظالمين الذين لا تنفعهم المعذرة هم الذين ظلموا أنفسهم او غيرهم بارتكاب المعاصى التى يستحق بها دوام العقاب.

ثم اخبر تعالى على وجه القسم فقال «وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْهُدى أى أعطيناه التوراة فيها أدلة واضحة على معرفة اللَّه و توحيده و أنزلنا عليه الكتاب و أورثناه بنى إسرائيل يعنى التوراة، و هدى يعنى أدلة واضحة على معرفة اللَّه و توحيده و «ذكرى» أى ما يتذكر به أولو الألباب، و إنما خص العقلاء بذلك، لأنهم الذين يتمكنون من الانتفاع به دون من لا يعقل.

ثم أمر اللَّه نبيه صلى اللَّه عليه و آله فقال «فاصبر» يا محمد على أذى قومك و تحمل المشقة فى تكذيبهم إياك «إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ» الذى وعدك به من الثواب و الجنة لمن أطاعك و النار و العقاب لمن عصاك حق لا خلف له. و اطلب ايضاً المغفرة لذنبك. التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۸۷

و يجوز ان يكون الخطاب له و المراد به أمته «وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ» أى نزه اللَّه تعالى و اعترف بشكره بما أنعم اللَّه عليك (بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكارِ) أى صباحاً و مساء.

و قيل (وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ) معناه صل بحمد ربك و (بالعشى) معناه من زوال الشمس إلى الليل. و (الأبكار) من طلوع الفجر الثانى الى طلوع الشمس.

قوله تعالى:[سورة غافر (۴۰): الآيات ۵۶ الى ۶۰]..... ص: ۸۷

إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (۵۶) لَخَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (۵۷) وَ ما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَ الْبَصِيرُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ لا الْمُسِيءُ قَلِيلاً ما تَتَذَكَّرُونَ (۵۸) إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (۵۹) وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ (۶۰)

خمس آيات. و ست فى المدنى الأخير.

قرأ اهل الكوفة «تتذكرون» بالتاء على الخطاب. الباقون بالياء على الاخبار عنهم. و قرأ ابو جعفر و ابن كثير و رويس و يحيى و

البرجمى و ابن غالب «سيدخلون» بضم الياء. على ما لم يسم فاعله. الباقون بفتح الياء على اسناد الفعل اليهم. التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۸۸

يقول اللّه تعالى «إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ» أى يخاصمون «فى» رفع «آياتِ اللَّهِ» و ابطالها «بِغَيْرِ سُلْطانٍ» أى بغير حجة «أتاهم» أعطاهم اللّه إياها يتسلط بها على إنكار مذهب يخالف مذهبهم «إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغِيهِ» أى ليس فى صدورهم إلا كبر. قال مجاهد: معناه الاعظمة و جبرية ما هم ببالغى تلك العظمة، لأن اللّه تعالى مذلهم. و قيل: معناه إلا كبر بحسدك على النبوة التى أكرمك الله بها (ما هُمْ بِبالِغِيهِ) لأن الله يرفع بها من يشاء. و قيل: منعا إلا كبر ما هم ببالغي مقتضاه و لا نالوه لان الكبر إنما يعمله صاحبه لمقتضى ان يعظم حاله، و هؤلاء يصير حالهم الى الاذلال و التحقير بكفرهم فلا يبلغون ما فى صدورهم من مقتضى كبرهم. و قيل:

الآية نزلت فى اليهود و ان الكبر الذى ليس هم ببالغيه توقعهم امر الدجال، فاعلم اللّه تعالى ان هذه الفرقة التى تجادل ألا تبلغ خروج الدجال، فلذلك قال تعالى «فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ» ثم امر نبيه بأن يستعيذ باللّه من شر هؤلاء المخاصمين «إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» و معناه انه يسمع ما يقول هؤلاء الذين يخاصمون فى دفع آيات الله بصير بما يضمرونه و فى ذلك تهديد لهم فى ما يقدمون عليه. و قيل: فيه و عدله بكفاية شرهم.

ثم قال تعالى «لَخَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ» معناه إن خلق السموات و الأرض على ما هما عليه من العظم و الثقل مع وقوفهما من غير عمد و جريان الفلك و الكواكب من غير سبب أعظم فى النفس و أهول فى الصدر من خلق الناس، و إن كان عظيماً لما فيه من الحياة و الحواس المهيأة لانواع مختلفة من الإدراكات إلا ان امر السموات و الأرض خارج عن مقتضى الطبيعة، او ان يكون فاعلهما و خالقهما يجرى مجرى العباد فى الجسمية، فهو اكبر شأناً من هذه الجهة «وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ» لعدو لهم عن الفكر فيه و الاستدلال على التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۸۹

صحته و إدخال الشبهة على نفوسهم فيه، و ذكر كبر خلق السموات و الأرض و ما هو خارج عن الطبيعة حجة على المشركين فى انكار النشأة الثانية بما هو خارج عن عادة الولادة.

ثم قال «وَ ما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَ الْبَصِيرُ» أى لا يتساوى من عمى عن طريق الرشد و الصواب فلم يهتد اليها، و البصير الذى أبصرها و اهتدى اليها «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ. وَ لَا الْمُسِيءُ» أى و لا يتساوى ايضاً الذين آمنوا باللّه تعالى و عملوا الصالحات من الأعمال و الذين أساءوا و ظلموا نفوسهم بارتكاب المعاصى.

ثم قال «قَلِيلًا ما تَتَذَكَّرُونَ» أى ما أقل ما تتفكرون فى ذلك.

و الوقف على قوله «قليلا».

و قوله «ما تَتَذَكَّرُونَ» يجوز أن تكون (ما) صلة و يجوز أن تكون بمعنى المصدر و تقديره قليلا ما تذكركم. و من قرأ بالتاء أراد قل لهم و خاطبهم به.

و من قرأ بالياء فعلى وجه الاخبار عنهم بذلك.

ثم اخبر «إِنَّ السَّاعَةَ» يعنى القيامة (لَآتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها) أى جائية واقعة لا شك فى مجيئها (وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ) أى لا يصدقون بذلك لجهلهم باللّه و شكهم فى اخباره.

ثم قال «وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» يعنى استجب لكم إذا اقتضت المصلحة اجابتكم. و من يدعو اللّه و يسأله فلا بد أن يشترط المصلحة إما لفظاً او اضماراً، و إلا كان قبيحاً، لأنه إذا دعا بما يكون فيه مفسدة و لا يشترط انتفاؤها التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۹۰

كان قبيحاً.

ثـم قـال تعـالى مخبـراً (إِنَّ الَّذِيـنَ يَسْـتَكْبِرُونَ عَنْ عِبـادَتِى) أى من يتكـبر، و يتعظم عن إخلاـص العبـادة للّه تعـالى (سَـيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ) من ضم الياء ذهب الى انهم تـدّخلهم الملائكـة كرهاً و من فتـح الياء قال: لأنهم إذا دخلوا فقد دخلوا، فأضاف الفعل اليهم. و معنى (يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِى) أى عن دعائى بالخضوع لى. و قال السدى (داخرين) معناه صاغرين.

قوله تعالى:[سورة غافر (۴۰): الآيات ۶۱ الى ۶۵]..... ص: ۹۰

اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ النَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (۶۱) ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خـالِقُ كُلِّ شَـىْءٍ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (۶۲) كَـذلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كانُوا بِآياتِ اللَّهِ يَجْحَـدُونَ (۶۳) اللَّهُ الَّذِى جَعَـلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَراراً وَ السَّمـاءَ بِنـاءً وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (۶۴) هُوَ الْحَيُّ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (۶۵)

خمس آيات بلا خلاف.

يقول اللّه تعـالى مخبراً عن نفسه بـأنه «اللَّهُ الَّذِى جَعَـلَ لَكُمُ» معاشـر الخلق (الليـل) و هو ما بين غروب الشـمس إلى طلوع الفجر الثانى (لتسكنوا فيه) أى التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۹۱

و غرضه منه سـكونكم و استراحتكم فيه من كـد النهـار و تعبه (و جعـل لكم النهـار) أيضـاً و هو مـا بين طلوع الفجر الثانى إلى غروب الشـمس (مبصراً) تبصرون فيه مواضع حاجاتكم فجعله (مبصراً) لما كان يبصرون فيه المبصرون. ثم اخبر تعالى (إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ) أى لـذو زيـادة كثيرة من نعمه (عَلَى النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاـ يَشْكُرُونَ) نعمه أى لا يعترفون بها بل يجحـدونها و يكفرون بها. ثم قال مخاطباً لخلقه (ذلكم اللّه) يعنى الذى قدم وصفه لكم هو الذى خلقكم (رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) من مقدوراته من السموات و الأرض و مـا بينهمـا ممـا لا يقـدر عليه سواه (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) أى لا يسـتحق العبادة سواه تعالى (فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) أى فكيف تصـرفون عن عبادته إلى عبادة غيره مع وضوح الدلالـة على توحيـده، ثم قال مثل ما انقلب و انصـرف هؤلاء (كـذلك يؤفك) أى يصـرف (الَّذِينَ كانُوا بِآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ) و معناه كما خدع هؤلاء بما كذب لهم كذب من كان قبلهم من الكفار (الَّذِينَ كانُوا بِآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ) أى بدلالات اللّه و بيّناته، و لا يفكرون فيها.

ثم عاد إلى ذكر صـفاته تعالى فقال (اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَراراً) أى هيأها لكم بحيث تستقرون عليها (وَ السَّماءَ بِناءً) أى و جعل السـماء بنـاء مرتفعـاً فوقنـا و لو جعلهمـا رتقاً لما أمكن الخلق الانتفاع فى ما بينهما. ثم قال (وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) لان صور ابن آدم أحسن من صور الحيوان. و الصور جمع صورة مثل سورة و سور (وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ) لأنه ليس لشىء من الحيوان من الطيبات المآكـل و المشـارب مثـل ما خلق اللّه لابن آدم، فان انواع الطيبات و اللـذات التى خلقها اللّه لهم لا تحصـى لكثرتها من الثمار و فنون النبات و اللحوم و غير ذلك. ثم قال (ذلكم) يعنى الـذى تقـدم وصـفه هو الـذى يحق له العبادة على الحقيقة و هو (اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ) أى جل بأنه الثابت التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۹۲

الدائم الذى لم يزل و لا يزال.

ثم قال (هو الحى)و معناه الحى على الإطلاق هو الـذى يسـتحق الوصف بأنه حى لا إلى اجل (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الـدِّينَ الْحَمْـدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعـالَمِينَ) قـال ابن عبـاس و سـعيد بن جبير: إذا قـال أحـدكم (لا إله إلا اللّه وحـده) فليقل فى آخرها (الْحَمْـدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ).

قوله تعالى:[سورة غافر (۴۰): الآيات ۶۶ الى ۷۰]..... ص: ۹۲

قُلْ إِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَعْبُـدَ الَّذِينَ تَـدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جاءَنِى الْبَيِّناتُ مِنْ رَبِّى وَ أُمِرْتُ أَنْ أُسْـلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (۶۶) هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ

مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَ لِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمًّى وَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٦٧) هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ فَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٦٨) أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ (٦٩) الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتابِ وَ بِما أَرْسَلْنا بِهِ رُسُلَنا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٧٠)

خمس آيات بلا خلاف.

هذا امر من اللَّه تعالى لنبيه محمد صلى اللَّه عليه و آله ان يقول لكفار قومه (إني نهيت) أى نهانى اللَّه (ان اعبد) أى أوجه العبادة إلى (الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ) التى تجعلونها آلهة (لَمَّا جاءَنِي الْبَيِّناتُ مِنْ رَبِّي) أى حين أتانى الحجج و البراهين بيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٩٣

من جهة اللَّه دلّتنى على ذلك (و أمرت) مع ذلك (أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ) أى استسلم لأمر رب العالمين الذى خلقكم و أوجدكم و يملك تدبير الخلائق أجمعين.

ثم وصفه فقال (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ) معاشر البشر (من تراب) و معناه خلق أباكم آدم من تراب و أنتم نسله و اليه ترجعون و اليه تنتمون (ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ...)

اى ثم انشأ من ذلك الأصل الذى خلقه من تراب النطفة ثم قلبها الى علقة و هى القطعة من الدم لأنها تعلق بما يمر به لظهور أثرها فيه و خلقكم منها (ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا) أى أطفالا واحداً واحداً، فلهذا ذكره بالتوحيد، كما قال «بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا» «١» لان لكل واحد منهم أعمالا قد خسر بها «ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ» و هو حال استكمال القوة و هو جمع شدة و أشد كنعمة و أنعم. و اصل الشدة اللف الذى يصعب منه الانحلال، ثم «لِتَكُونُوا شُيُوخاً» بعد ذلك «وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ» ان يصير شيخاً و من قبل ان يبلغ أشده «وَ لِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى» أى يبلغ كل واحد منكم ما سمى له من الأجل. و قال الحسن: هو النسل الذى يقوم عليه القيامة و الأجل المسمى القيامة (وَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) أى خلقكم لهذه الأغراض التى ذكرها و لكى تفكروا فى ذلك فتعقلوا ما أنعم اللَّه عليكم من انواع النعم و اراده منكم من اخلاص العبادة. ثم قال (هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ) يعنى من خلقكم على هذه الأوصاف التى ذكرها هو الذى يحييكم و هو الذى يميتكم فأولكم من تراب و آخركم إلى تراب تعودون (فَإِذا قَضى أَمْراً) اى أراد امراً من الأمور (فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) و معناه انه يفعل ذلك من غير ان يتعذر عليه و لا يمتنع منه فهو بمنزلة ما يقال له كن فيكون، لا انه خاطب المعدوم بالتكوين، لأن ذلك محال.

---

(١)سورة ١٨ الكهف ١٠٤

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٩٤

و اللَّه لا يأمر بالمحال.

ثم قال (الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ) يعنى المشركين الذين يخاصمون فى دفع آيات اللَّه و ابطالها (أنى يصرفون) أى كيف و من أين ينقلبون عن الطريق المستقيم إلى الضلال و لو كانوا يخاصمون فى آيات اللَّه بالنظر فى صحتها و الفكر فيها لما ذمهم اللَّه. قال ابن زيد أراد بذلك المشركين. ثم وصفهم فقال (الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتابِ) يعنى بالقرآن جحدوه و كذبوا بما أرسلنا به من الكتب فى الشرائع رسلنا قبلك (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) عاقبة أمرهم إذا حل بهم و بال ما جحدوه و نزل بهم عقاب ما ارتكبوه و يعرفون ان ما دعوتهم اليه حق و ما ارتكبوه ضلال و فساد.

قوله تعالى:[سورة غافر (٤٠): الآيات ٧١ الى ٧٥]..... ص: ٩٤

إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَ السَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ (٧١) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (٧٢) ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (٧٣) مِنْ دُونِ اللَّهِ قالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكافِرِينَ (٧٤) ذلِكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

وَ بِما کُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (۷۵)

خمس آیات کوفی و شامی و أربع فی ما عداهما سوی البصری عد إسماعیل و الکوفی و الشامی «یسبحون» و عد المدنی الاول و المکی «فی الحمیم» و عد الکوفی و الشامی «تشرکون» و هی ثلاث آیات بصری لأنه عندهم آخر الاولی «یسبحون» و الثانیة «الکافرون» و الثالثة «تمرحون». التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۹۵

قوله «إذ الاغلال» متعلق بقوله «فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ... إِذِ الْأَغْلالُ» أی یعلمون فی حال ما تجعل الأغلال و هی جمع غل، و هو طوق یدخل فی العنق للألم و الذل. و أصله الدخول من قولهم: انغل فی الشیء إذا دخل فیه. و الغلول الخیانة التی تصیر کالغل فی عنق صاحبها، و الاعناق جمع عنق و هو مرکب الرأس بین البدن و بینه، و قوله «فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ» «۱» أی اصل الرأس و ما والاه، و قوله «و السلاسل» أی و تجعل السلاسل أیضاً فی أعناقهم. و قرأ ابن عباس «و السلاسل» بالنصب «یسحبون» بفتح الیاء بمعنی یسحبون السلاسل.

و حکی عنه الجر أیضاً بتقدیر، و هم فی السلاسل یسبحون. و الجر ضعیف عند النحویین، لان حرف الجر لا یجوز إضماره و أجاز بعضهم ذلک علی ضعفه بأن یتوهم أن التقدیر إذ الاغلال فی الاعناق. و السلاسل جمع سلسلة و هی حلق منتظمة فی جهة الطول مستمرة. و یقال: تسلسلت المعانی إذا استمرت شیئاً قبل شیء کالسلسلة الممدودة، و قوله «یُسْحَبُونَ» أی یجرون علی الأرض. و موضع «یسحبون» النصب علی الحال، و تقدیره إذ الأغلال و السلاسل فی أعناقهم مسحوبین علی النار و السحب جر الشیء علی الأرض، هذا أصله یقال: سحب علیه ما یلزمه من الأصل الفاسد، و یسحب الکافر علی وجهه فی النار سحباً «فی الحمیم» و هو الماء الذی یبلغ الغایة فی الحرارة «ثُمَّ فِی النَّارِ یُسْجَرُونَ» فالسجر إلقاء الحطب فی معظم النار کالتنور الذی یسجر بالوقود، فهؤلاء الکفار لجهنم کالسجار للتنور «ثُمَّ قِیلَ لَهُمْ» علی وجه التوبیخ لا یلام قلوبهم کایلام أبدانهم بالتعذیب «أَیْنَ ما کُنْتُمْ تُشْرِکُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» فتوجهون العبادة الیه من الأصنام و الأوثان فیخلصوکم و ینصروکم من عذاب اللَّه «قالُوا» فی الجواب «ضَلُّوا عَنَّا» ثم یستدرکون

---

(۱)سورة ۸ الانفال آیة ۱۲

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۹۶

فیقولون «بَلْ لَمْ نَکُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَیْئاً» و معناه لم نکن ندعو من قبل شیئاً یستحق العبادة و ما ینتفع بعبادته، فلذلک أطلق القول فقال اللَّه تعالی «کَذلِکَ یُضِلُّ اللَّهُ الْکافِرِینَ» قال الحسن: معناه کذلک یضل أعمالهم بأن یبطلها. و قیل:

معناه کذلک یضل اللَّه الکافرین عن نیل الثواب. و قیل: کذلک یضل اللَّه الکافرین عما اتخذوه إلهاً بأن یصرفهم عن الطمع فی نیل منفعته من جهتها. ثم یقول موبخاً لهم «ذلِکُمْ» أی ما فعل بکم جزاء «بِما کُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِی الْأَرْضِ» و الفرح و المرح و البطر و الأشر نظائر «بِغَیْرِ الْحَقِّ» أی کنتم تفرحون بالباطل و الفرح بالحق لا یوبخ علیه «وَ بِما کُنْتُمْ تَمْرَحُونَ» أی و جزاء بما کنتم تبطرون فی معاصی اللَّه. و المرح الاختیال فی السرور و الشاط قال الشاعر:

و لا ینسنی الحدثان عرضی و لا ارخی من الفرح الازارا «۱»

قوله تعالی:[سورة غافر (۴۰): الآیات ۷۶ الی ۸۰]..... ص: ۹۶

ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِینَ فِیها فَبِئْسَ مَثْوَی الْمُتَکَبِّرِینَ (۷۶) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِیَنَّکَ بَعْضَ الَّذِی نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّیَنَّکَ فَإِلَیْنا یُرْجَعُونَ (۷۷) وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِکَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَیْکَ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَیْکَ وَ ما کانَ لِرَسُولٍ أَنْ یَأْتِیَ بِآیَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِیَ بِالْحَقِّ وَ خَسِرَ هُنالِکَ الْمُبْطِلُونَ (۷۸) اللَّهُ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَنْعامَ لِتَرْکَبُوا مِنْها وَ مِنْها تَأْکُلُونَ (۷۹) وَ لَکُمْ فِیها مَنافِعُ وَ لِتَبْلُغُوا عَلَیْها حاجَةً فِی صُدُورِکُمْ وَ عَلَیْها وَ عَلَی الْفُلْکِ تُحْمَلُونَ (۸۰)

(۱)مر فی ۸/ ۱۰۷

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۹۷

خمس آيات بلا خلاف.

لما حكى اللَّه تعالى ما يقال للكفار من قوله «ذلِكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِما كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ» حكى ايضاً انه يقال لهم «ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها» أى مؤبدين فيها لا انقطاع لكونكم فيها و لا نهاية لعقابكم.

و قيل: إنما جعل لجهنم أبواب كما جعل فيها الإدراك تشبيهاً بما يتصور الإنسان فى الدنيا من المطابق و السجون و المطامير، فان ذلك أهول و أعظم فى الزجر.

و قيل: لجهنم أبواب، كما قال تعالى «لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ» «۱» و قوله «فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ» أى بئس مقام الذين تكبروا عن عبادة اللَّه و تجبروا عن الانقياد له، و إنما اطلق عليه اسم بئس مع كونه حسناً لان الطبع ينفر عنه كما ينفر العقل عن القبيح بالذم عليه، فحسن لهذه العلة اطلاق اسم بئس عليه، و وصف الواحد منا بانه متكبر اسم ذم، ثم قال لنبيه صلى الله عليه و آله «فَاصْبِرْ» يا محمد على أذى قومك و تكذيبهم إياك و معناه اثبت على الحق، فسماه صبراً للمشقة التى تلحق فيه كما تلحق بتجرع المر، و لذلك لا يوصف اهل الجنة بالصبر. و إن وصفوا بالثبات على الحق. و كان فى الوصف به فى الدنيا فضل، و لكن يوصفون بالحلم، لأنه مدح ليس فيه صفة نقص. و قوله (إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ) معناه إن ما وعد اللَّه به المؤمنين على الصبر من الثواب فى

(۱)سورة ۱۵ الحجر آية ۴۴

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۹۸

الجنة و توعد الكفار من العقاب (حق) لا شك فيه بل هو كائن لا محالة ثم قال (فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ) معناه إنا إن أريناك يا محمد بعض ما نعدهم من العقاب عاجلا- و إهلاكهم فى دار الدنيا، و إن لم نفعل ذلك بهم و قبضناك إلينا، فالينا يرجعون يوم القيامة، فنفعل بهم ما وعدناهم من العقاب و أليم العذاب. و قال الحسن: تقديره إما نرينك بعض الذى نعدهم فنرينك ذلك فى حياتك او نتوفينك، فيكون ذلك بعد موتك فأى ذلك كان (فَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ).

ثم قال تعالى (وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا) يا محمد (رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ) أى من جملتهم (مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ) قصتهم (وَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ) و

روى عن على عليه السلام انه قال (من بعث اللَّه نبياً اسود لم يذكره اللَّه)

و قيل: بعث اللَّه ثمانية آلاف نبى اربعة آلاف من بنى إسرائيل و أربعة آلاف من غيرهم. و لم يذكر إلا نفراً يسيراً. ثم قال (وَ ما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ) أى بمعجزة و لا- دلالة (إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) و أمره (فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللَّهِ) يعنى قيام الساعة (قُضِيَ بِالْحَقِّ) أى فصل بين الخلائق (وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْمُبْطِلُونَ) لأنهم يخسرون الجنة و يحصلون فى النار بدلا منها (ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ) ثم قال تعالى على وجه تعداد نعمه على الخلق (اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعامَ) من الإبل و البقر و الغنم (لِتَرْكَبُوا مِنْها وَ مِنْها تَأْكُلُونَ) اى خلقها لتنتفعوا بركوبها و تأكلوا منها، فانه جعلها للأمرين. و قال قوم: المراد بالانعام- هاهنا- الإبل خاصة، لأنها التى تركب و يحمل عليها فى اكثر العادات. و اللام فى قوله (لتركبوا) لام الغرض، فإذا كان اللَّه تعالى خلق هذه الانعام و أراد ان ينتفع خلقه بها، و كان تعالى لا يريد القبيح و لا المباح، فلا بد ان يكون أراد انتفاعهم بها على وجه الطاعة و القربة اليه التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۹۹

(وَ لَكُمْ فِيها مَنافِعُ)أخرى من ألبانها و أصوافها و أشعارها (وَ لِتَبْلُغُوا عَلَيْها حاجَةً فِي صُدُورِكُمْ) ان تركبوها و تبلغوا المواضع التى تقصدونها لحوائجكم (و عليها) يعنى على الانعام (و على الفلك) و هى السفن (تحملون) ايضاً لأنه تعالى هو الذى يسيرها فى البحر

بالريح إلى حيث تقصدون و تبلغون أغراضكم منها. و قال ابو عبيدة معنى (و على الفلك) فى الفلك كما قال (وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ) «۱» و أراد عليها، فحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض.

قوله تعالى:[سورة غافر (۴۰): الآيات ۸۱ الى ۸۵]..... ص: ۹۹

وَ يُرِيكُمْ آياتِهِ فَأَيَّ آياتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ (۸۱) أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَ أَشَدَّ قُوَّةً وَ آثاراً فِي الْأَرْضِ فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (۸۲) فَلَمَّا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (۸۳) فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (۸۴) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ (۸۵)

خمس آيات بلا خلاف.

يقول اللَّه تعالى مخاطباً للكفار الذين جحدوا آياته و أنكروا أدلته الدالة على

---

(۱)سورة ۲۰ طه آية ۷۱

التبيان فى تفسير القرآن، ج‏۹، ص: ۱۰۰

توحيده و إخلاص العبادة لَه يُرِيكُمْ آياتِهِ)

أي يعلمكم حججه و يعرفكم إياها، منها إهلاك الأمم الماضية على ما اخبر عنهم و وجه الآية فيه انهم بعد النعمة العظيمة صاروا إلى النقم لأنهم عصوا فاقتضى ذلك العصيان أولا النقمان ثانياً. و كان فيه أوضح الدليل على تثبيت القديم تعالى الذى لولاه لم يصح فعل و لا تدبير. و منها الآية فى خلق الانعام التى قدم ذكرها، و وجه الآية فيه تسخيرها لمنافع العباد بالتصرف فى الوجوه التى قد جعل كل شيء منها لما يصلح له و ذلك يقتضي ان الجاعل لذلك قادر على تصريفه عالم بتدبيره، و انما يرى الآيات بالبيان عنها الذى يحضر للناس معناها و يخطرها ببالهم، و ينبه عليها، فانه يحتاج أولا فى الآية إحضارها للنفس ثم الاستدلال عليها و التمييز بين الحق و الباطل منها، فأول الفائدة إخطارها بالبال و التنبيه عليها و الثاني الاستدلال عليها إلى الحق.

ثم قالَأَيَّ آياتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ)

توبيخاً لهم على جحدها، و قد يكون الإنكار للآية تارة بجحدها أصلا. و قد يكون تارة بجحد كونها دالة على صحة ما هى دالة عليه، و الخلاف فى الدلالة يكون من ثلاثة أوجه: اما فى صحتها فى نفسها، او فى كونها دلالة، او فيهما. و إنما يجوز من الجهال دفع الآية بالشبهة مع قوة الآية و ضعف الشبهة لأمور:

منها اتباع الهوى و دخول الشبهة التى تغطى الحجة حتى لا يكون لها فى النفس منزلة.

و منها التقليد لمن ترك النظر فى الأمور.

و منها السبق إلى اعتقاد فاسد لشبهة فيمتنع ذلك من توليد النظر للعلم.

ثم نبههم فقال (أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ) بأن يمروا فى جنباتها (فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ) عدداً (و أشد قوة) أي التبيان فى تفسير القرآن، ج‏۹، ص: ۱۰۱

و أعظم آثاراً فى الأرض بالأبنية العظيمة التى بنوها و القصور المشيدة التى شيدوها.

و قال مجاهد: بمشيهم على أرجلهم على عظم خلقهم، فلما عصوا و كفروا باللَّه اهلكهم الله و استأصلهم «فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ» معناه لم يغن عنهم ما كسبوه من الأموال و البنيان. و قيل ان (ما) بمعنى أي، و تقديره فأي شيء اغنى عنهم كسبهم؟! على وجه التهجين لفعلهم و التقريع لهم، فتكون (ما) الأولى نصباً و موضع الثانية رفعاً.

ثم قال تعالی «فَلَمَّا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّناتِ» یعنی لما أتی هؤلاء الکفار رسلهم الذین دعوهم إلی توحیده و إخلاص العبادهٔ له «فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ» و فی الکلام حذف، و تقدیره لما جاءتهم رسلهم بالبینات فجحدوها و أنکروا دلالتها وعد الله تعالی الرسل باهلاک أممهم و نجاهٔ الرسل فرح الرسل بما عندهم من العلم بذلک. و قیل: إن المعنی فرحوا بما عندهم من العلم یعنی الکفار بما اعتقدوا انه علم إذ قالوا: نحن اعلم منهم لن نعذب و لن نبعث، فکان ذلک جهلا و اعتقدوا انه علم، فأطلق الاسم علیه بالعلم علی اعتقادهم، کما قال «حُجَّتُهُمْ داحِضَهٌٔ» «۱» و قال «ذُقْ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیمُ» «۲» یعنی عند نفسک و عند قومک، فالأول قال به الجبائی، و الثانی قول الحسن و مجاهد. و قیل: المعنی إن الکفار فرحوا بما عند الرسل فرح استهزاء و سخریهٔ لا فرح سرور و غبطهٔ و قوله «وَ حاقَ بِهِمْ» أی حل بهم «ما کانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ» أی جزاء ما کانوا به یسخرون برسلهم من الهلاک و العذاب.

ثم اخبر تعالی عنهم انهم «فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا» بأس الله و نزول عذابه

---

(۱)سورهٔ ۴۲ الشوری آیهٔ ۱۶ [.....]

(۲)سورهٔ ۴۴ الدخان آیهٔ ۴۹

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۱۰۲

«قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ» و خلعنا الأنداد من دونه «وَ کَفَرْنا بِما کُنَّا بِهِ مُشْرِکِینَ» فی عبادهٔ الله من الأصنام و الأوثان فقال الله سبحانه «فَلَمْ یَکُ یَنْفَعُهُمْ إِیمانُهُمْ» عند رؤیتهم بأس الله و عذابه، لأنهم یصیرون عند ذلک ملجئین و فعل الملجأ لا یستحق به الثواب. ثم قال «سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ فِی عِبادِهِ» نصب «سُنَّتَ اللَّهِ» علی المصدر، و المعنی طریقهٔ الله المستمرهٔ من فعله بأعدائه و الجاحدین لنعمه و اتخاذ الولایج من دونه فی ما مضی مع عباده الذین کفروا به «وَ خَسِرَ هُنالِکَ الْکافِرُونَ» لنعمه لفوتهم الثواب و الجنهٔ و استحقاقهم العذاب و الکون فی النار.

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۱۰۳

۴۱-سورهٔ فصلت..... ص: ۱۰۳

اشارهٔ

هی مکیهٔ فی قول قتادهٔ و مجاهد لیس فیها ناسخ و لا منسوخ و هی اربع و خمسون آیهٔ کوفی و ثلاث فی المدنیین و اثنتان و خمسون فی البصری و الشامی.

[سورهٔ فصلت (۴۱):الآیات ۱ الی ۵]..... ص: ۱۰۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

حم (۱)تَنْزِیلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ (۲)کِتابٌ فُصِّلَتْ آیاتُهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ (۳) بَشِیراً وَ نَذِیراً فَأَعْرَضَ أَکْثَرُهُمْ فَهُمْ لا یَسْمَعُونَ (۴)

وَ قالُوا قُلُوبُنا فِی أَکِنَّهٍٔ مِمَّا تَدْعُونا إِلَیْهِ وَ فِی آذانِنا وَقْرٌ وَ مِنْ بَیْنِنا وَ بَیْنِکَ حِجابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنا عامِلُونَ (۵)

خمس آیات فی الکوفی و أربع فی الباقی عد الکوفیون «حم» و لم یعده الباقون قرأ بعض الکوفیین (حم) رفع ب (تنزیل) و (تنزیل) رفع ب (حم) و قال الفراء: ارتفع (تنزیل) بإضمار (ذلک) او هذا تنزیل. و قال البصریون (تنزیل) رفع بالابتداء، و خبره «کِتابٌ فُصِّلَتْ آیاتُهُ» و «قرانا» نصب علی المصدر أو التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۱۰۴

الحال ذهب اليه قوم.

قد بينا اختلاف المفسرين فى معنى قوله (حم) فلا وجه لإعادته. و قيل:

فى وجه الاشتراك فى اسماء هذه السور السبع ب (حم) انه للمشاكلة التى بينها بما يختص به بما ليس لغيرها، لأنه اسم علم أجرى على الصفة الغالبة بما يصح فيه الاشتراك، و التشاكل الذى اختصت به هو ان كل واحدة منها استفتحت بصفة الكتاب مع تقاربها فى الطول و القصر و مع شدة تشاكل الكلام فى النظام، و حكم الكتاب البيان عن طريق النجاة الذى يصغر كل شيء فى جنب الفائدة به من طريق الهلاك الذى لا صبر للنفس عليه، و هو على وجوه: منها تبيين الواجب مما ليس بواجب، و تبيين الأولى فى الحكمة مما ليس بأولى، و تبيين الجائز مما ليس بجائز، و تبيين الحق فى الدين من الباطل، و تبيين الدليل على الحق مما ليس بدليل، و تبيين ما يرغب فيه مما لا يرغب فيه، و ما يحذر منه مما لا يحذر مثله. و غير ذلك من وجوه أحكامه و هى اكثر من ان تحصى.

و قوله «تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» وصف الكتاب بأنه تنزيل لأن جبرائيل عليه السلام نزل به على محمد صَلى اللّهُ عليه و آله و فى ذلك دلالة على حدوثه، لأن التنزيل لا يكون إلا محدثاً.

و قوله «كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ» اى هذا كتاب، و إنما وصف القرآن بأنه كتاب و إن كان المرجع فيه إلى كلام مسموع، لأنه مما ينبغى أن يكتب و يدوّن لأن الحافظ ربما نسيه او نسى بعضه، فيتذكر، و غير الحافظ فيتعلم منه. و قوله «فُصِّلَتْ آياتُهُ» معناه ميزت دلائله. و إنما وصفه بالتفصيل دون الإجمال، لان التفصيل يأتى على وجوه البيان، لأنه تفصيل جملة عن جملة او مفرد عن مفرد، و مدار أمر البيان على التفصيل و التمييز فى ما يحتاج اليه من أمور الدين إذ العلم التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۰۵

علمان: علم دين و علم دنيا و علم الدين أجلهما و أشرفهما لشرف النفع به. و قيل:

«فُصِّلَتْ آياتُهُ» بالأمر و النهى و الوعد و الوعيد و الترغيب و الترهيب.

و نصب قوله «قرآناً عربياً» على الحال- فى قول الزجاج- و تقديره فصلت آياته فى حال جمعه. و وصف بأنه قرآن، لأنه جمع بعضه إلى بعض، و بأنه عربى لأنه يخالف جميع اللغات التى هى ليست عربية «لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» أى لمن يعلم العربية.

و قوله «بشيراً» أى مبشراً بالجنة و ثوابها «و نذيراً» أى مخوفاً من النار و عقابها.

و قوله «فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ» اخبار منه تعالى عن الكفار أن أكثرهم يعدل عن التفكر فيه و عن سماعه «فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ» لعدولهم عنه. و يجوز أن يكون مع كونهم سامعين إذا لم يفكروا فيه و لم يقبلوه فكأنهم لم يسمعوه. و قال البلخى:

معناه إنهم يفعلون فعل من لا يسمعه، لأنهم مع سماعه يستثقلونه و يعرضون عن الفكر فيه.

ثم حكى ما قاله الكفار من قولهم «قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ» قال مجاهد و السدى: معناه فى أغطية و إنما قالوا ذلك ليؤيسوا النبى صلى اللّه عليه و آله من قبولهم دينه، فهو على التمثيل، فكأنهم شبهوا قلوبهم بما يكون فى غطاء فلا يصل اليه شيء مما وراءه، و فيه تحذير من مثل حالهم فى كل من دعى إلى امر أن لا يمتنع ان يكون هو الحق، فلا يجوز ان يدفعه بمثل ذلك الدفع «وَ فِي آذانِنا وَقْرٌ» أى ثقل عن استماع هذا القرآن «وَ مِنْ بَيْنِنا وَ بَيْنِكَ حِجابٌ» قيل الحجاب الخلاف الذى يقتضى أن يكون بمعزل عنك، قال الزجاج: معناه حاجز فى النحلة و الدين أى لا نوافقك فى مذهب «فَاعْمَلْ إِنَّنا عامِلُونَ» معناه فاعمل بما يقتضيه دينك، فانا عاملون بما يقتضيه ديننا، و قال الفراء: معناه فاعمل فى هلاكنا، فاننا عاملون التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۰۶

فى هلاكك، تهديداً منهم.

قوله تعالى:[سورة فصلت (۴۱): الآيات ۶ الى ۱۰]..... ص: ۱۰۶

قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَ اسْتَغْفِرُوهُ وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (۶) الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ (۷) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (۸) قُلْ أَ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ

وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً ذلِكَ رَبُّ الْعالَمِينَ (۹) وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَ بارَكَ فِيها وَ قَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ (۱۰)

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ ابو جعفر «سواء» رفعاً. و قرأه يعقوب خفضاً. و قرأه الباقون نصباً.

فمن رفعه فعل الاستئناف. و من خفضه جعله نعتاً للأيام. و من نصبه فعلى المصدر.

امر اللَّه تعالى نبيه صَلى اللّهُ عَليه و آله أن يقول لهؤلاء الكفار «إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ» لحم و دم، و من ولد آدم، و إنما خصنى اللَّه بنبوته و أمرنى برسالته و ميزنى منكم بأنى «يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ» الذى يستحق العبادة «إِلهٌ واحِدٌ» لا شريك له فى العبادة (فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ) أى استمروا على وجه واحد فى الطاعة له و إخلاص العبادة له على ما تقتضيه الحكمة «وَ اسْتَغْفِرُوهُ» أى و اطلبوا المغفرة من جهته لذنوبكم.

ثم اخبر فقال «وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ» الذين أشركوا بعبادة اللَّه غيره من التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۰۷
الأصنام و الأوثان و وصفهم بأنهم «الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ» و قال الحسن: معناه لا يؤتون ما يكونون به أزكياء أتقياء من الدخول فى دين اللَّه. و قال الفراء: الزكاة فى هذا الموضع ان قريشاً كانت تطعم الحاج و تسقيهم فحرموا ذلك على من آمن بمحمد صَلى اللّهُ عليه و آله. و قال قوم: إنما توعدهم على ترك الزكاة الواجبة عليهم لأنهم متعبدون بجميع العبادات و يعاقبون على تركها و هو الظاهر. و قال الزجاج: معناه و ويل للمشركين الذين لا يؤمنون بأن الزكاة واجبة. و إنما خص الزكاة بالذكر تقريعاً لهم على شحهم الذى يأنف منه أهل الفضل و يتركون ما يقتضى انهم ان يعملوه عملوه لأجله. و فى ذلك دعاء لهم إلى الايمان و صرف لهم عن الشرك. و كان يقال: الزكاة قنطرة الايمان فمن عبرها نجا. و قال الطبرى: معناه الذين لا يعطون اللَّه الطاعة التى يطهرهم بها و يزكى أبدانهم، و لا يوحدونه. و قال عكرمة: هم الذين لا يقولون: لا إله إلا اللَّه. و قد بينا أن الأقوى قول من قال إن الذين لا يؤدون زكاة أموالهم، لان هذا هو حقيقة هذه اللفظة «وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ» معناه و هم مع ذلك يجحدون ما أخبر اللَّه به من الثواب و العقاب فى الآخرة.

ثم اخبر اللَّه تعالى عن المؤمنين فقال «ان الذين يؤمنون بالآخرة» أى يصدقون بأمر الآخرة من الثواب و العقاب «وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ» أى الطاعات «لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ» أى لهم جزاء على ذلك غير مقطوع، بل هو متصل دائم، و يجوز ان يكون معناه انه لا أذى فيه من المنّ الذى يكدر الصنيعة.

ثم امر النبى صَلى اللّهُ عليه و آله ان يقول لهم على وجه الإنكار عليهم بلفظ الاستفهام «أَ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فِى يَوْمَيْنِ» أى تجحدون نعمة من خلق الأرض فى يومين «وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً» أى تجعلون له أشباها و أمثالا فى استحقاق العبادة. التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۰۸

ثم قال الذى يستحق العبادة «ذلِكَ رَبُّ الْعالَمِينَ» الذى خلق الخلائق و ملك التصرف فيهم.

و قوله «وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها» أى و خلق فى الأرض جبالا راسيات ثابتات فوق الأرض «وَ بارَكَ فِيها» بما خلق فيها من المنافع «وَ قَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ»

روى عن النبى صَلى اللّهُ عليه و آله انه قال (إن اللَّه خلق الأرض يوم الأحد و الاثنين و خلق الجبال يوم الثلاثاء و خلق الشجر و الماء و العمران و الخراب يوم الأربعاء فتلك اربعة ايام و خلق يوم الخميس السماء و خلق يوم الجمعة الشمس و القمر و النجوم و الملائكة و آدم).

و قال الحسن و السدى: و ابن زيد «قَدَّرَ فِيها أَقْواتَها» أى أرزاقها. و قال قتادة: معناه قدر فيها ما فيه صلاحها. قال ابو عبيدة: الأقوات جمع قوت و هى أرزاق الخلق و ما يحتاجون اليه. و قيل: إنما خلق ذلك شيئاً بعد شىء فى هذه الأربعة ايام لتعتبر به الملائكة و قيل:

لاعتبار العباد فى الاخبار عن ذلك إذا تصوروه على تلك الحال. و قال الزجاج: الوجه فيه تعليم الخلق التأنى فى الأمور و ألا يستعجلوا فيها بأن اللّه تعالى كان قادراً على ان يخلق ذلك فى لحظة، لكن خلقها فى هذه المدة لما قلنا. و قال قوم إنما خلق ذلك فى هذه المدة ليعتبروا بذلك على انها صادرة من قادر مختار عالم بالمصالح و بوجوه الأحكام إذ لو كان صادراً عن مطبوع او موجب لحصلت فى حالة واحدة. و قال الزجاج:

«فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ» معناه فى تتمة اربعة أيام.

و قوله «سَواءً لِلسَّائِلِينَ» قال قتادة و السدى: معناه سواء للسائلين عن ذلك لأن كلا يطلب القوت و يسأله. و فى قراءة عبد اللّه «و قسم فيها أقواتها» و معناه خلق فى هذه البلدة ما ليس فى هذه ليتعايشوا و يتجروا. و من نصب (سواء) فعلى تقدير استوت سواء و استواء لمن سأل فى كم خلقت السموات التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۰۹

و الأرض؟ فقيل فى اربعة أيام سواء لا زيادة و لا نقصان.

قوله تعالى:[سورة فصلت (۴۱):الآيات ۱۱ الى ۱۵]..... ص: ۱۰۹

ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ (۱۱) فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَ أَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها وَ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَ حِفْظاً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (۱۲) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُودَ (۱۳) إِذْ جاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ قالُوا لَوْ شاءَ رَبُّنا لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً فَإِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (۱۴) فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ قالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ (۱۵)

اربع آيات فى البصرى و الشامى و خمس فى ما عداه. اختلفوا فى قوله «و ثمود» فلم يعدها البصريون و الشاميون و عدها الباقون.

أخبر اللّه تعالى انه بعد خلق الأرض و الجبال و تقدير الأقوات فيها «اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ» قال الحسن: معناه استوى أمره و لطفه إلى السماء.

و قال غيره: معنى الاستواء إلى السماء العمد و القصد اليها، كأنه قال: ثم قصد اليها. و اصل الاستواء الاستقامة و القصد للتدبير المستقيم تسوية له. و قوله التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۱۰

«ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ» «۱» معناه ثم استوى تدبيره بتقدير القادر عليه. و قيل إن الاستواء بمعنى الاستيلاء، كما قال الشاعر:

ثم استوى بشر على العراق من غير سيف و دم مهراق «۲»

فاما الاستواء عن اعوجاج فمن صفات الأجسام لا يجوز ذلك على اللّه تعالى. و قوله «ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ» يفيد انه خلق السماء بعد خلق الأرض و خلق الأقوات فيها، و لا ينافى ذلك قوله «أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها» إلى قوله (وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها) «۳» لان ذلك يفيد أن الأرض كانت مخلوقة غير مدحوة، فلما خلق اللّه السماء دحا بعد ذلك الأرض فبسطها، و إنما جعل اللّه السموات أولا دخاناً ثم سبع سموات طباقاً ثم زينها بالمصابيح، لما فى ذلك من الدلالة على أن صانعها و خالقها و مدبرها ليس كمثله شيء من الموجودات غنى عن كل شيء سواه، و إن كل ما سواه يحتاج اليه من حيث انه قادر لنفسه لا يعجزه شيء، عالم لنفسه لا يخفى عليه شيء. و (الدخان) جسم لطيف مظلم، فاللّه تعالى خلق السموات أولا دخاناً ثم نقلها إلى حال السماء من الكثافة و الالتئام لما فى ذلك من الاعتبار و اللطف لخلقه.

و قوله (فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ) قال ابن عباس أتت السماء بما فيها من الشمس و القمر و النجوم و أتت الأرض بما فيها من الأنهار و الأشجار و الثمار، و ليس هناك أمر بالقول على الحقيقة و لا إطاعة، و لا

(۱)سورة ۷ الاعراف آیة ۵۳ و سورة ۱۰ یونس آیة ۳ و سورة ۱۳ الرعد آیة ۲ و سورة ۲۵ الفرقان آیة ۵۹ و سورة ۳۲ الم السجدة آیة ۴ و سورة ۵۷ الحدید آیة ۴

(۲)مر فی ۱/ ۱۲۵ و ۲/ ۳۹۶ و ۴/ ۴۵۲ و ۵/ ۳۸۶

(۳)سورة ۷۹ النازعات آیة ۳۰

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۱۱۱

جواب لذلک القول بل أخبر تعالی عن اختراعه السموات و الأرض و إنشائه لهما من غیر تعذر و لا مشقة و لا کلفة و من غیر ملابسة و لا معاناة بمنزلة ما قیل:

للمأمور افعل ففعل من غیر تلبث و لا توقف، فعبر عن ذلک بالأمر و الطاعة و هو کقوله (کُنْ فَیَکُونُ) «۱» و قد بینا الوجه فی ذلک و یکون التقدیر کأنه قیل:

أتینا بمن فینا طائعین أی سبحانه فعل الطبائع فی ما أمر به و إنما قلنا ذلک لأنه تعالی لا یأمر المعدوم و لا الجماد، لان ذلک قبیح یتعالی اللَّه عن ذلک و مثل ذلک قول الشاعر:

امتلأ الحوض و قال قطنی مهلا رویداً قد ملأت بطنی «۲»

و نظائر ذلک کثیرة بیناها فی ما مضی و إنما قال (طائعین) و لم یقل طائعتین، لأنه لما أسند الفعل الیهما و هو ما لا یکون إلا من العقلاء اخبر عنهما بالیاء و النون، و قال قطرب: لان المعنی أتینا بمن فینا من العقلاء فغلب حکم العقلاء.

و قال الشاعر:

فاجهشت للتوباد حین رأیته و کبر للرحمن حین رآنی

فقلت له این الذین عهدتهم بجنبیک فی حفض و طیب زمان

فقال مضوا و استودعونی بلادهم و من ذا الذی یبقی علی الحدثان «۳»

و قوله (فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِی یَوْمَیْنِ) معناه جعلهن سبع سموات علی إتمام خلقهن لأن القضاء جعل الشیء علی إتمام و إحکام و لذلک قیل: انقضی أی قدتم و مضی، و قضی فلان إذا مات، لان عمره تم و مضی. و قیل:

إن السماء موج مکفوف، روی ذلک فی الخبر عن النبی صَلی اللّهُ عَلیه و آله.

و قال الحسن: هی سبع ارضین

---

(۱)سورة ۳۶ یس آیة ۸۲ و غیرها

(۲)مر فی ۱/ ۴۳۱ و ۸/ ۸۵، ۳۶۹

(۳)قد مر فی ۸/ ۳۶۹

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۱۱۲

بین کل أرضین مسیرة خمسمائة عام. و قوله (فی یومین) قال السدی: خلق اللَّه السموات و سواها یوم الخمیس و الجمعة و سمی جمعة لأنه جمع فیه خلق السموات و الأرض، و إنما خلقها فی یومین نظیر خلق الأرض فی یومین، فان قیل: قوله (خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ) و خلق الجبال و الأقوات فی اربعة أیام و خلق السموات فی یومین یکون ثمانیة ایام، و ذلک مناف لقوله (إِنَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ) «۱» قلنا: لا تنافی بین ذلک، لأنه خلق السموات و الأرض و خلق الجبال و الأشجار و الأقوات فی اربعة أیام منها الیومان المتقدمان، کما یقول القائل: خرجت من البصرة إلی بغداد فی عشرة ایام ثم الی الکوفة فی خمسة عشر یوماً أی فی تمام هذه العدة، و یکون قوله (فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِی یَوْمَیْنِ) تمام ستة أیام. و هو الذی ذکره فی قوله فی ستة أیام. و زال

الاشكال.

و قوله (وَ أَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها) قال السدى معناه جعل فيها ما اراده من ملك و غيره. و قيل معناه أوحى فى كل سماء بما يصلحها «وَ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ»

روى ان الكواكب فى السماء الدنيا، و هى الأقرب إلى الأرض دون ما فوقها من السموات.

و قوله (و حفظاً) منصوب على المعنى و تقديره جعلناها زينة و حفظاً أى و جعلناها حفظاً من استراق الشياطين السمع بالكواكب التى جعلت فيها. و قيل:

حفظاً من ان تسقط على الأرض (ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) يعنى القادر الذى لا يغالب العليم بجميع الأشياء لا يخفى عليه شيء منها.

ثم قال لنبيه صَلى اللّهُ عَليه و آله (فَإِنْ أَعْرَضُوا) يعنى ان عدل الكفار عن الفكر فى ما ذكرنا و التدبر لما بينا و أبوا إلا الشرك و الجحود (فقل) لهم مخوفا لهم

---

(۱)سورة ۷ الاعراف آية ۵۳ و سورة ۱۰ يونس آية ۳

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۱۳

(أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً)أى خوفتكم إياها ان ينزل بكم كما نزل بمن قبلكم و نصب (صاعقة) على انه مفعول ثان (مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُودَ) التى أرسلها اللّه عليهم و املكهم بها، فقال السدى: الصاعقة أراد بها العذاب، و قال قتادة: معناه وقيعة. و قيل:

إن عاداً أهلكت بالريح و الصاعقة جميعاً. و قوله (إِذْ جاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ) ف (إذ) متعلقة بقوله (صاعقة) أى نزلت بهم إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم و من خلفهم، منهم من تقدم زمانه و منهم من تأخر عنه، و قال الفراء:

أتت الرسل إياهم و من كان قبلهم و من خلفهم أى و جاءتهم أنفسهم رسل من بعد أولئك الرسل فيكون الهاء و الميم فى خلفهم للرسل، و يكون لهم بجعل ما خلفهم ما معهم. و قال قوم: معناه قبلهم و بعد أن بلغوا و تعبدوا بأمر الرسل الذين تقدموهم، قال البلخى:

و يجوز أن يكون المراد أتتهم اخبار الرسل من هاهنا و هاهنا مع ما جاءهم منهم (أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ) أى أرسلناهم بأن لا يعبدوا إلا اللّه وحده لا شريك له و ألا يشركوا بعبادته غيره، فقال المشركون عند ذلك (لَوْ شاءَ رَبُّنا) أن نؤمن و نخلع الأنداد «لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً» يدعوننا إلى ذلك و لم يبعث بشراً مثلنا، فكأنهم انفوا من الانقياد لبشر مثلهم و جهلوا أن اللّه يبعث الأنبياء على ما يعلم من مصالح عباده و يعلم من يصلح للقيام بها و قالوا لهم ايضاً (إنا) معاشر قومنا (بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ) من إخلاص العبادة و التوحيد (كافرون) جاحدون، ثم فصل تعالى اخبارهم فقال (فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ) أى تجبروا و عتوا و تكبروا على اللّه بغير حق جعله اللّه لهم بل للكفر المحض و الظلم الصراح (وَ قالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً) لما كان اللّه تعالى أعطاهم من فضله قوة تقوّا بها على اهل زمانهم، فقال اللّه تعالى (او لم يروا) التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۱۴

و معناه او لم يعلموا (أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ) و اخترعهم و خلق فيهم هذه القوة (أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً) و أعظم اقتداراً (و كانوا) مع ذلك (بآيات اللّه) و أدلته (يجحدون) أى ينكرونها، و لا يعترفون بها.

قوله تعالى: [سورة فصلت (۴۱): الآيات ۱۶ الى ۲۰]..... ص: ۱۱۴

فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَخْزى وَ هُمْ لا يُنْصَرُونَ (۱۶) وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (۱۷) وَ نَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ (۱۸) وَ يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (۱۹) حَتَّى إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (۲۰)

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ ابن كثير و ابو عمرو و نافع (نحسات) ساكنة الحاء، الباقون بكسرها، لان (نحسات) صفة، تقول العرب، يوم نحس مثل رجل هرم. و قيل:

هما لغتان، و قرأ نافع و يعقوب (و يوم نحشر) بالنون كقوله (وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى «۱» و قوله (وَ نَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا) بالنون. الباقون بضم الياء على ما لم يسم فاعله، لأنه عطف عليه. قوله (فهم يوزعون) فطابق بينهما.

لما حكى اللَّه عن عاد و ثمود انه أرسل اليهم رسلا و أمرهم بعبادة اللَّه وحده

---

(۱)سورة ۲۰ طه آية ۱۲۴

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۱۵

و أن لا يشركوا به شيئاً و انهم كفروا بذلك و جحدوه. و أخبر أنه أهلكهم بأن أرسل عليهم ريحاً صرصراً أى شديداً صوته و اشتقاقه من الصرير و لذلك ضوعف اللظ اشعاراً بمضاعفة المعنى، يقال صرصر صريراً، و صرصر يصرصر صرصرة و ريح صرصر شديد هبوبها. و قال قتادة: يعنى باردة و قال السدى: باردة ذات صوت. و قال مجاهد: شديدة السموم. و قيل: أصله صرر قلبت الراء صاداً، كما قيل: رده، و ردّده، و نهه و نهنهه. و قال رؤبة:

فاليوم قد نهنهنى تنهنهى و أول حلم ليس بالمسفّه «۱»

و كما قيل: كففه و كفكفه، قال النابغة:

أ كفكف عبرة غلبت عبراتى إذا نهنتها عادت ذباحا «۲»

و منه سمى نهر صرصر لصوت الماء الجارى فيه، و قوله (فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ) قال مجاهد و قتادة و السدى: يعنى مشومات، و النحس سبب الشر، و السعد سبب الخير، و بذلك سميت سعود الأيام و نحوسها و سعود النجوم و نحوستها، و من سكن الحاء خففه، و من جرها فعلى الأصل.

و قال ابو عبيدة: معناه ايام ذات نحوس أى مشائيم العذاب.

و قوله (لِنُذِيقَهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) إخبار منه تعالى انه انما يفعل بهم ذلك ليذيقهم حال الهوان فى الدنيا، و الخزى الهوان الذى يستحيا منه خوفاً من الفضيحة، يقال: خزى يخزى خزياً و أخزاه اللَّه إخزاء فهو مخزى.

ثم بين تعالى ان عذاب الآخرة اخزى و افضح من ذلك فقال (وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَخْزى وَ هُمْ لا يُنْصَرُونَ) أى لا يدفع عنهم العذاب الذى ينزل بهم.

ثم قال تعالى (وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ) فالذى عليه القراء رفع الدال، و قرأ

(۱، ۲)تفسير الطبرى ۲۴/ ۵۹، ۶۰

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۱۶

الحسن بالنصب على تقدير هدينا ثمود هديناهم، و الرفع أجود، لأن (اما) لا يقع بعدها إلا الأسماء، فالنصب ضعيف. و المعنى و اما ثمود دللناهم على طريق الرشاد فعدلوا عنها إلى طريق الغى و الفساد، و الهدى يتصرف على وجوه بيناها فى ما مضى. و قال ابن عباس و قتادة و السدى و ابن زيد: معناه بينا لهم، و إنما لم يصرف ثمود لأنه اسم القبيلة او الأمة، و هو معرفة. و إنما رفع لأن (أما) رفع الاسم بعدها اولى.

و قوله (فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى معناه اختاروا العمى على طريق الحق و الاهتداء اليها و بئس الاختيار ذلك- و هو قول الحسن.

و فى الآيـة دلالـة على بطلان قول المجبرة فى ان اللّه يضل الكفار عن الـدين و لا يهديهم اليه لأنه صرح بأنه هدى ثمود إلى الدين و انهم اختاروا العمى على الهـدى، و ذلك واضح لا اشـكال فيه. و قوله (فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ) أى أرسل عليهم الصاعقة التى بعثها للعذاب دون غيره، و الهون و الهوان واحد- فى قول أبى عبيدة- و قال السدى: معناه الهوان (بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) أى جزاء على ما كسبوه من الشرك و الكفر.

و قوله (وَ نَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ كـانُوا يَتَّقُونَ) اخبـار من اللّه تعـالى انه خلص من جملتهم من آمن بـاللّه و اتقى معاصـيه خوفاً من عقابه نجاهم اللّه من ذلك العذاب.

ثم قال تعالى (وَ يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللَّهِ) يبعثون و هو يوم القيامـة. فمن قرأ بالنون فعلى الاخبار من اللّه عن نفسه بذلك. و من قرأ بالياء المضـمومة فعلى انهم يبعثون و يجمعون إلى النـار (فهم يوزعون) أى يمنعون من التفرق و يحبسون و يكفون، يقال: وزعت الرجل إذا منعته، و منه قول الحسن لا بد للناس من وزعة و قوله (اوزعنى) أى الهمنى. و قول الشاعر: التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ١١٧

و إنى بها بإذا المعارج موزع

و يروى موزع (حَتَّى إِذا ما جاؤُها) معناه حتى إذا أتى هؤلاء الكفار النار، و أراد اللّه إلقاءهم فيها (شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) و قيل: فى شهادة هذه الجوارح قولان:

أحدهما- انها تبنى بنية حى و تلجأ إلى الشهادة و الاعتراف بما فعله أصحابها.

و الآخر- ان يفعل فيها الشهادة و يضاف اليها مجازاً.

و وجه ثالث- قال قوم: إنه يظهر فيها أمارات تدل على كون أصحابها مستحقين للنار، فسمى ذلك شهادة مجازاً، كما يقال: عيناك تشهد بسهرك أى فيها ما يدل على سهرك. و قيل: المراد بالجلود الفروج، على طريق الكناية. و قيل:

لا: بل الجلود المعروفة و هو الظاهر.

قوله تعالى:[سورة فصلت (٤١): الآيات ٢١ الى ٢٥]..... ص: ١١٧

وَ قالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا قالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَ هُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢١) وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ لا أَبْصارُكُمْ وَ لا جُلُودُكُمْ وَ لكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ (٢٢) وَ ذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ (٢٣) فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ وَ إِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ (٢٤) وَ قَيَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ (٢٥)

التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ١١٨

خمس آيـات بلاـ خلاف هـذا حكايـة من اللّه عن الكفار فى الآخرة بعـد ما شـهدت عليهم أبصارهم و جلودهم بما كانوا يعملون من المعاصـى فى دار الدنيا أنهم يقولون (لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا) منكرين عليهم إقامة تلك الشـهادة. و قيل: اشـتقاق الجلد من التقوية من قـولهم: فلاـن يتجلـد على كـذا، و هـو جلـد أى قـوى، فتقول جلودهم فى الجواب عن ذلـك (أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ) فالانطاق جعل القادر على الكلام ينطق إما بالإلجاء إلى النطق أو الدعاء اليه. فهؤلاء يلجئهم اللّه إلى ان ينطقوا بالشـهادة. و النطق إدارة اللسان فى الفم بالكلام، و لذلك لا يوصف تعالى بأنه ناطق، و إن وصف بأنه متكلم. و معنى (أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ) أى كل شيء لا يمتنع منه النطق كالاـعراض و الموات، و الفائـدة فى الاخبـار عنهم بـذلك التحـذير من مثـل حـالهم فى مـا ينزل بهم من الفضـيحة بشـهادة جـوارحهم عليهم بمـا كـانوا يعملـون من الفواحش. فلم يكن عنـدهم فى ذلـك اكثـر من هـذا القول الـذى لاـ ينفعهم و قـال قوم: إن الجوارح تشهد عليهم حين يجحدون ما كان منهم.

و قوله (وَ هُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ) اخبار منه تعالى و خطاب لخلقه بأنه الـذى خلقهم فى الابتـداء (وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) فى الآخرة إلى حيث لا

يملك احد النهى و الامر سواه.

و قوله (وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ لا أَبْصارُكُمْ وَ لا جُلُودُكُمْ) قال مجاهد (وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ) أى تتقون. و قال السدى: معناه لم تكونوا فى دار الدنيا تستخفون عن معاصى اللَّه بتركها و قيل: إن الآية نزلت فى ثلاثة التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۱۹

نفر تساروا، فقال بعضهم لبعض: أ ترى اللَّه يسمع إسرارنا؟ و قال الفراء: معناه لم تكونوا تخافون ان تشهد عليكم جوارحكم فتستتروا منها و لم تكونوا تقدروا على الاستتار منها، و يكون على وجه التعيير أى و لم تكونوا تستترون منها.

و قوله (وَ لكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ) وصف لهؤلاء الكفار بأنهم ظنوا انه تعالى يخفى عليه أسرارهم و لا يعلمها، فبين اللَّه بذلك جهلهم به تعالى، و انهم و إن علموه من جهة انه قادر غير عاجز و عالم بما فعلوا فإذا ظنوا انه يخفى عليه شيء منها فهو جاهل على الحقيقة تعالى اللَّه عن ذلك علواً كبيراً.

و فى قراءة عبد اللَّه (و لكن زعمتم) قال الفراء: الزعم و الظن يكونان بمعنى واحد و قد يختلفان.

ثم حكى ما يخاطبهم به فانه يقال لهم (وَ ذلِكُمْ ظَنُّكُمُ) معاشر الكفار (الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ) أى أهلككم يقال: ردى فلان يردى إذا هلك قال الأعشى:

أفى الطوف خفت علىّ الردى و كم من رد أهله لم يرم «۱»

و قوله (فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ) معناه فظللتم من جملة من خسر فى تجارته لأنكم خسرتم الجنة و حصل لكم النار. ثم قال (فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ) قال البلخى: معناه فان يتخيروا المعاصى فالنار مصير لهم، و قال قوم: معناه و إن يصبروا فى الدنيا على المعاصى فالنار مثواهم (و إن يستعتبوا)- بضم الياء- قرأ به عمرو و معناه إن طلب منهم العتبى لم يعتبوا أى لم يرجعوا و لم ينزعوا.

و قال قوم: المعنى فان يصبروا أو يجزعوا فالنار مثوى لهم، (و إن يستعتبوا) معناه فان يجزعوا فيستعتبوا (فَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ) لأنه ليس يستعتب إلا من قد جزع مما قد اصابه، فطلب العتبى حينئذ، كما قال

---

(۱)ديوانه (دار بيروت) ۲۰۰ و قد مر فى ۸/ ۴۹۹

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۲۰

(اصْلَوْها فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَيْكُمْ) «۱» و معنى الآية (فان يصبروا) على ما هم فيه فمقامهم فى النار (و إن يستعتبوا) أى و إن يطلبوا العتبى و هى الرضا (فَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ) أى ليس بمرضى عنهم، لان السخط من اللَّه تعالى بكفرهم قد لزمهم و زال التكليف عنهم، فليس لهم طريق إلى الاعتاب، و المعتب الذى قبل عتابه و أجيب إلى ما سأل.

و قوله (وَ قَيَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ) قال الحسن:

معناه خلينا بينهم و بين الشياطين الذين أغووهم و دعوهم إلى ما استوجبوا العقاب به، و لم نمنعهم منهم، جزاء على ما استحقوه من الخذلان، فمعنى (قيضنا) خلينا و مكنا. قال الجبائى: (التقييض) إحواج بعض العباد إلى بعض كحاجة الرجل إلى المرأة، و المرأة إلى الرجل، و كحاجة الغنى إلى الفقير يستعمله و حاجة الفقير إلى ان يستعمله الغنى و غير ذلك من احواج بعضهم إلى بعض. و قال قوم: التقييض المماثلة، و المقايضة المقايسة، قال الشماخ:

تذكرت لما أثقل الدين كاهلى و غاب يزيد ما أردت تعذرا

رجالا مضوا عنى فلست مقايضاً بهم أبداً من سائر الناس معشرا

فالمعنى على هذا إنا نضم إلى كل كافر قريناً له من الجن مثله فى الكفر فى نار جهنم كما قال (وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ) «۲» و معنى (فزينوا لهم) يعنى فعل اهل الفساد الذين فى زمانهم، و فعل من كان قبلهم، و قيل (ما بين أيديهم) من

أمر الدنیا (و ما خلفهم) من أمر الآخرة- فی قول الحسن و السدی- و ذلک بدعائهم إلی انه لا بعث و لا جزاء. و قال الفراء (فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) من أمر الآخرة، فقالوا: لا جنة و لا نار

---

(۱)سورة ۵۲ الطور آیة ۱۶

(۲)سورة ۴۳ الزخرف آیة ۳۶

التبیان فی تفسیر القرآن، ج‌۹، ص: ۱۲۱

و لا- بعث و لا- حساب (و ما خلفهم) من امر الدنیا فزینوا لهم اللذات و جمع الأموال و ترک إنفاقها فی سبیل اللَّه. و قیل: زینوا لهم أعمالهم التی یعملونها، و هی (ما بین أیدیهم) و زینوا لهم ما عزموا علیه أن یعملوه و هو (ما خَلْفَهُمْ).

و قوله (وَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ) یعنی وجب علیهم القول بتصییرهم إلی العذاب الذی کان اخبر انه یعذب به من عصاه (فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ) أی حق علی هؤلاء الکفار و علی امم من الجن و الانس انهم متی عصوا اللَّه حق القول بأنهم یعاقبون. ثم قال تعالی (إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ) خسروا الجنة و حصلت لهم النار.

قوله تعالی:[سورة فصلت (۴۱): الآیات ۲۶ الی ۳۰]..... ص: ۱۲۱

وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَ الْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (۲۶) فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذاباً شَدِيداً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ (۲۷) ذلِكَ جَزاءُ أَعْداءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيها دارُ الْخُلْدِ جَزاءً بِما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ (۲۸) وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (۲۹) إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (۳۰)

خمس آیات بلا خلاف التبیان فی تفسیر القرآن، ج‌۹، ص: ۱۲۲

حکی اللَّه تعالی عن الکفار انهم یقول بعضهم لبعض (لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ) الذی یقرؤه محمد صَلی اللّهُ عَلیه و آله و لا تصغوا إلیه (و الغوا فیه) لکی تغلبوه، و یجوز ان تغلبوه، فاللغو هو الکلام الذی لا معنی له یستفاد، و إلغاء الکلمة إسقاط عملها، و یقال: لغا یلغو لغواً، و لغاً، قال الراجز:

عن اللغا و رفث التکلم «۱» و إذا کانت جملة الکلام لغواً لا فائدة فیه لم یحسن و إذا کان تأکیداً لمعنی تقدم- و إن لم یکن له معنی فی نفسه مفرد- حسن لأنه یجری مجری المتمم للکلمة التی تدل معها علی المعنی، و إن لم یکن له معنی فی نفسه. و قال مجاهد: قالوا خلطوا علیهم القول بالمکاء و الصفیر، و قال غیره: هو الضجیج و الصیاح، و أقسم تعالی فقال (فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) باللَّه و جحدوا آیاته (عَذاباً شَدِيداً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ) قیل: معناه أسوأ الذی کانوا یعملون من المعاصی من جملة ما کانوا یعملون دون غیرها مما لا یستحق به العقاب. و قال قوم: خص بذلک الکبائر- زجراً و تغلیظاً- بعینها. و اقتصر فی الصغیر علی الجملة فی الوعید. ثم قال (ذلک) یعنی ما تقدم الوعید به (جَزاءُ أَعْداءِ اللَّهِ) الذین عادوه بالعصیان و کفروا به، و عادوا أولیاءه: من الأنبیاء و المؤمنین و هی (النار) و الکون فیها. ف (النار) رفع بأنه بدل من قوله (ذلک) جزاؤهم و هو دخولهم فیها (لَهُمْ فِيها دارُ الْخُلْدِ) أی منزل دوام و تأبید (جزاء) لهم و عقوبة علی کفرهم به تعالی فی الدنیا و جحدهم لآیاته. قال الفراء: هو کقولهم: لأهل الکوفة فیها دار صالحة، و الدار هی الکوفة، و حسن ذلک لما اختلف لفظاهما، فکذلک قوله (ذلِكَ جَزاءُ أَعْداءِ اللَّهِ النَّارُ) ثم قال (لَهُمْ فِيها دارُ الْخُلْدِ) و هی النار بعینها.

---

(۱)مر فی ۲/ ۱۳۲، ۱۶۴، ۲۳۰ و ۷/ ۱۳۸ و ۸/ ۱۶۳ [.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ١٢٣

و فى قراءة عبد اللّه (ذلك جزاء أعداء اللّه النار دار الخلد)، فهذا بين لا شي‌ء فيه لأن الدار هى النار، فأعداء اللّه العصاة الذين يعاديهم اللّه- عز و جل- و ليس هو من عداوة الإنسان لغيره إلا أن يراد به أنه يعمل عمل المعادى، كما قال (يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا...) «١».

ثم حكى ما يقول الكفار ايضاً، فإنهم يقولون

(رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ)قيل:أراد به إبليس الأبالسة و هو رأس الشياطين، و ابن آدم الذى قتل أخاه، و هو قابيل. روى ذلك عن على عليه السلام

، لأن قابيل أسس الفساد فى ولد آدم.و قيل:هم الدعاة إلى الضلال من الجن و الانس.

و قوله (نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا) انهم لشدة عداوتهم و بغضهم لهم بما أضلوهم و أغووهم يتمنون ان يجعلوهما تحت أقدامهم و يطؤهم (لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ) و قيل: المعنى فيكونا فى الدرك الأسفل من النار.

و قوله (إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا) اخبار منه تعالى أن الذين يقرون بلسانهم بتوحيد اللّه و يصدقون أنبياءه و يعترفون باللّه (يقولون ربنا اللّه ثم استقاموا) أى استمروا على ما توجبه الربوبية. و قال الحسن و قتادة و ابن زيد: معناه ثم استقاموا على طاعة اللّه (تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ) قال مجاهد و السدى: يعنى عند الموت. و قال الحسن: تتنزل عليهم الملائكة تستقبلهم إذا خرجوا من قبورهم فى الموقف بالبشارة. و يقولون لهم (لا تخافوا) عقاب اللّه «وَ لا تَحْزَنُوا» لفوات الثواب (وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) بها فى دار الدنيا جزاء على الطاعات. و موضع (أن لا تخافوا) النصب و تقديره تتنزل عليهم و الملائكة بأن لا تخافوا، فلما حذف الباء نصب، و فى قراءة عبد اللّه (لا تخافوا) بلا (أن)

---

(١)سورة ٢ البقرة آية ٩

التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ١٢٤

قبلها، و تقديره يقولون لهم: لا تخافوا، و قال مجاهد: معنى لا تخافوا على ما تقدمون عليه من أمر الآخرة، و لا تحزنوا على ما تخلفونه فى دار الدنيا. و قيل البشرى فى ثلاثة مواضع: عند الموت، و فى القبر، و فى البعث.

قوله تعالى:[سورة فصلت (٤١): الآيات ٣١ الى ٣٥]..... ص: ١٢٤

نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ وَ لَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ (٣١) نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (٣٢) وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ قالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٣) وَ لا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٣٤) وَ ما يُلَقَّاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَ ما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٣٥)

خمس آيات بلا خلاف.

لما حكى اللّه تعالى أن الملائكة تتنزل على المؤمنين المستقيمين على طاعة اللّه التاركين لمعصيته و تبشرهم بالجنة و تؤمنهم من عقاب اللّه. ذكر ايضاً انهم يقولون لهم مع ذلك (نحن أولياؤكم) و هو جمع ولى أى انصاركم و احباؤكم فى الحياة الدنيا و أولياؤكم أيضاً فى الآخرة، ففى ذلك البشارة للمؤمنين بمودة الملائكة لهم و فى الآية بشارة لهم بنيل مشتهاهم فى الجنة. و تفيد الآية وجوب اعتقاد تودد الملائكة إلى من كان مستقيماً على طاعاته. و فيها حجة على شرف الاستقامة بالطاعة على كل ما عداه من أعمال العباد يتولى الملائكة لصاحبه من اجله. التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ١٢٥

و قوله (وَ لَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ)

يعنى ما تشتهونه و تتمنونه من المنافع و الملاذ حاصلة لكم (وَ لَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ)

أى ما تستدعونه.و قيل:

معناه ما تدعى انه لك فهو لك بحكم اللّه لك بذلك. و قوله (نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ) تقديره أنزلكم ربكم فى ما تشتهون من النعمة نزلا. فيكون نصباً على المصدر. و يجوز ان يكون نصباً على الحال، و تقديره: لكم فيها ما تشتهى أنفسكم منزلا كما تقول: جاء زيد مشياً تريد ماشياً. و قال الحسن (نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ) ليس مناً. و قيل: معناه إن هذا الموعود به مع جلالته فى نفسه له جلالة لمعطيه بعد ان غفر الذنب حتى صار بمنزلة ما لم يكن رحمةً منه لعباده فهو أهنأ لك و أكمل للسرور به.

و قوله «وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ قالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ» صورته صورة الاستفهام، و نصب «قولا» على التفسير، و معناه النفى و تقديره و ليس أحد أحسن قولا ممن دعا إلى طاعة اللّه و أضاف إلى ذلك أن يعمل الأعمال الصالحات، و يقول مع ذلك إننى من المسلمين الذين استسلموا لأمر اللّه و انقادوا إلى طاعته. و قيل: المعنى بالآية النبى صَلى اللّهُ عَليه و آله لأنه الداعى إلى الله.

و

روى أنها نزلت فى المؤذنين.

و فى الآية دلالة على من يقول: أنا مسلم إن شاء اللّه من أصحاب عبد اللّه بن مسعود، لأنه لا أحد احسن قولا منه، فيجب عليه أن يقول: إنى مسلم و يقطع فى الحكم إذا لم يكن فاسقاً.

ثم قال «وَ لا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ» أى لا يتماثلان، و دخلت (لا) فى «وَ لَا السَّيِّئَةُ» تأكيداً. و قيل: دخلت لتحقيق انه لا يساوى ذا ذاك، و لا ذاك ذا، فهو تبعيد المساواة.

و قوله «ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» أمر للنبى صَلى اللّه عليه و آله ان يدفع بالتى هى احسن التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ١٢٦

و قيل: معنى الحسنة- هاهنا- المداراة. و السيئة المراد بها الغلظة. فأدب اللّه تعالى عباده بهذا الأدب. ثم قال «فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ» معناه دار القوم و لا تغلظ عليهم حتى كأن عدوك الذى يعاديك فى الدين بصورة وليك من حسن عشرتك له و بشرك له. و يدعو ذلك ايضاً عدوك إلى أن يصير لك كالولى الحميم. و قيل: المراد ان من أساء اليك فأحسن اليه ليعود عدوك وليك. و كأنه حميمك. و الحميم القريب الذى يحم لغضب صاحبه.

و قوله «وَ ما يُلَقَّاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا» معناه ما يعطى هذه الخصلة فى رفع السيئة بالحسنة إلا ذو نصيب فى الخير عظيم. و قيل: معناه و ما يلقاها يعنى البشرى بالجنة و الامان من العذاب إلا الذين صبروا على طاعة اللّه و الجهاد فى دينه «وَ ما يُلَقَّاها» ايضاً «إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ» من الثواب و الخير و قد لقى اللّه تعالى جميع الخلق مثل ما لقى من صبر، غير ان فيهم من لم يتلقه كما يتلقاه من صبروا و قبلوا ما أمرهم اللّه به.

قوله تعالى:[سورة فصلت (٤١): الآيات ٣٦ الى ٤٠]..... ص: ١٢٦

وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٦) وَ مِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَ النَّهارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (٣٧) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ هُمْ لا يَسْأَمُونَ (٣٨) وَ مِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتى إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٩) إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنا أَ فَمَنْ يُلْقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٤٠)

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ١٢٧

خمس آيات بلا خلاف.

قوله «وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ» أصله (إن) التى للشرط و زيد عليها (ما) تأكيداً فأشبه ذلك القسم، فلذلك دخلت نون التأكيد فى قوله «ينزغنك» كما تقول:

و اللَّه ليخرجن. و النزغ النخس بما يدعوا إلى الفساد و منه قوله «مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي» «١» فنزغ الشيطان وسوسته و دعاؤه إلى معصية اللَّه بإيقاع العداوة بين من يجب موالاته، يقال نزغ ينزغ نزغاً فهو نازغ بين رجلين.

و فلان ينزغ فلاناً كأنه ينخسه بما يدعوه إلى خلاف الصواب. و المعنى و إن ما يدعوك إلى المعاصى نزغ من الشيطان بالإغواء و الوسوسة «فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ» و معناه اطلب الاعتصام من شره من جهة اللَّه و احذر منه و امتنع من جهته بقوة اللَّه، فنحن نستعيذ باللَّه من شر كل شيطان و شر كل ذى شر من انس و جان.

و قوله «إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» يعنى انه سميع لأقوالكم من الاستعاذة و غيرها عليم بضمائركم قادر على إجابة دعائكم و قوله «وَ مِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَ النَّهارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ» معناه و من أدلته و حججه الباهرة الدالة على توحيده و صفاته التى باين بها خلقه الليل بذهاب الشمس عن بسيط الأرض و النهار بطلوعها على وجهها بالمقادير التى أجريا عليه و رتبا فيه بما يقتضى تدبير عالم بهما قادر على تصريفهما،

---

(١)سورة ١٢ يوسف آية ١٠٠

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ١٢٨

لأن ذلك لا يقدر عليه غير اللَّه. و الشمس و القمر وجه الدلالة فيهما أن الأجرام الثقيلة لا تقف بغير عمد و لا تتصرف على غير قرار و لا عماد إلا أن يصرفهما قادر ليس كالقادرين من الأجسام التى تحتاج فى نقلها و تمسكها إلى غيرها، و كل جسم ثقيل يصرف من غير عماد فمصرفه هو الله تعالى. و الأفعال الدالة على الله تعالى على وجهين:

أحدهما- ما لا يقدر عليه إلا هو كخلق الحياة و القدرة و الأجسام و غير ذلك و الآخر- أنه إذا وقع على وجه مخصوص لا يتأتى من القادر بقدرة و إن كان جنسه مقدوراً للعباد كتسكين الأرض من غير عمد و تصرف الشمس و القمر بكونها مرة صاعدة و مرة هابطة و مرة طالعة و مرة غاربة مع ثقل أجرامهما و بعدهما من عماد لها أعظم دلالة على ان لهما مصرفاً و مدبراً لا يشبههما و لا يشبهه شيء.

قال تعالى «لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لا لِلْقَمَرِ» كما يفعل قوم من المجوس بل «اسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ» و انشاهن. و إنما قال «خلقهن» لأنه أجرى مجرى جمع التكسير، و لم يغلب المذكر على المؤنث، لأنه فى ما لا يعقل. و قال الزجاج: تقديره الذى خلق هذه الآيات «إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ» أى ان كنتم تقصدون بعبادتكم اللَّه فوجهوا العبادة اليه دون الشمس و القمر. ثم قال «فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا» يعنى هؤلاء الكفار أى تكبروا عن توجيه العبادة إلى اللَّه و أبوا إلا عبادة الأصنام «فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ» يعنى من الملائكة «يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ هُمْ لا يَسْأَمُونَ» أى لا يفترون من عبادته و لا يملونه. و السجود عند أصحابنا عند قوله «إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ» و هو مذهب أبى عمرو بن العلا. و عند الباقين عند قوله «وَ هُمْ لا يَسْأَمُونَ».

ثم قال تعالى «وَ مِنْ آياتِهِ» أى من أدلته الدالة على توحيده و إخلاص العبادة له «أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً» يعنى دارسة مهشمة- فى قول قتادة التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ١٢٩

و السدى- و الخاشع الخاضع فكان حالها حال الخاضع المتواضع «فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ» أى تحركت بالنبات «و ربت» قال السدى: معناه انفتحت و ارتفعت قبل ان تنبت. و قرئ «ربأت» بمعنى عظمت، و معنى ربأت ارتفعت- ذكره الزجاج- ثم قال «إِنَّ الَّذِي أَحْياها» يعنى من أحيا الأرض بما أنزله من الماء حتى تنبت «لَمُحْيِ الْمَوْتى» مثل ذلك بعد ان كانوا أمواتاً و يرد فيها الأرواح، لأنه قادر على ذلك. و من قدر على ذلك قدر على هذا، لأنه ليس أحدهما بأعجب من الآخر «إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» يصح أن يكون مقدوراً

له، و هو قادر لا تتناهى مقدوراته.

ثم قال «إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا» معناه الـذين يميلون عن الحق فى أدلتنا يقال: الحـد يلحـد إلحاداً. و قيل: لحد يلحد أيضاً. و قال مجاهـد: معنـاه مـا يفعلونه من المكـاء و الصـفير. و قال ابو روق: يعنى الـذين يقعون فيه «لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنا» بل نعلمهم على التفصـيل، لا يخفى علينا شيء من أحوالهم.

ثم قـال على وجه الإنكـار عليهم و التهجين لفعلهم و التهديـد لهم «أ فَمَنْ يُلْقى فِي النَّارِ» جزاء على كفره و معاصـيه «خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً» من عذاب الله جزاء على معرفته بالله و عمله بالطاعات. ثم قال «اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ» و معناه التهديد و إن كان بصورة الأمر، لأنه تعالى لم يخيرنـا، و يحببنـا أن نفعل ما شـئنا، بل نهانا عن القبائح كلها. ثم قال «إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» أى عالم بأفعالكم لا يخفى عليه شـيء منها فيجازيكم بحسبها.

قوله تعالى:[سورة فصلت (۴۱): الآيات ۴۱ الى ۴۵]..... ص: ۱۲۹

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالـذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ (۴۱) لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (۴۲) ما يُقالُ لَكَ إِلاَّ ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَ ذُو عِقابٍ أَلِيمٍ (۴۳) وَ لَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُ ءَ أَعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَ شِفاءٌ وَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ (۴۴) وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَ لَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (۴۵)

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۳۰

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ «أَعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِيٌّ» على الخـبر حفص و الحلوانى عن هشـام و ابن مجاهـد عن قنبـل فى غير روايـهٔ ابن الحمـامى عن بكـار. البـاقون بهمزتين. و حففهما اهل الكوفـهٔ إلا حفصاً و روح. و الباقون بتخفيف الأولى و تليين الثانيهٔ. و فصل بينهما بألف اهل المدينهٔ إلا ورشـاً و ابو عمر. و من قرأ بلفـظ الاسـتفهام أراد الإنكـار، فادخـل حرف الاسـتفهام على الف «أعجمى» و هى الف قطع. و من حققها، فلأنها الأصل. و من خففهما او فصل بينهما فلكراهـهٔ اجتماع الهمزتين. و من قرأ على الخبر، فالمعنى هلا كان النبى عربياً و القرآن اعجمياً. و النبى اعجمياً و القرآن عربياً، فكان يكون ابهر فى باب الاعجاز.

يقول الله تعالى مخبراً «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالـذِّكْرِ» الـذى هو القرآن و جحدوه و سـمى القرآن ذكراً، لأنه تذكر به وجوه الدلائل المؤديهٔ إلى الحق، و المعانى التى التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۳۱

يعمل عليها فيه. و اصل الـذكر ضـد السـهو و هو حضور المعنى للنفس «لَمَّا جاءَهُمْ» أى حين جاءهم، و خبر (ان) محذوف، و تقديره: إن الذين كفروا بالذكر هلكوا به و شـقوا به و نحوه. و قيل تقديره: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم كفروا به، فحذف لدلالهٔ الكلام عليه. و قيـل خبره «أُولئِـكَ يُنـادَوْنَ مِنْ مَكـانٍ بَعِيـدٍ» و قيل قوله «وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ» فى موضع الخبر، و تقـديره الكتاب الـذى جاءهم عزيز، و قوله «و إنه» الهـاء كنايـهٔ عن القرآن، و المعنى و إن القرآن لكتـاب عزيز بـأنه لا يقـدر احـد من العباد على ان يأتى بمثله، و لا يقـاومه فى حججه على كـل مخـالف فيه. و قيـل: معنـاه إنه عزيز بإعزاز الله- عز و جل- إياه إذ حفظه من التغيير و التبـديل. و قيل: هو عزيز حيث جعله على أتم صفهٔ الأحكام. و قيل:

معناه انه منيع من الباطل بما فيه من حسن البيان و وضوح البرهان، و لأن أحكامه حق يقضى بصحتها العقل.

و قوله «لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ» قيل فى معناه اقوال خمسهٔ:

أحدها-انه لا تعلق به الشبههٔ من طريق المشاكلهٔ، و لا الحقيقهٔ من جههٔ المناقضهٔ و هو الحق المخلص و الذى لا يليق به الدنس.

و الثانى-قال قتادهٔ و السدى: معناه لا يقدر الشيطان أن ينقص منه حقاً و لا يزيد فيه باطلا.

الثالث–ان معناه لا يأتى بشىء يوجب بطلانه مما وجد قبله و لا معه و لا مما يوجد بعده. و قال الضحاك: لا يأتيه كتاب من بين يديه يبطله و لا من خلفه أى و لا حديث من بعده يكذبه.

الرابع–قال ابن عباس: معناه لا يأتيه الباطل من أول تنزيله و لا من آخره.

و الخامس–ان معناه لا يأتيه الباطل فى اخباره عما تقدم و لا من خلفه التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۳۲

و لا عما تأخر.

ثم وصف تعالى القرآن بأنه «تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ» فالحكيم هو الذى أفعاله كلها حكمة فيكون من صفات الفعل، و يكون بمعنى العالم بجميع الأشياء و أحكامها فيكون من صفات الذات. و (الحميد) هو المحمود الذى يستحق الحمد و الشكر على جميع أفعاله لان أفعاله كلها نعمة يجب بها الشكر.

و قوله «ما يُقالُ لَكَ إِلَّا ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ» قيل فى معناه اقوال:

أحدها–من الدعاء الى الحق فى عبادة الله تعالى و لزوم طاعته.

و الثانى–ما حكاه تعالى بعده من «إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَ ذُو عِقابٍ أَلِيمٍ» فيكون على جهة الوعد و الوعيد.

و الثالث–قال قتادة و السدى:و هو تعزية للنبى صلى الله عليه و آله بأن ما يقول لك المشركون مثل ما قال من قبلهم من الكفار لأنبيائهم من التكذيب و الجحد لنبوتهم.

و قوله «إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَ ذُو عِقابٍ أَلِيمٍ» أى و قد يفعل العقاب بالعصاة من الكفار قطعاً و من الفساق على تجويز عقابهم، فلا ينبغى ان يغتروا و يجب عليهم أن يتحرزوا بترك المعاصى و فعل الطاعات.

ثم قال تعالى «وَ لَوْ جَعَلْناهُ» يعنى الذكر الذى قدم ذكره «قُرْآناً أَعْجَمِيًّا» أى مجموعاً بلغة العجم، يقال: رجل أعجمى إذا كان لا يفصح و إن كان عربى النسب، و عجمى إذا كان من ولد العجم و إن كان فصيحاً بالعربية. قال ابو على:

يجوز ان يقال: رجل أعجمى يراد به أعجم بغير ياء كما يقال: أحمرى و احمر، و دوارى و دوار «لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُ» و معناه هلا فصلت آياته و ميزت. و قالوا «أَعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِيٌّ» أى، قالوا القرآن أعجمى و محمد عربى– ذكره سعيد بن جبير– و قال السدى: قالوا اعجمى و قوم عرب. و من قرأ على الخبر حمله على أنهم يقولون ذلك التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۳۳

مخبرين. و من قرأ على الاستفهام أراد انهم يقولون ذلك على وجه الإنكار، و إنما قوبل الأعجمى فى الآية بالعربى، و خلاف العربى العجمى لان الأعجمى فى انه لا يبين مثل العجمى عندهم من حيث اجتمعا فى انهما لا يبينان، قوبل به العربى فى قوله «أَعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِيٌّ» و حكى ان الحسن قرأ «اعجمى» بفتح العين قابل بينه و بين قوله «و عربى» فقال اللَّه تعالى لنبيه «قل» لهم يا محمد «هو» يعنى القرآن «لِلَّذِينَ آمَنُوا» باللَّه و صدقوا بتوحيده و أقروا بنبوة نبيه «هدى» يهتدون به «و شفاء» من سقم الجهل «وَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ» باللَّه و لا يصدقون بتوحيده «فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ» يعنى ثقل إذ هم بمنزلة ذلك من حيث لم ينتفعوا بالقرآن فكأنهم صم او فى آذانهم ثقل «وَ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى» حيث ضلوا عنه و جاروا عن تدبيره فكأنه عمى لهم. و قوله «أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ» على وجه المثل، فكأنهم الذين ينادون من مكان بعيد و يسمعوا الصوت و لا يفهموا المعنى من حيث لم ينتفعوا به، و قال مجاهد: لبعده عن قلوبهم. و قال الضحاك: ينادون الرجل فى الآخرة كبأشنع أسمائه، و قيل: معناه أولئك لا يفهمون ذلك كما يقال لمن لا يفهم شيئاً:

كبأنك تنادى من مكان بعيد.

ثم اقسم تعالى بأنه آتى «مُوسَى الْكِتابَ» يعنى التوراة «فَاخْتُلِفَ فِيهِ» لأنه آمن به قوم و جحدوه آخرون، تسلية للنبى صلى الله عليه و آله عن جحود قومه و إنكارهم نبوته. ثم قال «وَ لَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ» فى انه لا يعاجلهم بالعقوبة و انه يؤخرهم إلى يوم القيامة «لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ» أى لفصل بينهم بما يجب من الحكم.

ثم اخبر عنهم فقال «وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ» يعنى مما ذكرناه «مريب» يعنى أقبح الشك لأن الريب أفظع الشك، و فى ذلك دلالة على

جواز الخطأ على اصحاب المعارف لأنه تعالى بين انهم فى شك و انهم يؤاخذون مع ذلك.

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۳۴

قوله تعالى:[سورة فصلت (۴۱): الآيات ۴۶ الى ۵۰]..... ص: ۱۳۴

مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَيْها وَ ما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (۴۶) إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ ما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ مِنْ أَكْمامِها وَ ما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَ لا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَ يَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكائِي قالُوا آذَنَّاكَ ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ (۴۷) وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَ ظَنُّوا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (۴۸) لا يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ وَ إِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ (۴۹) وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لِي وَ ما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِما عَمِلُوا وَ لَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ (۵۰)

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ اهل المدينة و ابن عامر و حفص «ثمرات» على الجمع. الباقون «ثمرة» على التوحيد من قرأ على الجمع فلاختلاف أجناس الثمار، و لأنه فى المصاحف مكتوباً بتاء ممدودة. و من وحده قال: الثمرة تفيد الجمع و التوحيد فلا يحتاج إلى الجمع، لأنه فى مصحف عبد اللَّه مكتوب بالهاء، و «الأكمام» جمع (كم) فى قول الفراء، و (كمة) فى قول أبى عبيدة. و هى الكفرى، قال ابن خالويه: يجوز أن يكون (الأكمام) جمع (كم) و (كم) جمع كمة، فيكون جمع الجمع. التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۳۵

يقول اللَّه تعالى «مَنْ عَمِلَ صالِحاً» أى فعل افعلا هى طاعة «فَلِنَفْسِهِ» لان ثوابه واصل اليه، و هو المنتفع به دون غيره «وَ مَنْ أَساءَ» يعنى فعالا فعلا قبيحاً، من الاساءة إلى غيره او غيرها «فعليها» أى فعلى نفسه لأن و بال ذلك و عقابه يلحقه دون غيره.

ثم قال تعالى على وجه النفى عن نفسه ما لا يليق به من فعل القبيح و التمدح به «و ما ربك» أى و ليس ربك «بظلام للعبيد» و إنما قال (بظلام) على وجه المبالغة فى نفى الظلم عن نفسه مع انه لا يفعل مثقال ذرة لأمرين:

أحدهما-انه لو فعل فاعل الظلم، و هو غير محتاج اليه مع علمه بقبحه و بأنه غنى لكان ظلاماً، و ما هو تعالى بهذه الصفة لأنه غنى عالم.

الثانى-إنه على طريق الجواب لمن زعم انه يفعل ظلم العباد. فقال: ما هو بهذه الصفة التى يتوهمها الجهال، فيأخذ احداً بذنب غيره، و الظلام هو الفاعل لما هو من افحش الظلم. و الظالم من فعل الظلم، و ظالم صفة ذم، و كذلك قولنا فاعل الظلم هما سواء، و كذلك آثم فاعل الإثم، و سيء فاعل الاساءة.

و قوله «إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ» معناه اليه يرد علم الساعة التى يقع فيها الجزاء للمطيع و العاصى فاحذروها قبل ان تأتى، كما يرد اليه علم إخراج الثمار و ما يكون من الأولاد و النتاج، فذاك غائب عنكم و هذا مشاهد لكم، و قد دل عليه و لزم، و كل من سئل متى قيام الساعة؟ وجب أن يقول: اللَّه تعالى العالم به حتى يكون قد ردّه إلى اللَّه «و ما يخرج من ثمرة من أكمامها» معناه و عنده علم ذلك. و أكمام الثمرة وعاؤها الذى تكون فيه. و قيل: الأكمام جمع كمة، و هو الطرف المحيط بالشيء. و قال الحسن: الأكمام- هاهنا- ليف النخيل. و قيل: مِنْ أَكْمامِها معناه خروج الطلع من قشره «وَ ما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَ لا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ» أى و عنده التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۳۶

تعالى علم ما تحمله كل أنثى من حمل ذكراً كان او أنثى و لا تضع الأنثى إلا بعلمه أى إلا فى الوقت الذى علمه انه تضع فيه.

و قوله (وَ يَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكائِي) أى و يوم يناديهم مناد اين شركاء اللَّه الذين كنتم تعبدونهم من دون اللَّه (قالُوا آذَنَّاكَ ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ) معناه إنهم يقولون أعلمناك ما منا من شهيد لمكانهم. ثم بين ذلك فقال (وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَ ظَنُّوا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ) قال السدى: معناه أيقنوا و قال ابن عباس أذناك معناه أعلمناك. و قيل المنادى هو اللَّه تعالى، و قال السدى:

ما منا من شهيد ان لك شريكاً.و قيل:معناه أذناك أقررنا لك ما منا من شهيد بشريك له معك. و قيل قوله أذناك من قول المعبودين ما منا من شهيد لهم بما قالوا:

و قيل هذا: من قول العابدين ما منا من شهيد بأنهم آلهة. و قال آخرون: يجوز ان يكون العابدون و المعبودون يقولون ذلك.

و قوله (وَ ظَنُّوا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ) أى أيقنوا ليس لهم من مخلص.

و دخل الظن على (ما) التى للنفى كما تدخل (علمته) على لام الابتداء، و كلاهما له صدر الكلام.

و قوله (لا يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ) أى لا يمل الإنسان من طلب المال و صحة الجسم- و هو قول ابن زيد- و قال بعضهم: معناه لا يمل الإنسان من الخير الذى يصيبه (و إن مسه الشر) أى إن ناله بذهاب مال او سقم فى جسمه (فيؤس قوط) أى يقنط من رحمة اللَّه و ييأس من روحه، ففى ذلك إخبار عن سرعة تحول الإنسان و تنقله من حال الى حال. ثم قال تعالى (وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا) يعنى لئن أذقنا الإنسان نعمة و أنلناه إياها (مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ) أى من بعد شدة لحقته (لَيَقُولَنَّ هذا لِي) قال مجاهد: يقول أنا حقيق بهذا الفعل (وَ ما التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۳۷

أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى

أى لو قامت لكان لى الحسنى يعنى الجنة. فقال اللَّه تعالى على وجه التهديد لمن هذه صفته (فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِما عَمِلُوا وَ لَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ) أى فلنجزين الكفار بعد ان نعلمهم ما عملوه من كفرهم و معاصيهم ثم نجازيهم عليها بأن نذيقهم من عذاب غليظ قدر ما يستحقونه.

قوله تعالى:[سورة فصلت (۴۱):الآيات ۵۱ الى ۵۴]..... ص: ۱۳۷

وَ إِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَ نَأى بِجانِبِهِ وَ إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ (۵۱) قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ (۵۲) سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (۵۳) أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ (۵۴)

أربع آيات بلا خلاف.

اخبر اللَّه تعالى عن جهل الإنسان الذى تقدم وصفه بمواضع نعم اللَّه و ما يجب عليه من الاعتراف بشكره، بتركه النظر المؤدى إلى معرفته، فقال (وَ إِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ) بنعمة من إعطاء مال او ولد أو صحة جسم (اعرض) عن القيام بشكر اللَّه على ذلك حسب ما يلزمه (وَ نَأى بِجانِبِهِ) أى بعد بجانبه كبراً و تجبراً عن الاعتراف بنعم اللَّه. و قيل: معناه و بعد عن الواجب (و إذا مسه الشر) يعنى إذا ناله مرض او مصيبة فى مال او نفس (فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ) قال السدى يدعو التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۳۸

اللَّه كثيراً عند ذلك. و إنما قال (فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ) و لم يقل: طويل، لأنه ابلغ، لان العرض يدل على الطول، و لا يدل الطول على العرض إذ قد يصح طويل و لا عرض له. و لا يصح عريض و لا طول له، لان العرض الانبساط فى خلاف جهة الطول، و الطول الامتداد فى أى جهة كان.

و فى الآية دلالة على بطلان قول المجبرة: انه ليس للَّه على الكافر نعمة، لأنه اخبر تعالى بأنه ينعم عليه و انه يعرض عن موجبها من الشكر و فى دعائه عند الشدة حجة عليه، لأنه يجب من اجل قلة صبره على الشدة ان يشكر برفعها عنه إلى النعمة، فقال اللَّه تعالى لهم على وجه الإنكار عليهم (قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كانَ) هذه النعمة (مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ) أى و جحدتموه (مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ) أى فى مشاقة اللَّه بخلافه له بعيد عن طاعته. و الشقاق الميل إلى شق العداوة لا لأجل الحق كأنه قال لا احد أضل ممن هو فى شقاق بكفره، و به يذم من كان عليه، كما

قال على عليه السلام (يا اهل العراق يا اهل الشقاق و النفاق و مساوئ الأخلاق)

و قیل: الشقاق فراق الحق إلی العداوة و أهله.

و قوله (سَنُرِیهِمْ آیاتِنا فِی الْآفاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِمْ) معناه إن الدلائل فی آفاق السماء بسیر النجوم و جریان الشمس و القمر فیها بأتم التدبیر، و فی أنفسهم جعل کل شیء لما یصلح له من آلات الغذاء و مخارج الأنفاس، و مجاری الدم، و موضع العقل و الفکر، و سبب الافهام، و آلات الکلام. و قال السدی: آیاتنا فی الآفاق بصدق ما یخبر به النبی صلی الله علیه و آله من الحوادث عنها. و فی ما یحدث من أنفسهم، و إذا رأوا ذلک تبینوا و علموا أن خبره حق، و انه من قبل اللَّه تعالی.

و قوله (أَ وَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلی کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ) أی هو عالم لجمیع ذلک و الباء زائدة، و التقدیر او لم یکف ربک انه عالم بجمیع الأشیاء. و المعنی أ لیس فی التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۱۳۹

اللَّه کفایة فی معاقبة هؤلاء الکفار علی کفرهم إذ کان عالماً بکل شیء مشاهداً لجمیع ما یفعلونه قادراً علی مجازاتهم علیه، و کما انه شهید علی ذلک هو شهید علی جمیع الحوادث و مشاهد لجمیعها و عالم بها لا یخفی علیه شیء من موضعها.

و قوله (إنه) یحتمل ان یکون موضعه رفعاً ب (یکف) و یحتمل ان یکون جراً بالباء. و تقدیره بأنه علی کل شیء شهید.

ثم قال (أَلا إِنَّهُمْ فِی مِرْیَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ) أی هم فی شک من لقاء ثواب ربهم و عقابه، لأنهم فی شک من البعث و النشور (أَلا إِنَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ مُحِیطٌ) أی هو عالم بکل شیء قادر علیه.

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۱۴۰

۴۲–سورة الشوری..... ص: ۱۴۰

اشارة

مکیة فی قول قتادة و مجاهد، و لیس فیها ناسخ و لا منسوخ، و هی ثلاث و خمسون آیة فی الکوفی، و خمسون فی البصری و المدنیین.

[سورة الشوری (۴۲): الآیات ۱ الی ۵]..... ص: ۱۴۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

حم (۱)عسق (۲)کَذلِکَ یُوحِی إِلَیْکَ وَ إِلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ (۳) لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ (۴)

تَکادُ السَّماواتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَ الْمَلائِکَةُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِی الْأَرْضِ أَلا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ (۵)

خمس آیات فی الکوفی و ثلاث فی ما عداه عد الکوفیون (حم) و عدوا (عسق) و لم یعده الباقون.

قال ابو عبد اللَّه بن خالویه سألت ابن مجاهد، فقلت: إن القاف أبعد من المیم، فلم اظهر حمزة النون عند المیم فی (طسم) و لم یظهرها عند القاف فی (عسق) فقال و اللَّه ما فکرت فی هذا قط، قال ابو عبد اللَّه الحجة فی ذلک ان (طسم) أول سورة النمل ثم جاءت سورتان فیهما المیم، فبین لیعلم ان المیم زائدة علی هجاء التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۱۴۱

السین و اتفق اهل الکوفة علی ان لم یفردوا السین بین حرفین فی الکلام هذا علی الأصل. و اما الحجة من جهة التخفی، فان النون تدغم فی المیم و تخفی عند القاف و المخفی بمنزلة المظهر، فلما کره التشدید فی (طسم) أظهروا لما کان المخفی بمنزلة الظاهر و لم یحتج إلی اظهار القاف، قال الفراء: ذکر عن ابن عباس انه قال (حمسق) بلا عین. و قال السین کل فرقة تکون. و القاف کل جماعة کانت، قال الفراء و کانت فی بعض مصاحف عبد اللَّه مثل ذلک. و قرأ ابن کثیر وحده (یوحی الیک) بفتح الحاء علی ما لم یسم

فاعله، فعلى هذا يكون اسم اللَّه مرتفعاً بمحذوف يدل عليه المذكور قال الشاعر:

ليبك يزيد ضارع لخصومة و مختبط مما تطيح الطوائح «۱»

أى يبكيه ضارع، فيكون التقدير يوحى اليك يوحى اللَّه. قال ابو على: ذكر أن مثل هذه السورة أوحى إلى من تقدم من الأنبياء، فعلى هذا يكون التقدير يوحى اليك هذه السورة كما اوحى إلى الذين، و قال الزجاج، و الفراء: يقال إن (حمعسق) او حيت إلى كل نبى كما أوحيت إلى محمد صلى اللّهُ عليه و آله قال ابن عباس: و بها كان على عليه السلام يعلم الفتن. و قرأ الباقون يوحى- بكسر الحاء- فيكون على هذا اسم اللَّه مرتفعاً بأنه فاعل (يوحى) و قد قرئ شاذاً (نوحى) بالنون مع كسر الحاء فعلى هذا يحتمل رفع اسم الله لوجهين:

أحدهما- ان يكون رفعاً بالابتداء.

و الثانى- ان يكون مرتفعاً بفعل مقدر يدل عليه (يوحى) الأول، كما قلناه فى من فتح الحاء. و يجوز أن يكون بدلا من الضمير. و يجوز أن يجعل اسم الله خبر ابتداء محذوف، و تقديره هو الله العزيز الحكيم. و قرا ابو عمرو و عاصم فى

---

(۱) مر هذا البيت فى ۴/ ۳۱۰ و ۶/ ۳۲۹ و ۷/ ۴۴۰

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۴۲

رواية أبى بكر (يكاد) بالياء (ينفطرن) بالياء و النون، لأن تأنيث السموات غير حقيقى، و قد تقدم الفعل و لذلك أتت (يتفطرن) لما تأخر الفعل عن السموات و قرأ ابن كثير و ابن عامر و حمزة فى رواية حفص (تكاد) بالتاء لتأنيث السموات (و ينفطرن) بالياء و النون لما قدمناه. و قرأ نافع و الكسائى (يكاد) بالياء لما قلناه من ان التأنيث غير حقيقى (يتفطرن) بياء، و تاء و (يتفطرن) فى معنى تنفطر و هو مضارع فطرته فتفطر و فطرته بالتخفيف فانفطر، و معنى يتفطرن يتشققن.

قيل إنما عدوا (حم)و (عسق) آية و لم يعد (طس) لأن (طس) لما انفرد عن نظيره من (طسم) فأشبه الاسم حمل عليه، و لما لم ينفرد (حم) عن نظيره جرى عليه حكم الجملة التامة التى تعد آية من اجل انها آية. فلما اجتمع فى (طس) الانفراد عن النظير و أشبه (قابيل) و كل واحد من هذين الوجهين يقتضى مخالفة حكم (طسم) وجب الخلاف. و أما انفراد (حاميم) بالزنة فقط، لم يجب الخلاف كما وجب فى ما اجتمع فيه سببان. و فى (حم) من الفائدة تعظيم الله- عز و جل- السورة و تسميتها و تشريفاً لها و تنويهاً باسمها و إجراؤها فى التفصيل مجرى ما يعقل فى فضله على ما لا يعقل من الأجسام و الاعراض. و قيل ان (حم عسق) انفردت بأن معاينها أوحيت إلى سائر الأنبياء، فلذلك خصت بهذه التسمية. و قيل إنما فصل (حم عسق) من سائر الحواميم ب (عسق) لان جميعها استفتح بذكر الكتاب على التصريح به إلا هذه السورة فانه دل عليه دلالة التضمين بذكر الوحى الذى يرجع إلى الكتاب، و الوحى أعم من الكتاب فى معناه إلا انه دال فى هذا الموضع على الكتاب بهذه الصفة.

و قوله (كَذلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ) قيل فى المشبه به فى قوله (كذلك) وجهان: التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۴۳

أحدهما- كالوحى الذى تقدم يوحى اليك.

و الثانى- هذا الوحى الذى يأتى فى هذه السورة يوحى اليك، لان ما لم يكن حاضراً يراه صلح فيه (هذا) لقرب وقته و (ذلك) لبعده فى نفسه، و معنى التشبيه فى (كذلك) أن بعضه كبعض فى انه حكمة و صواب بما تضمنه من الحجج و المواعظ و الفوائد التى يعمل عليها فى الدين (وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ) معناه مثل ذلك اوحى إلى الذين من قبلك من الأنبياء و تعبدهم بشريعة كما تعبدك بمثل ذلك.

و قوله (العزيز الحكيم) معناه القادر الذى لا يغالب الحكيم فى جميع أفعاله.

و من كـان بهاتین الصـفتین خلصت له الحكمـة فی كل ما یأتی به، لأنه العزیز الـذی لا یغالب و الغنی الـذی لا یحتاج إلی شـیء، و لا یجوز أن یمنعه مانع مما یریـده، و هو الحكیم العلیم بالأمور لا یخفی علیه شـیء منها لا یجوز أن یأتی إلا بالحكمـة. فاما الحكیم غیره یحتاج فلا یوثق بكل ما یأتی به إلا أن یدل علی ذلک الحكمة دلیل.

قوله (لَهُ مـا فِی السَّمـاواتِ وَ (مـا فِی) الْأَرْضِ) معنـاه أنه مالكهما و مـدبرهما و له التصـرف فیهما و لا احـد له منعه من ذلک و یكون (العلی) مع ذلک بمعنی المستعلی علی كل قادر العظیم فی صفاته التی لا یشاركه فیها احد.

و قوله (تَكادُ السَّماواتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ) قیل فی معناه قولان:

أحدهما- قال ابن عباس و قتادة و الضحاک: یتفطرن من فوقهن من عظمة اللَّه و جلاله.

و الثـانی- ان السـموات تكـاد تتفطرن من فوقهن استعظاماً للكفر بـاللَّه و العصـیان له مع حقوقه الواجبـة علی خلقه، و ذلک علی وجه التمثیل لیس لأن السموات تفعل شیئاً او تنكر شیئاً، و إنما المراد ان السـموات لو انشـقت لمعصـیته استعظاماً لها أو لشیء من الأشیاء لتفطرت استعظاماً لكفر من كفر باللَّه و عبد التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۱۴۴

معه غیره.

و قوله (الْمَلائِكَةُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ) معنـاه ینزهونه عما لا یجوز علیه من صـفات، و ما لا یلیق به من أفعال (وَ یَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِی الْأَرْضِ) من المؤمنین. و فی ذلک صرف الإهلاک لهم و لغیرهم من اهل الأرض یصرفه عنهم.

ثم قال (أَلا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ) لعباده عصیانهم تارة بالتوبة و تارة ابتداء منه كل ذلک تفضلا منه و رأفة بهم و رحمة لهم.

قوله تعالی:[سورة الشوری (۴۲): الآیات ۶ الی ۱۰]..... ص: ۱۴۴

وَ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ اللَّهُ حَفِیظٌ عَلَیْهِمْ وَ ما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَكِیلٍ (۶) وَ كَذلِکَ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ قُرْآناً عَرَبِیًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُری وَ مَنْ حَوْلَها وَ تُنْذِرَ یَوْمَ الْجَمْعِ لا رَیْبَ فِیهِ فَرِیقٌ فِی الْجَنَّةِ وَ فَرِیقٌ فِی السَّعِیرِ (۷) وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ یُدْخِلُ مَنْ یَشاءُ فِی رَحْمَتِهِ وَ الظَّالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا نَصِیرٍ (۸) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِیُّ وَ هُوَ یُحْیِ الْمَوْتی وَ هُوَ عَلی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ (۹) وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِنْ شَیْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَی اللَّهِ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبِّی عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَیْهِ أُنِیبُ (۱۰)

خمس آیات بلا خلاف.

هـذا اخبار من اللَّه تعالی (وَ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ) یعنی الكفار الذین اتخذوا الأصـنام آلهة و وجهوا عبادتهم الیها. و جعلوهم أولیاء لهم و انصاراً التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۱۴۵

من دونه. و إنما قال (من دونه) لان من اتخذ ولیاً بأمر اللَّه لم یتخذه من دون اللَّه.

و قوله (اللَّهُ حَفِیظٌ عَلَیْهِمْ) أی حافظ علیهم أعمـالهم و حفیـظ علیهـا بأنه لا یعزب عنه شـیء منها، و انه قـد كتبها فی اللوح المحفوظ مظاهرة فی الحجة علیهم و ما هو اقرب إلی افهامهم إذا تصوروها مكتوبة لهم و علیهم.

و قوله (وَ ما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَكِیلٍ) معناه إنک لم توكل بحفظ أعمالهم، فلا یظن ظان هـذا، فانه ظن فاسـد و إنما بعثک اللَّه نـذیراً لهم و داعیاً إلی الحق و مبیناً لهم سبیـل الرشـاد. و قیـل: معناه إنک لم توكل علیهم أی تمنعهم من الكفر باللَّه، لأنه قـد یكفر من لا یتهیأ له منعه من كفره بقتله.

و قوله (وَ كَذلِکَ أَوْحَیْنـا إِلَیْکَ قُرْآناً عَرَبِیًّا) معناه مثل ما أوحینا إلی من تقـدمک من الأنبیاء بالكتب التی أنزلناها علیهم أوحینا الیک ایضاً قرآناً عربیاً لتنذر أم القری أی لتخوفهم بما فیه من الوعید و تبشـرهم بما فیه من الوعد. قال السدی: أم القری مكة و التقدیر لتنذر اهل أم القری (وَ مَنْ حَوْلَها) من سائر الناس. و سمیت أم القری، لأنه

روی أن اللَّه تعالی دحا الأرض من تحت الكعبة

قال المبرد: كانت العرب تسمى مكة أم القرى (و من حولها) و من يطيف بها (وَ تُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ) معناه و تخوفهم يوم الجمع أيضاً، و نصب (يوم) لأنه مفعول ثان و ليس بظرف، لأنه ليس ينذر فى يوم الجمع، و إنما يخوفهم عذاب اللَّه يوم الجمع.

و قيل هو يوم القيامة (لا ريب فيه) أى لا شك فيه و فى كونه.

ثم قسم اهل يوم القيامة فقال (فريق) منهم (فى الجنة) بطاعتهم (و فريق) منهم (فى السعير) جزاء على معاصيهم. ثم قال (وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً) معناه الاخبار عن قدرته بأنه لو شاء ان يلجئهم إلى الايمان و دين الإسلام، لكان التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۴۶

قادراً على ذلك و فعله، لكن ذلك يبطل الغرض بالتكليف و هو ان يفعلوا العبادة على وجه يستحقون بها الثواب، و مع الإلجاء لا يمكن ذلك، فلذلك لم يشأ ذلك.

فالآية تفيد قدرته على الإلجاء و تأتىّ ذلك. ثم قال (وَ لكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ) أى يدخلهم فى الجنة و ثوابها من يشاء منهم إذا أطاعوا و اجتنبوا معاصيه و بين أن (الظالمون) نفوسهم بارتكاب معصية اللَّه (ما لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ) يواليهم (و لا نصير) يمنعهم من عذاب اللَّه إذا أراد فعله بهم جزاء على معاصيهم، ثم قال (أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ) معناه بل هؤلاء الكفار اتخذوا من دون اللَّه أولياء من الأصنام و الأوثان يوالونهم و ينصرونهم. ثم قال (فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ) معناه المستحق فى الحقيقة للولاية و التقرب اليه هو اللَّه تعالى دون غيره (وَ هُوَ يُحْيِ الْمَوْتى وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) يصح ان يكون مقدوراً له قادر. و من كان بهذه الصفة فهو الذى يجب ان يتخذ ولياً.

و قوله (وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ) معناه ان الذى تختلفون فيه من أمر دينكم و دنياكم و تتنازعون فيه (فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ) يعنى أنه الذى يفصل بين المحق فيه و بين المبطل، لأنه العالم بحقيقة ذلك، فيحكم على المحق باستحقاق الثواب و على المبطل باستحقاق العقاب.

و قيل: معناه فحكمه إلى اللَّه، لأنه يجب ان يرجع إلى أمره فى الدنيا و فصل القضاء فى الآخرة. ثم قال لنبيه قل لهم (ذلك) الذى وصفته من أنه يحيى الموتى و هو على كل شىء قدير (هو اللَّه ربى) و مدبرى (عليه توكلت) بمعنى فوضت أمرى اليه و أسندت ظهرى اليه (و اليه أنيب) أى ارجع اليه فى جميع أمورى و احوالى.

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۴۷

قوله تعالى:[سورة الشورى (۴۲): الآيات ۱۱ الى ۱۵]..... ص: ۱۴۷

فاطِرُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَ مِنَ الْأَنْعامِ أَزْواجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (۱۱) لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۱۲) شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى وَ عِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (۱۳) وَ ما تَفَرَّقُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَ لَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (۱۴) فَلِذلِكَ فَادْعُ وَ اسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ قُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتابٍ وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنا وَ رَبُّكُمْ لَنا أَعْمالُنا وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنا وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (۱۵)

خمس آيات بلا خلاف.

لما قال اللَّه تعالى لنبيه صلى اللّهُ عليه و آله قل لهم الذى وصفته بأنه الذى يحيى و يميت التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۴۸

هو ربى و اليه ارجع فى أمورى كلها، زاد فى صفاته تعالى (فاطِرُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ) أى هو فاطر السموات، و معنى فاطر خالق

السموات ابتداء. و حكى عن ابن عباس انه قال لم أكن أعرف معنى (فاطر) حتى تحاكم إلى أعرابيان فى بئر فقال أحدهما انا فطرته بمعنى أنا ابتدأته، و الفطر ايضاً الشق. و منه قوله تعالى (تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ) و قوله (جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً) يعنى اشكالا مع كل ذكر أنثى يسكن اليها و يألفها. و من الأنعام أزواجاً من الضان اثنين و من المعز اثنين و من البقر اثنين و من الإبل اثنين، ذكوراً و إناثاً و وجه الاعتبار بجعل الأزواج ما فى ذلك من إنشاء الشيء حالا بعد حال على وجه التصريف الذى يقتضى الاختيار، و جعل الخير له أسباب تطلب كما للشر أسباب تجتنب، فجعل لكل حيوان زوجاً من شكله على ما تقتضيه الحكمة فيه.

و قوله (يذرؤكم فيه) أى يخلقكم و يكثركم فيه يعنى فى التزويج و فى ما حكم فيه. و قال الزجاج و الفراء: معناه يذرؤكم به أى بما جعل لكم أزواجاً و انشد الازهرى قول الشاعر يصف امرأة:

و ارغب فيها عن لقيط و رهطه و لكننى عن سنبس لست ارغب «۱»

أى ارغب بها عن لقيط. فالذرء إظهار الشيء بإيجاده يقال: ذرأ اللَّه الخلق يذرؤهم ذرءاً و أصله الظهور، و منه ملح ذرآنى لظهور بياضه. و الذرية لظهورها ممن هى منه. و قوله (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) قيل فى معناه ثلاثة اقوال:

أحدها- إن الكاف زائدة و تقديره ليس مثل اللَّه شيء من الموجودات و لا المعدومات كما قال أوس بن حجر:

---

(۱)مر فى ۶/ ۲۷۸

و قتلى كمثل جذوع النخيل يغشاهم سيل منهمر «۱»

و قال آخر:

سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم ما كمثلهم فى الناس من احد «۲»

و قال الراجز:

و صاليات ككما توثقين «۳»

الثانى- قال الرمانى: إنه بلغ فى نفى الشبيه إذا نفى مثله، لأنه يوجب نفى الشبهة على التحقيق و التقدير، و ذلك انه لو قدر له مثل لم يكن له مثل صفاته و لبطل ان يكون له مثل و لنفرده بتلك الصفات، و بطل ان يكون مثلا له فيجب أن يكون من له مثل هذه الصفات على الحقيقة لا مثل له أصلا إذ لو كان له مثل لم يكن هو بصفاته و كان ذلك الشيء الآخر هو الذى له تلك الصفات، لأنها لا تصح إلا لواحد فى الحقيقة و هذا لا يجوز أن يشبه بشبه حقيقة، و لا بلاغة فوجب التبعيد من الشبه لبطلان شبه الحقيقة.

الثالث- وجه كان المرتضى على بن الحسين الموسوى (رحمة اللَّه عليه) جارانا فيه فاتفق لى بالخاطر وجه قلته فاستحسنه و استجاده، و هو ان لا تكون الكاف زائدة و يكون المعنى انه نفى ان يكون لمثله مثل و إذا ثبت انه لا مثل لمثله فلا مثل له ايضاً. لأنه لو كان له مثل لكان له أمثال، لأن الموجودات على ضربين:

أحدهما- لا مثل له، كالقدرة فلا أمثال لها ايضاً. و الثانى- له مثل كالسواد و البياض و اكثر الأجناس فله أمثال ايضاً و ليس فى الموجودات ماله مثل واحد فحسب، فعلم بذلك ان المراد انه لا مثل له أصلا من حيث لا مثل لمثله.

و قوله (وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) معناه انه على صفة يجب ان يسمع المسموعات

(۱، ۲، ۳)تفسير الطبرى ۲۵/ ۸ و القرطبى ۱۶/ ۸ و الشوكانى ۴/ ۵۱۴

إذا وجدت و يبصر المبصرات إذا وجدت و ذلك يرجع إلى كونه حياً لا آفة به، و فائدة ذكره- هاهنا- هو انه لما نفى ان يكون له

شبه على وجه الحقيقة و المجاز، و على وجه من الوجوه بين انه مع ذلك سميع بصير، لئلا يتوهم نفى هذه الصفة له على الحقيقة فقط، فانه لا مدحة فى كونه مما لا مثل له على الانفراد، لان القدرة لا مثل لها، و إنما المدحة فى انه لا مثل له مع كونه سميعاً بصيراً، و ذلك يدل على التفرد الحقيقى.

و قوله (لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ) معناه له مفاتيح الرزق منها بانزال المطر من السماء و استقامة الهواء فيها و إنبات الثمار و الأقوات من الأرض. ثم قال (يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ) أى يوسعه له (و يقدر) أى يضيق لمن يشاء ذلك على ما يعلمه من مصالحهم (إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) مما يصلحهم او يفسدهم.

ثم خاطب تعالى خلقه فقال (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً) معنى شرع بين و أظهر، و هو (الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ) يا محمد صلى اللَّهُ عَليه و آله و هو (ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى وَ عِيسى و سائر النبيين، و هو أنا أمرناهم بعبادة اللَّه و الشكر له على نعمه و طاعته فى كل واجب و ندب مع اجتناب كل قبيح، و فعل ما أمر به مما أدى إلى التمسك بهذه الأصول مما تختلف به شرائع الأنبياء.

ثم بين ذلك فقال (أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) و موضع (ان أقيموا) يحتمل ثلاثة أوجه من الاعراب:

أحدها-ان يكون نصباً بدلا من (ما) فى (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً).

الثانى-ان يكون جراً بدلا من الهاء فى (به).

الثالث-ان يكون رفعاً على الاستئناف، و تقديره هو ان أقيموا الدين.

و قوله (كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ) معناه كبر عليهم و استعظموا كونك التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۵۱ داعياً إلى اللَّه، و دعاؤك يا محمد و أنت مثلهم بشر و من قبيلتهم إنك نبى، و ليس لهم ذلك، لان اللَّه يجتبى لرسالته من يشاء على حسب ما يعلم من قيامه بأعباء الرسالة و تحمله لها، فاجتباك اللَّه تعالى كما اجتبى موسى و من قبلك من الأنبياء، و معنى (يجتبى) يختار. و قوله (وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ) معناه و يهديه إلى طريق الثواب و يهدى المؤمنين الذين أنابوا اليه و أطاعوه. و قيل: يهديه إلى طريق الجنة و الصواب بأن يلطف له فى ذلك إذا علم ان له لطفاً، ثم قال (وَ ما تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ) و معناه إن هؤلاء الكفار لم يختلفوا عليك إلا بعد أن أتاهم طريق العلم بصحة نبوتك، فعدلوا عن النظر فيه بغياً بينهم للحسد و العداوة و الحرص على طلب الدنيا و إتباع الهوى. و قيل: إن هؤلاء لم يختلفوا إلا عن علم بأن الفرقة ضلالة، لكن فعلوا ذلك للبغى.

ثم قال (وَ لَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ) بأن اخبر بأنه يبعثهم (إلى أجل مسمى) ذكر انه يبقيهم اليه لم يجز مخالفته، لأنه يصير كذباً (لقضى بينهم) أى لفصل بينهم الحكم و انزل عليهم ما يستحقونه من العذاب عاجلا. ثم قال (وَ إِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ) قال السدى: يعنى اليهود و النصارى من بعد الذين أورثوا الكتاب الذى هو القرآن (لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ) أى من الدين، و قال غيره: الذين أورثوا الكتاب من بعد اليهود و النصارى فى شك من الدين مريب، و هم الذين كفروا بالقرآن و شكوا فى صحته و انه من عند اللَّه من سائر الكفار و المنافقين.

و قوله (فَلِذلِكَ فَادْعُ وَ اسْتَقِمْ) معناه فالى ذلك فادع، كما قال (بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها) «۱» أى اوحى اليها يقال دعوته لذا و بذا و إلى ذا. و قيل:

---

(۱)سورة ۹۹ الزلزال آية ۵

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۵۲

معناه فلذلك الدين فادع. و قيل: معناه فلذلك القرآن فادع. و الاول احسن و أوضح و قوله (وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ) نهى للنبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله عن إتباع ما هو به المشركون و المراد به أمته. و قيل: ثلاث من كن فيه نجا: العدل فى الرضا و الغضب، و القصد فى الغنى و الفقر، و الخشية فى السر و العلانية. و ثلاث من كن فيه هلك: شح مطاع، و هوى متبع، و عجب المرء بنفسه.

و قوله (وَ قُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتابٍ) أى قل لهم صدقت بما انزل اللّه من القرآن و بكل كتاب أنزله اللّه على الأنبياء قبلى (وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ). و قيل فى معناه قولان: أحدهما- أمرت بالعدل. و الثانى- أمرت كى اعدل. و قل لهم أيضاً (اللَّهُ رَبُّنا وَ رَبُّكُمْ) أى مدبرنا و مدبركم و مصرفنا و مصرفكم (لَنا أَعْمالُنا وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ) و معناه أن جزاء أعمالنا لنا من ثواب او عقاب و جزاء أعمالكم لكم من ثواب او عقاب، لا يؤاخذ احد بذنب غيره، كما قال (وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى «۱») (لا حُجَّةَ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ) أى لا خصومة بيننا- فى قول مجاهد و ابن زيد- أى قد ظهر الحق فسقط الجدال و الخصومة. و قيل: معناه إن الحجة لنا عليكم لظهورها، و ليست بيننا بالاشتباه و الالتباس. و قيل: معناه لا حجة بيننا و بينكم لظهور أمركم فى البغى علينا و العداوة لنا و المعاندة، لا على طريق الشبهة، و ليس ذلك على جهة تحريم إقامة الحجة، لأنه لم يلزم قبول الدعوة إلا بالحجة التى يظهر بها الحق من الباطل فإذا صار الإنسان إلى البغى و العداوة سقط الحجاج بينه و بين اهل الحق. ثم قال (اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنا وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ) أى المرجع حيث لا يملك احد الحكم فيه و لا الأمر و النهى غيره، فيحكم بيننا بالحق. و فى ذلك غاية التهديد. و قيل: إن

---

(۱) سورة ۶ الانعام آية ۱۶۴ و سورة ۱۷ الإسراء آية ۱۵ و سورة ۳۵ آية فاطر آية ۱۸ و سورة ۳۹ الزمر آية ۷

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۵۳

ذلك كان قبل الأمر بالقتال و الجهاد.

قوله تعالى:[سورة الشورى (۴۲): الآيات ۱۶ الى ۲۰]..... ص: ۱۵۳

وَ الَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ (۱۶) اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَ الْمِيزانَ وَ ما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (۱۷) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِها وَ الَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها وَ يَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ (۱۸) اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (۱۹) مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَ مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (۲۰)

خمس آيات بلا خلاف.

يقول اللّه تعالى إن (الَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ) أى يجادلون فى اللّه بنصرة مذهبهم (مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ) و قيل فى معناه قولان: أحدهما- من بعد ما استجاب له الناس لظهور حجته بالمعجزات التى أقامها اللّه- عز و جل- و الآيات التى أظهرها اللّه فيه، لأنهم بعد هذه الحال فى حكم المعاندين بالبغى و الحسد. قال مجاهد: كانت محاجتهم بأن قالوا: كتابنا قبل كتابكم، و نبينا قبل نبيكم، و نحن أولى بالحق منكم، فلذلك قال اللّه تعالى «حُجَّتُهُمْ التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۵۴

داحِضَةٌ»

لأن ما ذكروه لا يمنع من صحة نبوة نبينا بأن ينسخ اللّه كتابهم و ما شرعه النبى الذى كان قبله.

و الثانى- معناه من بعد ما استجيب للنبى دعاءه بالمعجزات التى أجاب اللّه تعالى دعاءه فى إقامتها له. قال الجبائى: أجاب اللّه تعالى دعاءه فى كفار بدر حتى قتلهم اللّه بأيدى المؤمنين، و أجاب دعاءه عليهم بمكة و على مضر من القحط و الشدائد التى نزلت بهم، و ما دعا به من إنجاء اللّه المستضعفين من أيدى قريش فأنجاهم اللّه و خلصهم من أيديهم و غير ذلك مما يكثر تعداده، فقال الله تعالى «حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ» و هى شبهة، و إنما سماها حجة- على اعتقادهم- فلشبهها بالحجة أجرى عليها اسمها من غير اطلاق الصفة بها، و (داحضة) معناه باطلة «عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ» من اللّه أى لعن و استحقاق عقاب و الاخبار به عاجلا «و لهم» مع ذلك «عذاب شديد» يوم القيامة.

و قوله تعالى «اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ» يعنى القرآن «بِالْحَقِّ وَ الْمِيزانَ» فقوله «بالحق» فيه دلالة على بطلان مذهب المجبرة: بأن الله أنزله

ليكفروا به و أراد منهم الضلال و العمل بالباطل. و انزل «الميزان» يعنى العدل، لان الميزان إظهار التسوية من خلافها فى ما للعباد اليه الحاجة فى المعاملة او التفاضل و مثل الموازنة المعارضة و المقابلة و المقايسة، فالقرآن إذا قوبل بينه و بين ما يدعونه، و قويس بينهما ظهرت فضيلته، و بانت حجته، و علمت دلالته، فلذلك وصفه بالميزان.

و قال مجاهد و قتادة: الميزان- هاهنا- العدل. و قال الجبائى: انزل الله عليهم الميزان من السماء و عرفهم كيف يعملون به بالحق و كيف يزنون به. و قيل: إن الحق الذى انزل به الكتاب وصفه على عقد معتقده على ما هو به من ثقة. و الحق قد يكون بمعنى حكم و معنى امر او نهى و معنى وعد او وعيد و معنى دليل. التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۵۵

و قوله «و ما يدريك» يا محمد و لا و لا غيرك «لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ» إنما قال (قريب) مع تأنيث الساعة، لان تأنيثها ليس بحقيقى. و قيل: التقدير لعل مجيئها قريب. و إنما أخفى الله تعالى الساعة و وقت مجيئها عن العباد، ليكونوا على خوف و يبادروا بالتوبة، و لو عرفهم عنها لكانوا مغربين بالقبيح قبل ذلك تعويلا على التأنى بالتوبة.

و قوله «يَسْتَعْجِلُ بِهَا» يعنى بالساعة «الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِها» أى لا يقرون بها و لا يصدقون لجهلهم بما عليهم فى مجيئها من استحقاق العقاب و ما للمؤمنين من الثواب. و قال «وَ الَّذِينَ آمَنُوا» أى صدقوا بها «مُشْفِقُونَ مِنْها» أى خائفون من مجيئها لعلمهم بما فيها من استحقاق العقاب و الأهوال فيحذرونها «وَ يَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ» أى و يعلمون ان مجيئها الحق الذى لا خلاف فيه. ثم قال تعالى ألا إن الذين يمارون فى الساعة لفى ضلال بعيد أى يجادلون فى مجيئها على وجه الإنكار لها لفى ضلال عن الصواب و عدول عن الحق بعيد.

ثم قال تعالى «اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبادِهِ» فلطفه بعباده إيصاله المنافع اليهم من وجه يدق على كل عاقل إدراكه، و ذلك فى الأرزاق التى قسمها الله لعباده و صرف الآفات عنهم، و إيصال السرور اليهم و الملاذ، و تمكينهم بالقدرة و الآلات إلى غير ذلك من ألطافه التى لا تدرك على حقيقتها و لا يوقف على كنهها لغموضها. ثم قال تعالى «يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ الْقَوِيُّ» يعنى القادر الذى لا يعجزه شىء «الْعَزِيزُ» الذى لا يغالب.

و قوله «مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ» قيل: معناه إنا نعطيه بالحسنة عشراً إلى ما شئنا من الزيادة «وَ مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا» أى من عمل الدنيا «نُؤْتِهِ» أى نعطيه نصيبه «مِنْها» من الدنيا لا جميع ما يريده بل على التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۵۶

ما تقتضيه الحكمة دون الآخرة، و شبه الطالب بعمله الآخرة بالزارع فى اطلب النفع لحرثه، و كذلك الطالب بعمله نفع الدنيا. ثم قال «وَ ما لَهُ» يعنى لمن يطلب الدنيا دون الآخرة «فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ» من الثواب و النعيم فى الآخرة. و قيل:

إن الذى وعدهم الله به أن يؤتيهم من الدنيا إذا طلبوا حرث الدنيا هو ما جعل لهم من الغنيمة و الفىء إذا قاتلوا مع المسلمين، لأنهم لا يمنعون ذلك مع إظهارهم الايمان لكن ليس لهم فى الآخرة نصيب من الثواب.

قوله تعالى:[سورة الشورى (٤٢): الآيات ٢١ الى ٢٥]..... ص: ١٥٦

أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَ لَوْ لا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (٢١) تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَ هُوَ واقِعٌ بِهِمْ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي رَوْضاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (٢٢) ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (٢٣) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ وَ يَمْحُ اللَّهُ الْباطِلَ وَ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (٢٤) وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ وَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ (٢٥)

خمس آيات بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۵۷

قرأ ابن كثير، و نافع، و ابو عمرو، و ابن عامر، و ابو بكر عن عاصم «يفعلون» بالياء. الباقون بالتاء.

من قرأ بالياء، فعلى أن اللّه يعلم ما يفعله الكفار فيجازيهم عليه. و من قرأ بالتاء فعلى وجه الخطاب لهم بذلك.

لما اخبر اللّه تعالى ان من يطلب بأعماله الدنيا أنه يعطيه شيئاً منها، و انه ليس له حظ من الخير فى الآخرهٔ. و قال (أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ) يعنى بل هؤلاء الكفار لهم شركاء فى ما يفعلونه أى اشركوهم معهم فى أعمالهم بأن «شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ» الذى قلدوهم فيه «ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ» أى لم يأمر به و لا أذن فيه. ثم قال «وَ لَوْ لا كَلِمَةُ الْفَصْلِ» أى كلمهٔ الحكم الذى قال اللّه: إنى أؤخر عقوبتهم، و لا أعاجلهم به فى الدنيا «لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ» و فصل الحكم فيهم و عوجلوا بما يستحقونه من العذاب. ثم قال «وَ إِنَّ الظَّالِمِينَ» لنفوسهم بارتكاب المعاصى «لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ» أى مؤلم أى هم مستحقون لذلك يوم القيامهٔ. ثم قال «تَرَى الظَّالِمِينَ» يا محمد «مُشْفِقِينَ» أى خائفين «مِمَّا كَسَبُوا» يعنى من جزاء ما كسبوا من المعاصى و هو العقاب الذى استحقوه «وَ هُوَ واقِعٌ بِهِمْ» لا محالهٔ لا ينفعهم إشفاقهم منه، و لا خوفهم من وقوعه، و الإشفاق الخوف من جهة الرقهٔ على المخوف عليه من وقوع الأمر، و اصل الشفقهٔ الرقهٔ من قولهم ثوب مشفق أى رقيق ردىء، و دين فلان مشفق أى ردىء.

ثم قال «وَ الَّذِينَ آمَنُوا» باللّه و صدقوا رسله «وَ عَمِلُوا» الأفعال «الصَّالِحاتِ»، من الطاعات «فِي رَوْضاتِ الْجَنَّاتِ» فالروضهٔ الأرض الخضرهٔ بحسن النبات، و الجنهٔ الأرض التى يجنها الشجر، و البستان التى عمها النبات أى هم مستحقون للكون فيها «لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ» و معناه لهم ما يشتهون من اللذات، لان التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۵۸

الإنسان لا يشاء الشىء إلا من طريق الحكمهٔ او الشهوهٔ او الحاجهٔ فى دفع ضرر و دفع الضرر لا يحتاج اليه فى الجنهٔ، و إرادهٔ الحكمهٔ تتبع التكليف، فلم يبق بعد ذلك إلا انهم يشاؤن ما يشتهون. و قوله «عِنْدَ رَبِّهِمْ» يعنى يوم القيامهٔ الذى لا يملك فيه الأمر و النهى غيره، و ليس يريد ب «عند ربهم» من قرب المسافهٔ، لأن ذلك من صفات الأجسام.

ثم قال «ذلك» يعنى الكون عند ربهم و أن لهم ما يشاؤن «هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ» يعنى الزيادهٔ التى لا يوازيها شىء فى كثرتها. ثم قال «ذلك» يعنى ما تقدم ذكره مما يشاءونه هو «الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبادَهُ» به و من شدد الشين أراد التكثير، و من خفف، فلأنه يدل على القليل و الكثير. و قيل: هما لغتان، و حكى الأخفش لغهٔ ثالثهٔ: أبشرته. ثم وصفهم فقال «الَّذِينَ آمَنُوا» باللّه و صدقوا رسله «وَ عَمِلُوا» الاعمال «الصَّالِحاتِ».

ثم قال «قل» لهم يا محمد صَلى اللّهُ عَليه و آله «لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ» أى على ادائى إليكم «أجراً» عن الرسالهٔ، و ما بعثنى اللّه به من المصالح «إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى و قيل فى هذا الاستثناء قولان:

أحدهما- إنه استثناء منقطع لان المودهٔ فى القربى ليس من الأجر و يكون التقدير لكن أذكركم المودهٔ فى قرابتى.

الثانى- إنه استثناء حقيقهٔ و يكون أجرى المودهٔ فى القربى كأنه أجر، و إن لم يكن أجر و اختلفوا فى معنى

«الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى فقال على بن الحسين عليهما السّلام و سعيد ابن جبير و عمرو بن شعيب: معناه أن تودوا قرابتى، و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه عليهما السلام

و قال الحسن: معناه «إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى إلى اللّه تعالى و التودد بالعمل الصالح اليه. و قال ابن عباس و قتادهٔ و مجاهد و السدى و الضحاك التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۵۹

و ابن زيد و عطاء بن دينار: معناه إلا ان تودونى لقرابتى منكم. و قالوا: كل قرشى كانت بينه و بين رسول اللّه صَلى اللّهُ عَليه و آله قرابهٔ، و يكون المعنى إن لم تودونى لحق النبوهٔ ا فلا تودونى لحق القرابهٔ. و الاول هو الاختيار عندنا، و عليه أصحابنا. و قال بعضهم: إلا ان تصلوا قرابتكم. و قال آخرون: معناه إلا ان تتقربوا إلى اللّه بالطاعات.

ثم قال تعالى «وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً» أى من فعل طاعهٔ نزد له فى تلك الطاعهٔ حسناً بأن نوجب له عليها الثواب. و الاقتراف الاكتساب و أصله من قرفت الشىء إذا كشفت عنه، كقولك قرفت الجلد و هو من الاعتماد و الاكتساب «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ» أى ستار على عباده معاصيهم بالتوبة و غير التوبهٔ تفضلا منه تعالى و إحساناً منه إلى عباده «شَكُورٌ» و معناه انه يعاملهم معاملهٔ الشاكر فى

توفية الحق حتى كأنه ممن وصل اليه النفع فشكره. و قيل: معناه يجازيهم على شكرهم إياه فسماه شكراً على عادتهم فی تسمية الشیء باسم ما كان سببه مجازاً، كما قال «وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها» «۱».

ثم قال «أَمْ يَقُولُونَ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً» بمعنى بل يقولون هؤلاء الكفار إنك يا محمد افتريت على اللَّه كذباً فی ادعائك رسالة على اللَّه فقال له تعالى «فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ» قال قتادة: معناه يختم على قلبك بأن ينسيك القرآن.

و قيل: معناه لو حدثتك نفسك بأن تفترى على اللَّه كذباً لطبعت على قلبك و أذهبت الوحی الذی أتيتك، لانی أمحو الباطل و أحق الحق. و قال الزجاج: معناه فان يشأ اللَّه ان يربط على قلبك بالصبر على أذاهم لک و على قولهم افترى على اللَّه كذباً «وَ يَمْحُ اللَّهُ الْباطِلَ» و قوله «وَ يَمْحُ اللَّهُ الْباطِلَ» رفع إلا أنه حذف الواو من المصاحف كما حذف من قوله «سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ» «۲» على اللفظ و ذهابه لالتقاء

---

(۱) آية ۴۰ من هذه السورة

(۲) سورة ۹۶ العلق آية ۱۸

التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۶۰

الساكنين، و ليس بعطف على قوله «يختم» لأنه رفع، و بين ذلك بقوله «وَ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ» أی و يثبت الحق بأقواله التی ينزلها على أنبيائه يتبين بها كذب من ادعى على اللَّه كذباً فی أنه نبی، و لا يكون كذلك «إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ» أی بأسرار ما فی الصدور، لا يخفى عليه شیء منها. ثم قال «وَ هُوَ الَّذِی يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ وَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ» فتمدحه بأن يقبل التوبة عن عباده و يعفو عن السيئات بأن لا- يعاقب عليها دليل على ان إسقاط العقاب عندها تفضل، و يعلم ما تفعلونه من التوبة و غيرها فيجازيكم عليا. فمن قرأ بالتاء فعلى الخطاب و من قرأ بالياء فعلى وجه الاخبار عن الغائب.

قوله تعالى:[سورة الشورى (۴۲): الآيات ۲۶ الى ۳۰]..... ص: ۱۶۰

وَ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ الْكافِرُونَ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ (۲۶) وَ لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ وَ لكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (۲۷) وَ هُوَ الَّذِی يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا وَ يَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَ هُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (۲۸) وَ مِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَثَّ فِيهِما مِنْ دابَّةٍ وَ هُوَ عَلى جَمْعِهِمْ إِذا يَشاءُ قَدِيرٌ (۲۹) وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (۳۰)

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ ابن عامر و نافع «بما كسبت» بلا فاء، و كذلك هو فی مصاحف اهل التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۶۱

المدينة و اهل الشام. الباقون بالفاء، و كذلك فی مصاحفهم، فعلى هذا يكون جزاء و على الأول يكون المعنى الذی أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم.

لما اخبر اللَّه تعالى انه يقبل التوبة عن عباده و انه يعلم ما يفعلونه من طاعة او معصية و انه يجازيهم بحسبها، ذكر انه «يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ» يجيبهم بمعنى و (الذين) فی موضع نصب، و أجاب و استجاب بمعنى واحد، قال الشاعر:

وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب «۱»

و قيل: الاستجابة موافقة عمل العامل ما يدعو اليه، لأجل دعائه اليه، فلما كان المؤمن يوافق بعمله ما يدعو النبی صَلى اللّهُ عَليه و آله من اجل دعائه كان مستجيباً له، و كذلك من وافق بعمله داعی عقابه كان مستجيباً الداعی بالفعل. و عن معاذ بن جبل: إن اللَّه تعالى يجيب الذين آمنوا و عملوا الصالحات فی دعاء بعضهم لبعض.

و قیل: معناه و یجیب المؤمنون ربهم فی ما دعاهم الیه، فیکون (الَّذِینَ) فی موضع رفع، و یکون قوله «و یزیدهم» راجعاً إلی اللَّه أی یزیدهم اللَّه من فضله. و قیل:

معناه و یستجیب دعاء المؤمنین، و لا یستجیب دعاء الکافرین، لأنه ثواب و لا ثواب للکافرین. و قیل: بل یجوز ان یکون ذلک إذا کان فیه لطف للمکلفین.

و قوله «وَ یَزِیدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ» معناه و یزیدهم زیادة من فضله علی ما یستحقونه من الثواب. و قال الرمانی: الزیادة بالوعد تصیر اجراً علی العمل إذا کان ممن یحسن الوعد بها من طریق الوعد، کما لو کان إنسان یکتب مائة ورقة بدینار، و رغبه ملک فی نسخ مائة ورقة بعشرة دنانیر، فانه یکون الأجرة حینئذ عشرة دنانیر و إذا بلغ غایة الأجر فی مقدار لا یصلح علیه اکثر من ذلک، فإنما تستحق

(۱) مر تخریجه فی ۲/ ۱۳۱ و ۳/ ۸۸ و ۶/ ۲۳۳

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۱۶۲

الزیادة بالوعد.

و قوله «وَ الْکافِرُونَ لَهُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ» اخبار عما یستحقه الکافر علی کفره من العقاب المؤلم الشدید.

و قوله «وَ لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ» إخبار منه تعالی بأنه لو وسع رزقه علی عباده و سوی بینهم لبطروا النعمة و تنافسوا و تغالبوا، و کان ذلک یؤدی إلی وقوع الفساد بینهم و القتل و تغلب بعضهم علی بعض و استعانة بعضهم ببعض ببذل الأموال، و لکن دبرهم علی ما علم من مصلحتهم فی غناء قوم و فقر آخرین، و إحواج بعضهم إلی بعض و تسخیر بعضهم لبعض، فلذلک قال «وَ لکِنْ یُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما یَشاءُ» مما یعلمه مصلحة لهم «إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبِیرٌ بَصِیرٌ» یعنی عالم بأحوالهم بصیر بما یصلحهم مما یفسدهم.

ثم قال «وَ هُوَ الَّذِی یُنَزِّلُ الْغَیْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا» أی ینزله علیهم من بعد إیاسهم من نزوله، و وجه إنزاله بعد القنوط انه أدعی إلی شکر الآتی به و تعظیمه و المعرفة بمواقع إحسانه، و کذلک الشدائد التی تمر بالإنسان، و یأتی الفرج بعدها، تعلق الأمل بمن یأتی به و تکسب المعرفة بحسن تدبیره فی ما یدعو الیه من العمل بأمره و الانتهاء إلی نهیه. و نشر الرحمة عمومها لجمیع خلقه، فهکذا نشر رحمة الله مجددة حالا بعد حال. ثم یضاعفها لمن یشاء، و کل ذلک علی مقتضی الحکمة و حسن التدبیر الذی لیس شیء احسن منه «وَ هُوَ الْوَلِیُّ الْحَمِیدُ» معناه هو الأولی بکم و بتدبیرکم المحمود علی جمیع أفعاله لکونها منافعاً و إحساناً.

ثم قال «وَ مِنْ آیاتِهِ» أی من حججه الدالة علی توحیده و صفاته التی باین بها خلقه «خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» لأنه لا یقدر علی ذلک غیره لما فیهما من العجائب و الأجناس التی لا یقدر علیها قادر بقدرة «وَ ما بَثَّ فِیهِما مِنْ دابَّةٍ» أی التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۱۶۳

من سائر أجناس الحیوان «وَ هُوَ عَلی جَمْعِهِمْ إِذا یَشاءُ قَدِیرٌ» أی علی جمعهم یوم القیامة و حشرهم إلی الموقف بعد إماتتهم قادر، لا یتعذر علیه ذلک.

ثم قال «وَ ما أَصابَکُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ» معاشر الخلق (فَبِما کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَ یَعْفُوا عَنْ کَثِیرٍ) قال الحسن: ذلک خاص فی الحدود التی تستحق علی وجه العقوبة. و قال قتادة: هو عام، و قال قوم: ذلک خاص و إن کان مخرجه مخرج العموم لما یلحق من المصائب علی الأطفال و المجانین و من لا ـ ذنب له من المؤمنین. و قال قوم: هو عام بمعنی ان ما یصیب المؤمنین و الأطفال إنما هو من شدة محنة تلحقهم، و عقوبة للعاصین کما یهلک الأطفال و البهائم مع الکفار بعذاب الاستئصال. و لأنه قد یکون فیه استصلاح اقتضاه وقوع تلک الاجرام.

و قیل قوله (وَ لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ) بحسب ما یطلبونه و یقترحونه (لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ) فانه لم یمنعهم ذلک لعجز، و لا بخل. و قوله (إذا یشاء) یدل علی حدوث المشیئة، لأنه لا یجوز ان یکون إذا قدر علی شیء فعله و لا إذا علم شیئاً فعله.

و يجوز إن شاء ان يفعل شيئاً فعله.

و قوله (أصابكم) قال ابو على النحوى: يحتمل أمرين أحدهما- ان يكون صلة ل (ما). الثانى- ان يكون شرطاً فى موضع جزم، فمن قدره شرطاً لم يجز سقوط الفاء- على قول سيبويه- و أجاز ذلك ابو الحسن و الكوفيون. و إن كان صلة فالاثبات و الحذف جائزان على معنيين مختلفين، فإذا ثبت الفاء كان ذلك دليلا على ان الامر الثانى وجب بالأول كقوله (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ) «۱» فثبوت الفاء يدل على وجوب الإنفاق و إذا حذف احتمل الأمرين.

---

(۱) سورة ۲ البقرة آية ۲۷۴

قوله تعالى:[سورة الشورى (۴۲): الآيات ۳۱ الى ۳۵]..... ص: ۱۶۴

وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ (۳۱) وَ مِنْ آياتِهِ الْجَوارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ (۳۲) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَواكِدَ عَلى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (۳۳) أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِما كَسَبُوا وَ يَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ (۳۴) وَ يَعْلَمَ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِنا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (۳۵)

خمس آيات كوفى و أربع فى ما عداه عدّ الكوفيون (كالاعلام) و لم يعد، الباقون.

قرأ ابو عمرو، و نافع (الجوارى فى البحر) بياء فى الوصل، و وقف ابن كثير بياء ايضاً. الباقون بغير ياء فى الوصل و الوقف. و قرأ نافع و ابو جعفر و ابن عامر (و يعلم الذين) رفعاً على الاستئناف، لان الشرط و الجزاء قد تم، فجاز الابتداء بما بعده. الباقون بالنصب. فمن نصبه فعلى الصرف، كما قال النابغة:

فان يهلك ابو قابوس يهلك ربيع الناس و البلد الحرام

و نأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام «۱»

قال الكوفيون: هو مصروف من مجزوم إلى منصوب، و قال البصريون:

هو نصب بإضمار (أن) و تقديره ان يعلم، كما قال الشاعر:

و ليس عباءة و تقر عينى أحب إلىّ من لبس الشفوف

و تقديره و أن تقر عينى، قال ابو على: و من نصب (و يعلم) فلان قبله

---

(۱) تفسير القرطبى ۱۶/ ۳۴ و الشوكانى ۴/ ۵۲۵ و الطبرى ۲۵/ ۲۰

شرط و جزاء، و كل واحد منهما غير واجب، تقول فى الشرط إن تأتنى و تعطينى أكرمك فينصب و تعطينى، و تقديره إن يكون منك إتيان و إعطاء أكرمك، و النصب بعد الشرط إذا عطفته بالفاء أمثل من النصب بالفاء بعد جزاء الشرط فأما العطف على الشرط نحو إن تأتنى و تكرمنى أكرمك، فالذى يختار سيبويه فى العطف على الشرط نحو إن تأتنى و تكرمنى الجزم، فيختار (و يعلم الذين) إذا لم يقطعه عن الأول فيرفعه، و إن عطف على جزاء الشرط، فالنصب أمثل. و من اثبت الياء فى الحالين فى قوله (الجوارى) فلأنها الأصل، لكن خالف المصحف، و من أثبتها وصلا دون الوقف استعمل الأصل و تبع المصحف، و من حذفها فى الحالين يتبع المصحف، و اجتزأ بالكسرة الدالة على الياء. و واحد الجوارى جارية، و هى السفينة، و حكى عن ابن مسعود انه قرأ بضم الراء كأنه قلب، كما قالوا (شاك) فى (شائك) فأراد الجوائر فقلب.

قوله (وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ) خطاب من اللَّه تعالى للكفار بأنكم لستم تفوتون اللَّه بالهرب منه فى الأرض و لا فى السماء، فانه يقدر عليكم فى جميع الأماكن و لا يمكن النجاة من عذابه إلا بطاعته، فواجب عليكم طاعته، ففى ذلك استدعاء إلى عبادة اللَّه و ترغيب فى كل ما أمر به و تحذير عما نهى عنه. و وجه الحجة بذلك على العبد انه إذا كان لا يعجز اللَّه، و لا يجد دافعاً عن عقابه خف عليه عمل كل شىء فى جنب ما توعد به.

و قوله (وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ) اى ليس لكم من يدفع عنكم عقاب اللَّه إذا أراد فعله بكم و لا ينصركم عليه، فيجب أن ترجعوا إلى طاعة من هذه صفته.

و قوله (و من آياته الجوار فى البحر كالاعلام) معناه من آياته الدالة على التبيان فى تفسير القرآن، ج ٩، ص: ١٦٦

انه تعالى مختص بصفات لا يشركه فيها احد، السفن الجارية فى البحر مثل الجبال، لأنه تعالى يسيرها بالريح لا يقدر على تسييرها غيره، و وجه الدلالة فى السفن الجارية هو ان اللَّه خلق الماء العظيم و عدل الريح بما يمكن أن يجرى فيه على حسب المراد لأنه إذا هبت الريح فى جهة و سارت بها السفينة فيها، فلو اجتمعت الخلائق على صرفها إلى جهة أخرى لما قدروا، و كذلك لو سكنت الريح لوقفت. و ما قدر احد على تحريكها، و لا إجرائها غيره تعالى.

ثم بين ذلك بأن قال (إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ) و تقديره إن يشأ يسكن الريح أسكنها او إن يشأ ان يسكنها سكنت، و ليس المعنى إن وقعت منه مشيئة أسكن لا محالة، لأنه قد وقعت منه مشيئة لاشياء كثيرة و لم تسكن الريح. و الجوارى السفن- فى قول مجاهد و السدى- و الاعلام الجبال- فى قولهما- و قوله (فَيَظْلَلْنَ رَواكِدَ عَلى ظَهْرِهِ) قال ابن عباس: معناه تظل السفن واقفة على ظهر الماء، قال الشاعر:

و إن صخراً لتأتم الهداة به كأنه علم فى رأسه نار

و قوله (إن فى ذلك) يعنى فى تسخير البحر و جريان السفن فيها لآيات أى حججاً واضحات (لكل صبار) على أمر اللَّه (شكور) على نعمه، و إنما أضاف الآيات إلى كل صبار و إن كانت دلالات لغيرهم أيضاً من حيث هم الذين انتفعوا بها دون غيرهم، ممن لم ينظر فيها.

و قوله (أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِما كَسَبُوا) معناه يهلكهن بالغرق- فى قول ابن عباس و السدى و مجاهد- (بما كسبوا) أى جزاء على ما فعلوه من المعاصى (وَ يَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ) اخبار منه تعالى انه يعفو عن معاصيهم لا يعاجلهم اللَّه بعقوبتها.

و قوله (وَ يَعْلَمَ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِنا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ) اخبار منه تعالى أن التبيان فى تفسير القرآن، ج ٩، ص: ١٦٧

الذين يجادلون فى إبطال آيات اللَّه تعالى و يدفعونها سيعلمون انه ليس لهم محيص أى ملجأ يلجئون اليه- فى قول السدى-.

قوله تعالى:[سورة الشورى (٤٢): الآيات ٣٦ الى ٤٠]..... ص: ١٦٧

فَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٣٦) وَ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ وَ إِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (٣٧) وَ الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (٣٨) وَ الَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (٣٩) وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (٤٠)

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ اهل الكوفة إلا عاصما (كبير الإثم) على التوحيد. الباقون (كبائر) على الجمع جمع التكسير. و من وحد قال: إنه اسم جنس يقع على القليل و الكثير. و قال قوم: أراد الشرك فقط. و من جمع، فلان انواع الفواحش، و اختلاف أجناسها كثيرة.

يقول اللَّه تعالى مخاطباً لمن تقدم وصفه (فَما أُوتِيتُمْ) يعنى ان الذى اوتيتموه و أعطيتموه (من شىء) من الأموال، (فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا) أى هو شىء ينتفع به عاجلا لا بقاء له و لا محصول له. و المتاع يخبر به عن الامتاع و يعبر به عن الأثاث، ففى ذلك تزهيد فى الدنيا و

حث علی عمل الآخرة. ثم قال (وَ ما عِنْدَ اللَّهِ) یعنی من الثواب فی الجنة (خیر و أبقی) من هذه المنافع العاجلة التی هی قلیلة و الآخرة

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۱۶۸

باقیة دائمة، و هذه فانیة منقطعة. ثم بین انها حاصلة (للذین آمنوا) بتوحید اللَّه و تصدیق رسله (وَ عَلی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ) أی یفوضون أمرهم الیه تعالی دون غیره فالتوکل علی اللَّه تفویض الامر الیه باعتقاد أنها جاریة من قبله علی احسن التدبیر مع الفزع الیه بالدعاء فی کلما ینوب. و التوکل واجب، الترغیب فیه کالترغیب فی جملة الایمان.

و قوله (وَ الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ) یحتمل ان یکون (الذین) فی موضع جر بالعطف علی قوله (للذین) فکأنه قال و ما عند اللَّه خیر و أبقی للمؤمنین المتوکلین علی ربهم المجتنبین کبائر الإثم و الذنوب. و الفواحش جمع فاحشة، و هی أقبح القبیح. و یحتمل ان یکون فی موضع رفع بالابتداء، و یکون الخبر محذوفاً، و تقدیره الذین یجتنبون کبائر الإثم و الفواحش (وَ إِذا ما غَضِبُوا) مما یفعل بهم من الظلم و الاساءة (هم یغفرون) و یتجاوزون عنه و لا یکافونهم علیه لهم مثل ذلک.

و العفو المراد فی الآیة هو ما یتعلق بالاساءة الی نفوسهم الذی لهم الاختصاص بها فمتی عفوا عنها کانوا ممدوحین، فأما ما یتعلق بحدود اللَّه و وجوب حدوده فلیس للإمام ترکها و لا العفو عنها، و لا یجوز له ان یعفو عن المرتد و عمن یجری مجراه. ثم زاد فی صفاتهم فقال (وَ الَّذِینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ) فی ما دعاهم الیه (وَ أَقامُوا الصَّلاةَ) علی حقها (وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ) أی لا ینفردون بأمر حتی یشاوروا غیرهم، لأنه قیل: ما تشاور قوم إلا وفقوا لأحسن ما یحضرهم (وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ) فی طاعة اللَّه و سبیل الخیر.

ثم قال (وَ الَّذِینَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْیُ) من غیرهم و ظلم من جهتهم (هم ینتصرون) یعنی ممن بغی علیهم من غیر ان یعتدوا فیها فیقتلوا غیر القاتل و یجنوا علی غیر الجانی، و فی قوله (وَ الَّذِینَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ یَنْتَصِرُونَ) ترغیب فی انکار التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۱۶۹

المنکر. ثم قال (وَ جَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها) قال ابو نجیح و السدی: معناه إذا قال أخزاه اللَّه متعدیاً قال له مثل ذلک أخزاه اللَّه. و یحتمل ان یکون المراد ما جعل اللَّه لنا إلا الاقتصاص منه من (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ) «۱» فان للمجنی علیه أن یفعل بالجانی مثل ذلک من غیر زیادة و سماه سیئة للازدواج، کما قال (وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ) «۲» و قال (فَمَنِ اعْتَدی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیْکُمْ) «۳» ثم مدح العافی عما له أن یفعله، فقال (فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ) عما له المؤاخذة فیه «فَأَجْرُهُ» فی ذلک و جزاؤه «عَلَی اللَّهِ» فانه یثیبه علی ذلک.

و قوله (إِنَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ) قیل فی معناه وجهان:

أحدهما- إنی لم أرغبکم فی العفو عن الظالم لأنی أحبه، بل لأنی أحب الإحسان و العفو.

و الثانی- إنی لا أحب الظالم لتعدیه ما هو له إلی ما لیس له فی القصاص و لا غیره.

و قیل الکبائر الشرک باللَّه، و قتل النفس التی حرم اللَّه، و قذف المحصنات، و عقوق الوالدین، و أکل مال الیتیم، و الفرار من الزحف، و أکل الحرام.

و عندنا کل معصیة کبیرة، و إنما تسمی صغیرة بالإضافة إلی ما هو اکبر منها لا انها تقع محبطة، لان الإحباط باطل عندنا. و قیل إن هذه الآیات نزلت فی قوم من المهاجرین و الأنصار.

---

(۱) سورة ۵ المائدة آیة ۴۸

(۲) سورة ۱۶ النحل آیة ۱۲۶ [.....]

(۳) سورة ۲ البقرة آیة ۱۹۴

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۱۷۰

قوله تعالى:[سورة الشورى (۴۲): الآيات ۴۱ الى ۴۵]..... ص: ۱۷۰

وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (۴۱) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (۴۲) وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (۴۳) وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَ تَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ (۴۴) وَ تَراهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها خاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَ قالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذابٍ مُقِيمٍ (۴۵)

خمس آيات بلا خلاف قوله (وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ) اخبار من اللَّه تعالى أن من انتصر لنفسه بعد أن كان ظلم و تعدى عليه، فأخذ لنفسه بحقه، فليس عليه من سبيل. قال قتادة: بعد ظلمه فى ما يكون فيه القصاص بين الناس فى النفس او الأعضاء او الجراح، فأما غير ذلك فلا يجوز أن يفعل لمن ظلمه و لا ذم له على فعله. و قال قوم: معناه إن له أن ينتصر على يد سلطان عادل بأن يحمله اليه و يطالبه بأخذ حقه منه، لأن السلطان هو الذى يقيم الحدود، و يأخذ من الظالم للمظلوم، و يمكن أن يستدل بذلك على أن من ظلمه غيره بأخذ ماله كان له إذا قدر أن يأخذ من ماله بقدره، فلا إثم عليه، و الظالم هو الفاعل للظلم. و قد بينا حكم الظالم فى غير موضع، فلما بين أن للمظلوم أن يقتص منه، و انه متى أخذ بحقه لم يكن عليه سبيل التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۷۱

بين (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ) و يأخذون ما ليس لهم و يتعدون عليهم (و يبغون) عليهم (فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ) لأنه متى سعى فيها بالحق لم يكن مذموماً به إن طلب بذلك ما أباحه اللَّه له (أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) اخبار منه تعالى أن من قدّم وصفه لهم عذاب موجع مؤلم. ثم مدح تعالى من صبر على الظلم و لم ينتصر لنفسه و لا طالب به و يغفر لمن أساء اليه بأن قال (وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) أى من ثابت الأمور التى أمر اللَّه بها فلم ينسخ. و (عزم الأمور) هو الأخذ بأعلاها فى باب نيل الثواب و الأجر و احتمال الشدائد على النفس و إيثار رضا اللَّه على ما هو مباح. و قيل: (إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) جواب القسم الذى دل عليه (لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ) كما قال (لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ) «۱» و قيل: بل هى فى موضع الخبر. كأنه قال إن ذلك منه لمن عزم الأمور، و حسن ذلك مع طول الكلام.

و قوله (وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ) يحتمل أمرين:

أحدهما- ان من أضله اللَّه عن طريق الجنة إلى عذاب النار فليس له ناصر ينصره عليه و يرفعه عنه من بعد ذلك بالتخليص منه.

و الثانى- أن من حكم اللَّه بضلاله و سماه ضالا عن الحق فما له من ولى و لا ناصر يحكم بهدايته و يسميه هادياً.

ثم قال (وَ تَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ) اخبار منه تعالى إنك يا محمد ترى الظالمين إذا شاهدوا عذاب النار يقولون هل إلى الرجوع و الرد إلى دار التكليف من سبيل تمنياً منهم لذلك و التجاء إلى هذا القول لما ينزل بهم من البلاء. مع علمهم بأن ذلك لا يكون، لان معارفهم ضرورية.

---

(۱) سورة ۵۹ الحشر آية ۲۲

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۷۲

ثم قال (وَ تَراهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها خاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ) قال ابن عباس: من طرف ذليل. و قال الحسن و قتادة: يسارقون النظر، لأنهم لا يجرءون أن ينظروا إلى النار بجميع أبصارهم لما يرون من هول النار و ألوان العذاب. و قيل: يرون النار بقلوبهم، لأنهم يحشرون عمياً (وَ قالَ الَّذِينَ آمَنُوا) يعنى الذين صدقوا اللَّه و رسوله ذلك اليوم إذا رأوا حصول الظالمين فى النار و اليم العقاب (إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) باستحقاق النار (و أهليهم) لما حيل بينهم و بينهم (يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا إِنَّ) هؤلاء (الظَّالِمِينَ فِي عَذابٍ مُقِيمٍ) أى دائم لا زوال له. و قد منعوا من الانتفاع بنفوسهم و أهليهم ذلك اليوم.

قوله تعالى:[سورة الشورى (۴۲): الآيات ۴۶ الى ۵۰]..... ص: ۱۷۲

وَ ما كانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِياءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (۴۶) اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ما لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَ ما لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ (۴۷) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاغُ وَ إِنَّا إِذا أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِها وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسانَ كَفُورٌ (۴۸) لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَخْلُقُ ما يَشاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ (۴۹) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إِناثاً وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (۵۰)

خمس آيات بلا خلاف التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۷۳

لما اخبر اللَّه تعالى أن الظالمين أنفسهم بارتكاب المعاصى و ترك الواجبات فى عذاب مقيم دائم غير منقطع، اخبر فى الآية التى بعدها انهم لم يكن لهم أولياء فى ما عبدوه من دون اللَّه، و لا- فيمن أطاعوه فى معصية اللَّه، أى أنصار ينصرونهم من دون اللَّه و يرفعون عنهم عقابه. و قيل: المراد من يعبدونه من دون اللَّه او يطيعونه فى معصية اللَّه لا ينفعهم يوم القيامة. فالفائدة بذلك اليأس من أى فرج إلا من قبل اللَّه، فلهذا من كان هلاكه بكفره لم يكن له ناصر يمنع منه.

ثم قال (وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ) أى من أضله اللَّه عن طريق الجنة و عدل به إلى النار (فَما لَهُ مِنْ سَبِيلٍ) يوصله إلى الجنة و الثواب. و يحتمل ان يكون المراد و من يحكم اللَّه بضلاله و يسميه ضالا- لم يكن لأحد سبيل الى ان يحكم بهدايته. ثم قال تعالى لخلقه (اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ) يعنى أجيبوه إلى ما دعاكم اليه و رغبكم فيه من المصير الى طاعته و الانقياد لأمره (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ما لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ) أى لا مرجع له بعد ما حكم به. و قيل معناه لا يتهيأ لاحد رده و لا يكون لكم ملجأ تلجئون اليه فى ذلك اليوم. و الملجأ و المحرز نظائر (وَ ما لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ) أى تعيير انكار. و قيل: معناه من نصير ينكر ما يحل بكم ثم قال لنبيه صَلى اللّهُ عَليه و آله (فَإِنْ أَعْرَضُوا) يعنى هؤلاء الكفار و عدلوا عما دعوناهم اليه و لا يستجيبون اليه (فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) أى حافظاً تمنعهم من الكفر (إن عليك) أى ليس عليك (إلا- البلاغ) و هو إيصال المعنى الى افهامهم و تبين لهم ما فيه رشدهم، فالذى يلزم الرسول دعاؤهم الى الحق، و لا- يلزمه ان يحفظهم من اعتقاد خلاف الحق. ثم اخبر تعالى عن حال الإنسان و سرعة تنقله من حال الى حال فقال (وَ إِنَّا إِذا أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً) و أوصلنا اليه نعمة (فَرِحَ بِها وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ) أى عقوبة جزاء بما قدمته أيديهم من المعاصى (فَإِنَّ الْإِنْسانَ كَفُورٌ) يعدد المصائب التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۷۴

و يجحد النعم و قوله (لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ) و معناه له التصرف فى السموات و الأرض و ما بينهما و سياستهما بما تقتضيه الحكمة حسب ما يشاء و (يَخْلُقُ ما يَشاءُ) من انواع الخلق (يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ) من خلقه (اناثاً) يعنى البنات بلا ذكور (وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ) من خلقه (الذكور) بلا إناث (أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إِناثاً) قال ابن عباس و الحسن و قتادة و الضحاك و السدى: معناه ان يكون حمل المرأة مرة ذكراً و مرة أنثى و يحتمل ان يكون المراد ان يرزقه تواماً ذكراً و أنثى او ذكراً و ذكراً و أنثى و أنثى و هو قول ابن زيد (وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً) فالعقيم من الحيوان الذى لا يكون له ولد و يكون قد عقم فرجه عن الولادة بمعنى منع (انه عليم) بمصالحهم (قدير) أى قادر على خلق ما أراد من ذلك.

قوله تعالى:[سورة الشورى (۴۲): الآيات ۵۱ الى ۵۳]..... ص: ۱۷۴

وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (۵۱) وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَ لا الْإِيمانُ وَ لكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (۵۲) صِراطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (۵۳)

ثلاث آيات بلا خلاف قرأ نافع و ابن عامر فى رواية الداحونى عن صاحبه (او يرسل... فيوحى) بالرفع على تقدير او هو يرسل فيوحى و يكون المعنى يراد به الحال بتقدير إلا موحياً التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۷۵

او مرسلا و ذلك كلامه ايّاهم. الباقون بالنصب و يرسل فيوحى على تأويل المصدر، كأنه قال إلا ان يوحى او يرسل. و معنى (او) فى قوله (أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا) يحتمل وجهين:

أحدهما- العطف، فيكون إرسال الرسول احد اقسام الكلام كما يقال عتابك السيف كأنه قيل الا وحياً او إرسالا.

الثانى- ان يكون (الا ان) كقولك لألزمنك او تعطينى حقى، فلا يكون الإرسال فى هذا الوجه كلاماً. و لا يجوز ان يكون (او يرسل) فيمن نصب عطفاً على قوله (أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ) لأنك لو حملته على ذلك لكان المعنى و ما كان لبشر أن يكلمه اللّه او ان يرسل رسولا، و لم يخل قولك (أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا) من ان يكون المراد به او يرسله رسولا-او يكون المراد او يرسل اليه رسولا، و التقديران جميعاً فاسدان، لأنا نعلم أن كثيراً من البشر قد أرسل رسولا، و كثيراً منهم أرسل اليه رسولا، فإذا بطل ذلك صح ما قدرناه أولا، و يكون التقدير ما كان لبشر أن يكلمه اللّه إلا أن يوحى وحياً او يرسل رسولا، فيوحى، و يجوز فى قوله (إلا وحياً) أمران:

أحدهما- ان يكون استثناء منقطعاً.

و الآخر- ان يكون حالا، فان قدرته استثناء منقطعاً لم يكن فى الكلام شىء توصل به (من) لأن ما قبل الاستثناء لا يعمل فى ما بعده، لأن حرف الاستثناء فى معنى حرف النفى، ألا ترى أنك إذا قلت: قام القوم إلا زيداً، فالمعنى قام القوم لا زيد، فكما لا يعمل ما قبل حرف النفى فى ما بعده كذلك لا يعمل ما قبل الاستثناء- إذا كان كلاماً تاماً- فى ما بعده إذ كان بمعنى النفى، و كذلك لا يجوز أن يعمل ما بعد (إلا) فى ما قبلها، فإذا كان كذلك لم يتصل الجار بما قبل (إلا) التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ١٧٦

و يمتنع أن يتصل به الجار من وجه آخر، و هو ان قوله (أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ) من صلة (يوحى) الذى هو بمعنى (أن يوحى) فإذا كان كذلك لم يجز ان يحمل الجار الذى هو فى قوله (مِنْ وَراءِ حِجابٍ) على (أو يرسل) لأنك تفصل بين الصلة و الموصول بما ليس منهما. أ لا ترى أن المعطوف على الصلة من الصلة إذا حملت العطف على ما ليس فى الصلة فصلت بين الصلة و الموصول بالاجنبى الذى ليس منها، فإذا لم يجز حمله على (يكلمه) فى قوله (ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ) و لم يكن بدّ من ان يعلق الجار بشىء، و لم يكن فى اللفظ شىء يحمل عليه أضمرت (بما يكلم) و جعلت الجار فى قوله (أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ) متعلقاً بفعل مراد فى الصلة محذوف حذفاً للدلالة عليه، و يكون فى المعنى معطوفاً على الفعل المقدر صلة، لأن الموصول يوحى، فيكون التقدير: ما كان لبشر أن يكلمه اللّه إلا أن يوحى اليه، او يكلمه من وراء حجاب، فحذف (يكلم) من الصلة، لان ذكره قد جرى و إن كان خارجاً من الصلة، فحسن لذلك حذفه من الصلة.

و من رفع (أو يرسل رسولا) فانه يجعل (يرسل) حالا و الجار فى قوله (أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ) يتعلق بمحذوف، و يكون فى الظرف ذكر من ذى الحال، و يكون قوله (إلا وحياً) على هذا التقدير مصدراً وقع موقع الحال، كقولك جئت ركضاً او أتيت عدواً. و معنى (أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ) فيمن قدر الكلام استثناء منقطعاً او حالا: يكلمهم غير مجاهر لهم بكلامه، يريد ان كلامه يسمع و يحدث من حيث لا يرى، كما ترى سائر المتكلمين، ليس ان ثم حجاباً يفصل موضعاً من موضع، فيدل ذلك على تحديد المحجوب.

و من رفع (يرسل) كان (يرسل) فى موضع نصب على الحال. و المعنى هذا كلامه كما تقول: تحيتك الضرب و عتابك السيف. التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ١٧٧

يقول اللّه تعالى إنه ليس لبشر من الخلق أن يكلمه اللّه إلا أن يوحى اليه وحياً (أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ) معناه او بكلام بمنزلة ما يسمع من وراء حجاب، لأنه تعالى لا يجوز عليه ما لا يجوز إلا على الأجسام من ظهور الصورة للابصار (أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا) فان جعلناه عطفاً على إرسال الرسول، كان احد أقسام الكلام كما قلناه فى قولهم: عتابك السيف، كأنه قال إلا وحياً او إرسالا، و إن لم تجعله عطفاً لم يكن احد اقسامه، و يكون كقولهم: لألزمنك او تعطينى حقى، فلا يكون الإرسال فى هذا الوجه كلاماً، فيكون كلام اللّه لعباده على ثلاثة اقسام:

أولها- ان يسمع منه كما يسمع من وراء حجاب، كما خاطب اللّه به موسى عليه السلام.

الثانی- بوحی یأتی به الملک إلی النبی من البشر کسائر الأنبیاء.

الثالث- بتأدیة الرسول إلی المکلفین من الناس، و قیل فی الحجاب ثلاثة اقوال:

أحدها- حجاب عن إدراک الکلام لا المکلم وحده.

الثانی- حجاب لموضع الکلام.

الثالث- إنه بمنزلة ما یسمع من وراء حجاب (فَیُوحِیَ بِإِذْنِهِ ما یَشاءُ) معناه إن ذلک الرسول الذی هو الملک یوحی إلی النبی من البشر بأمر اللَّه ما شاءه اللَّه (إِنَّهُ عَلِیٌّ حَکِیمٌ) معناه إن کلامه المسموع منه لا یکون مخاطبة یظهر فیها المتکلم بالرؤیة، لأنه العلی عن الإدراک بالأبصار و هو الحکیم فی جمیع أفعاله و فی کیفیة خطابه لخلقه.

و قال السدی: معنی الآیة إنه لم یکن لبشر ان یکلمه اللَّه إلا وحیاً بمعنی إلا إلهاماً بخاطر او فی منام او نحوه من معنی الکلام الیه فی خفاء (أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ) یحجبه عن إدراک جمیع الخلق إلا عن المتکلم الذی یسمعه کما سمع موسی التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۱۷۸

کلام اللَّه (أَوْ یُرْسِلَ رَسُولًا) یعنی به جبرائیل.

و قوله (وَ کَذلِکَ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا) معناه مثل ما أوحینا إلی من تقدم من الأنبیاء أوحینا الیک کذلک الوحی من اللَّه إلی نبیه روح من أمره و هو نور یهدی به من یشاء من عباده إلی صراط مستقیم بصاحبه إلی الجنة و الصراط المستقیم الطریق المؤدی إلی الجنة، و هو صراط اللَّه الذی له ما فی السموات و ما فی الأرض، ملک له یتصرف فیه کیف یشاء، و هو صراط من تصیر الأمور الیه، و لا یبقی لأحد أمر و لا نهی و لا ملک و لا تصرف، و هو یوم القیامة. و قوله «ما کُنْتَ تَدْرِی مَا الْکِتابُ وَ لَا الْإِیمانُ» یعنی ما کنت قبل البعث تدری ما الکتاب و لا ما الایمان قبل البلوغ «وَ لکِنْ جَعَلْناهُ» یعنی الروح الذی هو القرآن «نُوراً نَهْدِی بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا» یعنی من المکلفین، لان من لیس بعاقل و إن کان عبد اللَّه، فلا یمکن هدایته لأنه غیر مکلف.

ثم قال «وَ إِنَّکَ لَتَهْدِی» یا محمد «إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ» أی طریق مفض الی الحق، و هو الایمان، و إنما جر (صراط اللَّه) بأنه بدل من قوله «صراط مستقیم» ثم قال «أَلا إِلَی اللَّهِ تَصِیرُ الْأُمُورُ» أی الیه ترجع الأمور و التدبیر وحده یوم القیامة

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۱۷۹

۴۳-سورة الزخرف..... ص: ۱۷۹

اشارة

هی مکیة فی قول مجاهد و قتادة و هی تسع و ثمانون آیة بلا خلاف فی جملتها.

[سورة الزخرف (۴۳): الآیات ۱ الی ۵]..... ص: ۱۷۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

حم (۱) وَ الْکِتابِ الْمُبِینِ (۲) إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ (۳) وَ إِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتابِ لَدَیْنا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ (۴)

أَ فَنَضْرِبُ عَنْکُمُ الذِّکْرَ صَفْحاً أَنْ کُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِینَ (۵)

خمس آیات فی الکوفی و أربع فی ما سواه، عدّ الکوفیون «حم» و لم بعده الباقون.

قرأ نافع و حمزة و الکسائی و خلف «ان کنتم» بکسر الهمزة جعلوه شرطاً مستأنفاً و استغنی عما تقدم، کقولک: انت عالم ان فعلت، فکأنه قال: ان کنتم قوماً مسرفین نضرب. الباقون بفتحها جعلوه فعلا ماضیاً أی إذا کنتم، کما قال «أَنْ جاءَهُ الْأَعْمی «۱»» و المعنی إذ

جاءه الأعمى، فموضع (ان) نصب عند البصريين، و جر عند الكسائى، لان التقدير أ فنضرب الذكر صفحاً لأن كنتم، و بأن كنتم قوماً مسرفين. و المسرف الذى ينفق ماله فى معصية اللَّه، و لا إسراف فى الطاعة.

قد بينا معنى «حم» فى ما مضى، و اختلاف المفسرين فيه، فلا معنى لإعادته

---

(١) سورة ٨٠ عبس آية ٢

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ١٨٠

و قوله «و الكتاب» خفض بالقسم. و قيل: تقديره و رب الكتاب، و المراد بالكتاب القرآن، و المبين صفة له. و انما وصف بذلك لأنه أبان عن طريق الهدى من الضلالة، و كل ما تحتاج اليه الأمّة فى الديانة. و البيان هو الدليل الدال على صحة الشيء و فساده. و قيل: هو ما يظهر به المعنى للنفس عند الإدراك بالبصر و السمع، و هو على خمسة أوجه: باللفظ، و الحظ، و العقد بالأصابع، و الاشارة اليه، و الهيئة الظاهرة للحاسة، كالاعراض عن الشيء، و الإقبال عليه، و التقطيب و ضده و غير ذلك. و اما ما يوجد فى النفس من العلم، فلا يسمى بياناً على الحقيقة و كل ما هو بمنزلة الناطق بالمعنى المفهوم فهو مبين.

و قوله «إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا» اخبار منه تعالى انه جعل القرآن الذى ذكره عربياً بأن يفعله على طريقة العرب فى مذاهبها فى الحروف و المفهوم. و مع ذلك فانه لا يتمَكن أحد منهم من إنشاء مثله و الإتيان بما يقاربه فى علو طبقته فى البلاغة و الفصاحة، اما لعدم علمهم بذلك أو صرفهم على حسب اختلاف الناس فيه.

و هذا يدل على جلالة موقع التسمية فى التمكن به و التعذر مع فقده. و فيه دلالة على حدوثه لان المجعول هو المحدث. و لان ما يكون عربياً لا يكون قديماً لحدوث العربية. فان قيل: معنى جعلناه سميناه لأن الجعل قد يكون بمعنى التسمية. قلنا:

لا يجوز ذلك- هاهنا- لأنه لو كان كذلك لكان الواحد منا إذا سماه عربياً فقد جعله عربياً، و كان يجب لو كان القرآن على ما هو عليه و سماه اللَّه اعجمياً أن يكون اعجمياً او كان يكون بلغة العجم و سماه عربياً ان يكون عربياً، و كل ذلك فاسد.

و قوله «لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» معناه جعلناه على هذه الصفة لكى تعقلوا و تفكروا فى ذلك فتعلموا صدق من ظهر على يده.

و قوله «وَ إِنَّهُ» يعنى القرآن «فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا» يعنى اللوح المحفوظ التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ١٨١

الذى كتب اللَّه فيه ما يكون إلى يوم القيامة لما فيه من مصلحة ملائكته بالنظر فيه و للخلق فيه من اللطف بالأخبار عنه «أُمِّ الْكِتابِ» أصله لأن أصل كل شيء أمه.

و قوله «لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ» معناه لعال فى البلاغة مظهر ما بالعباد اليه الحاجة مما لا شيء منه إلا يحسن طريقه و لا شيء أحسن منه. و القرآن بهذه الصفة علمه من علمه و جهله من جهله لتفريطه فيه و (حكيم) معناه مظهر المعنى الذى يعمل عليه المؤدى الى العلم و الصواب. و القرآن من هذا الوجه مظهر للحكمة البالغة لمن تدبره و أدركه.

ثم قال لمن جحده و لم يعتبر به على وجه الإنكار عليهم «أَ فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً» معناه أ نعرض عنكم جانباً باعراضكم عن القرآن و التذكر له و التفكر فيه «أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ» على نفوسكم بترككم النظر فيه و الاعتبار بحججه.

و من كسر الهمزة جعله مستأنفاً شرطاً. و من فتحها جعله فعلا ماضياً أى إذ كنتم كما قال «أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى «١» بمعنى إذ جاءه الأعمى، فموضع (أن) نصب عند البصريين و جر عند الكسائى، لأن التقدير الذكر صفحاً، لان كنتم و بأن كنتم.

قال الشاعر:

أ تجزع ان بان الخليط المودع و جعل الصفا من عزة المتقطع «٢»

و المسرف الذى ينفق ماله فى معصية اللَّه، لان من أنفقه فى طاعة او مباح لم يكن مسرفاً و

قال على عليه السلام (لا إسراف فى المأكول و المشروب)

و (صفحاً) نصب علی المصدر، لأن قوله «أ فَنَضْرِبُ عَنْکمُ الذِّکرَ» یدل علی ان اصفح عنکم صفحاً وَ کأن قولهم: صفحت عنه أی أعرضت و ولیته صفحة العنق. و المعنی أ فنضرب ذکر الانتقام منکم و العقوبة لکم أن کنتم قوماً مسرفین، کما قال

---

(١) سورة ٨٠ عبس آیة ٢

(٢) مر فی ١/ ٤٩ و ٧/ ٩

«أ یَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ یُتْرَک سُدیً» «١» و من کسر فعلی الجزاء و استغنی عن جوابه بما تقدم کقولهم:

انت ظالم ان فعلت کأنه قال إن کنتم مسرفین نضرب، و قال المبرد: المعنی متی فعلتم هذا طلبتم أن نضرب الذکر عنکم صفحاً. قال الفراء: تقول العرب:

أضربت عنک و ضربت عنک بمعنی ترکتک و أعرضت عنک. و قال الزجاج:

المعنی أ فنضرب عنکم الذکر أی نهلککم فلا نعرفکم ما یجب علیکم لأن أسرفتم و أصل ضربت عنه الذکران الراکب إذا رکب دابة فأراد أن یصرفها عن جهة ضربها بعصاً او سوط لتعدل به إلی جهة أخری یریدها ثم یوضع الضرب موضع الصرف و العدل. و صفحاً مصدر أقیم مقام الفاعل، و نصب علی الحال. و المعنی ا فنضرب عنکم تذکیرنا إیاکم الواجب صافحین او معرضین، یقال صفح فلان بوجهه عنی أی اعرض قال کثیر:

صفوح فما تلقاک إلا بخیلة فمن مل منها ذلک الوصل ملت

و الصفوح فی صفات اللَّه معناه العفو یقال: صفح عن ذنبه إذا عفا. و قال بعضهم: المعنی أ فظننتم أن نضرب عنکم هذا الذکر الذی بینا لکم فیه امر دینکم صفحاً، فلا یلزمکم العمل بما فیه، و لا نؤاخذکم لمخالفتکم إیاه إن کنتم قوماً مسرفین علی أنفسکم، و جری ذلک مجری قول أحدنا لصاحبه و قد أنکر فعله أ أترکک تفعل ما تشاء أغفل عنک إذا أهملت نفسک، ففی ذلک إنکار و وعید شدید.

قوله تعالی:[سورة الزخرف (٤٣): الآیات ٦ الی ١٠]..... ص: ١٨٢

وَ کَمْ أَرْسَلْنا مِنْ نَبِیٍّ فِی الْأَوَّلِینَ (٦) وَ ما یَأْتِیهِمْ مِنْ نَبِیٍّ إِلاَّ کانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ (٧) فَأَهْلَکْنا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشاً وَ مَضی مَثَلُ الْأَوَّلِینَ (٨) وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِیزُ الْعَلِیمُ (٩) الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَ جَعَلَ لَکُمْ فِیها سُبُلاً لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ (١٠)

---

(١) سورة ٧٥ القیامة آیة ٣٦

خمس آیات بلا خلاف یقول اللَّه تعالی مخبراً «وَ کَمْ أَرْسَلْنا مِنْ نَبِیٍّ فِی الْأَوَّلِینَ» یعنی فی الأمم الماضیة (و کم) موضوعة للتکثیر فی باب الخبر، و هی ضدّ (رب) لأنها للتقلیل.

ثم اخبر عن تلک الأمم الماضیة انه کان ما یجیئهم نبی من قبل اللَّه إلا کانوا یستهزؤن به بمعنی یسخرون منه. فالاستهزاء إظهار خلاف الإبطان استصغاراً او استحقاراً فالأمم الماضیة کفرت بالأنبیاء و احتقروا ما أتوا به، و ظنوا انه من المخاریق التی لا یعمل علیها لجهلهم و فرط عنادهم، فلذلک حملوا أنفسهم علی الاستهزاء بهم، و هو عائد بالوبال علیهم.

فان قیل: لم بعث اللَّه الأنبیاء مع علمه بأنهم یستهزؤن بهم و لا یؤمنون عنده؟ قیل: یجوز أن یکون قوم آمنوا و إن قلوا. و إنما اخبر اللَّه

بالاستهزاء عن الأكثر، و لذلك قال فى موضع «وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ» «۱» و ايضاً فكان يجوز ان يكون لولا إرسالهم لوقع منهم من المعاصى أضعاف ما وقع عند إرسالهم، فصار إرسالهم لطفاً فى كثير من القبائح، فلذلك وجب و حسن، على ان فى إرسالهم تمكينهم مما كلفوه، لأنه إذا كان هناك مصالح لا يمكنهم معرفتها إلا من جهة الرسل وجب على اللَّه أن يبعث اليهم الرسل ليعرّفوهم تلك المصالح، فإذا لم يؤمنوا بهم و بما معهم من المصالح أتوا بالقبائح من قبل نفوسهم، و الحجة قائمة عليهم و قوله «فَأَهْلَكْنا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشاً» اخبار منه تعالى انه أهلك الذين هم أشد

---

(۱) سورة ۱۱ هود آية ۴۰

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۸۴

بطشاً من هؤلاء المشركين الذين كانوا فى عصر النبى صَلى اللّهُ عَليه و آله، فلذلك قال «وَ مَضى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ» أى و هو مثل لهؤلاء الباقين، و معناه انكم قد سلكتم فى تكذيب الرسل مسلك من كان قبلكم فاحذروا أن ينزل بكم من الخزى ما نزل بهم. قال الحسن: أشد قوة من قومك. ثم قال «وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ» يعنى الكفار «مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ» بأن انشاءها و اخترعها «لَيَقُولُنَّ» أى لم يكن جوابهم فى ذلك إلا أن يقولوا «خَلَقَهُنَّ» يعنى السموات و الأرض «الْعَزِيزُ» الذى لا يغالب و لا يقهر «الْعَلِيمُ» بمصالح الخلق، و هو اللَّه تعالى، لأنهم لا يمكنهم أن يحلفوا فى ذلك على الأجسام و الأوثان لظهور فساد ذلك، و ليس فى ذلك ما يدل على انهم كانوا عالمين باللَّه ضرورة، لأنه لا يمتنع أن يكونوا عالمين بذلك استدلالا و إن دخلت عليهم شبهة فى انه يستحق العبادة سواه. و قال الجبائى: لا يمتنع أن يقولوا بذلك تقليداً لأنهم لو علموه ضرورة لعلموا أنه لا يجوز أن يعبد معه غيره و هو الذى يليق بمذهبنا فى الموافاة.

ثم وصف العزيز العليم الخالق للسموات و الأرض فقال هو «الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَ جَعَلَ لَكُمْ فِيها سُبُلًا» تسلكونها لكى تهتدوا إلى مقاصدكم فى اسفاركم.

و قيل: معناه لتهتدوا إلى الحق فى الدين و الاعتبار الذى جعل لكم بالنظر فيها.

قوله تعالى:[سورة الزخرف (۴۳): الآيات ۱۱ الى ۱۵]..... ص: ۱۸۴

وَ الَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ تُخْرَجُونَ (۱۱) وَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَ الْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ (۱۲) لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (۱۳) وَ إِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ (۱۴) وَ جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (۱۵)

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۸۵

خمس آيات بلا خلاف.

يقول اللَّه تعالى إن الذى جعل لكم الأرض مهداً لتهتدوا إلى مراشدكم فى دينكم و دنياكم هو «الَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً» يعنى غيثاً و مطراً (بقدر) أى على قدر الحاجة لا زيادة عليها فيفسد و لا ناقصاً عنها فيضر و لا ينفع، بل هو مطابق للحاجة و بحسبها و ذلك يدل على انه واقع من مختار يجعله على تلك الصفة قد قدره على ما تقتضيه الحكمة لعلمه بجميع ذلك.

و قوله «فَأَنْشَرْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً» أى أحييناها بالنبات بعد أن كانت ميتاً بالقحل و الجفاف تقول: أنشر اللَّه الخلق فنشروا أى أحياهم فحيوا، ثم قال «وَ كَذلِكَ تُخْرَجُونَ» أى مثل ما أخرج النبات من الأرض اليابسة فأحياها بالنبات مثل ذلك يخرجكم من القبور بعد موتكم، و إنما جمع بين إخراج الانبات و إخراج الأموات لأن كل ذلك متعذر على كل قادر إلا القادر لنفسه الذى لا يعجزه شيء و من قدر على أحدهما قدر على الآخر بحكم العقل.

و قوله «وَ الَّذِی خَلَقَ الْأَزْواجَ کُلَّها» معناه الـذی خلق الأشـكال من الحيوان و الجماد من الحيوان الـذكر و الأنثى و من غير الحيوان مما هو متقابل كالحلو و الحامض و الحلوا و المر و الرطب و اليابس و غير ذلك من الاشـكال. و قال الحسن: الازواج الشـتاء و الصيف، و الليل و النهار، و الشمس و القمر، و السماء و الأرض، و الجنة و النار التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ١٨۶

و قوله «وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الْفُلْکِ» يعنى السـفن «وَ الْأَنْعامِ ما تَرْکَبُونَ» يعنى الإبل و البقر و ما جرى مجراهما من الـدواب و الحمير التى تصلح للركوب.

ثم بين انه خلق ذلـك و غرضه (لِتَسْتَوُوا عَلی ظُهُورِهِ) و إنما وحـد الهاء فى قوله «على ظهوره» لأنها راجعـة إلى (ما) كما قال «مِمَّا فِی بُطُونِهِ» «١» و فى موضع آخر (بطونها) ردها إلى الأنعام، فذكر فى (ما) و أنث فى الانعام.

و قـال الفراء: أضاف الظهور الى الواحـد، لأن الواحـد فيه بمعنى الجميع، فردت الظهور إلى المعنى. و لم يقل ظهوره، فيكون كالواحد الذى معناه و لفظه واحد.

و معنى الآيـة ان غرضه تعالى ان تنتفعوا بالاسـتواء على ظهورها «ثُمَّ تَذْکُرُوا نِعْمَةَ رَبِّکُمْ إِذَا اسْتَوَیْتُمْ عَلَیْهِ» فتشـكروه على تلك النعم و تقولوا معترفين بنعم اللَّه و منزهين له عن صفات المخلوقين «سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا» يعنى هذه الانعام و الفلك «وَ ما کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ» أى مطيقين، يقـال: أنـا لفلاـن مقرن أى مطيق أى انا قرن له، و يقال: أقرن يقرن إقراناً إذا أطاق و هو من المقارنـة كأنه يطيق حمله فى تصـرفه. و قيـل «مقرنين» أى مطيقين أى يقرن بعضـها ببعض حتى يسـيرها إلى حيث يشاء، و ليقولوا أيضاً «وَ إِنَّا إِلی رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ» أى راجعون اليه يوم القيامة.

فان قيل: قوله «لِتَسْتَوُوا عَلی ظُهُورِهِ» يفيـد ان غرضه بخلق الانعام و الفلك ان يسـتووا على ظهورها، و إنه يريد ذلك منهم. و الاسـتواء على الفلك و الانعام مباح، و لا يجوز ان يريده اللَّه تعالى؟! قيل: يجوز ان يكون المراد بقوله «لِتَسْتَوُوا عَلی ظُهُورِهِ» فى المسير إلى

---

(١) سورة ١۶ النحل آية ۶۶

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ١٨٧

ما أمر اللَّه بالمسير اليه من الحج و الجهاد و غير ذلك من العبادات، و ذلك يحسن إرادته، و إنما لا يحسن إرادة ما هو مباح محض. و ايضاً، فانه تعالى قال «ثُمَّ تَذْکُرُوا نِعْمَةَ رَبِّکُمْ» أى تعترفون بنعم اللَّه بالشـكر عليها و تقولوا «سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا» و ذلك طاعة يجوز ان يكون مراداً تتعلق الارادة به.

و قوله «وَ جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً» اخبار منه تعالى ان هؤلاء الكفار جعلوا للَّه من عباده جزءاً. و قيل فيه وجهان:

أحدهما- انهم جعلوا للَّه جزءاً من عبادته لأنهم أشـركوا بينه و بين الأصنام، و قال الحسن: زعموا ان الملائكة بنات اللَّه و بعضه فالجزء الذى جعلوه له من عباده هو قولهم «الملائكة بنات اللَّه» ثم قال تعالى مخبراً عن حال الكافر لنعم اللَّه فقال «إِنَّ الْإِنْسانَ لَکَفُورٌ» لنعم اللَّه جاحد لها «مبين» أى مظهر لكفره غير مستتر به.

قوله تعالى:[سورة الزخرف (٤٣): الآيات ١۶ الى ٢٠]..... ص: ١٨٧

أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا یَخْلُقُ بَناتٍ وَ أَصْفاکُمْ بِالْبَنِینَ (١۶) وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ کَظِیمٌ (١٧) أَ وَ مَنْ یُنَشَّؤُا فِی الْحِلْیَةِ وَ هُوَ فِی الْخِصامِ غَیْرُ مُبِینٍ (١٨) وَ جَعَلُوا الْمَلائِکَةَ الَّذِینَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً أَ شَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُکْتَبُ شَهادَتُهُمْ وَ یُسْئَلُونَ (١٩) وَ قالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ ما لَهُمْ بِذلِکَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَ (٢٠)

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر «او من ينشأ» بضم الياء و تشديد الشين. التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ١٨٨

الباقون بفتح الياء و التخفيف. و قرأ ابن كثير و نافع و ابن عامر «عند الرحمن» بالنون. الباقون «عباد» على الجمع و قرأ نافع «أ أشهدوا» بضم الألف و فتح الهمزة من (أشهدت) الباقون «اشهدوا» من (شهدت) من قرأ (ينشأ) بالتشديد جعله فى موضع مفعول لأنه تعالى قال «إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً» «۱» فأنشأت و نشأت بمعنى إذا ربيت. و تقول: نشأ فلان و نشأه غيره و غلام ناشئ أى مدرك. و قيل فى قوله «ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ» «۲» قال هو نبات شعر إبطه و من خفف جعل الفعل للّه، لان اللّه انشأهم فنشئوا، و يقال للجوار الملاح: النشأ قال نصيب:

و لو لا ان يقال صبا نصيب لقلت بنفسى النشأ الصغار «۳»

و من قرء عباد فجمع (عبد) فهو كقولهَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَ لَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ»

«۴» فأراد اللّه أن يكذبهم فى قولهم: إن الملائكة بنات اللّه، و بين انهم عباده. و من قرأ «عند» بالنون، فكقوله «إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ» «۵» و قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس فى مصحفى «عباد» فقال: حكه. و وجه قراءة نافع «أ أشهدوا» انه جعله من اشهد يشهد جعلهم مفعولين. و قال تعالى (ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ) «۶» من قرأ بفتح الهمزة جعله من شهد يشهد فهؤلاء الكفار إذا لم يشهدوا خلق السموات و الأرض و لا خلق أنفسهم من اين علموا ان الملائكة بنات اللّه و هم

---

(۱) سورة ۵۶ الواقعة آية ۳۵

(۲) سورة ۲۳ المؤمنون آية ۱۴

(۳) مر فى ۴/ ۳۰۴ و ۸/ ۱۹۴

(۴) سورة ۴ النساء آية ۱۷۱

(۵) سورة ۷ الاعراف آية ۲۰۵

(۶) سورة ۱۸ الكهف آية ۵۲ [.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۸۹

لم يشهدوا ذلك، و لم يخبرهم عنه مخبر؟!.

لما اخبر اللّه تعالى عن الكفار انهم جعلوا له من عباده جزءاً على ما فسرناه، و حكم عليهم بأنهم يجحدون نعمه و يكفرون أياديه، فسر ذلك و هو انهم قالوا «أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَناتٍ وَ أَصْفاكُمْ بِالْبَنِينَ» فى هذا القول حجة عليهم لأنه ليس بحكيم من يختار لنفسه أدون المنزلتين و لغيره أعلاهما، فلو كان على ما يقول المشركون من جواز اتخاذ الولد عليه لم يتخذ لنفسه البنات و يصفيهم بالبنين فغلطوا فى الأصل الذى هو جواز اتخاذ الولد عليه، و فى البناء على الأصل باتخاذ البنات، فنعوذ باللّه من الخطاء فى الدين. و معنى (أصفاكم) خصكم و آثركم بالذكور و اتخذ لنفسه البنات.

ثم قال تعالى «وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلًا» يعنى إذا ولد لواحد منهم بنت حسب ما أضافوها الى اللّه تعالى و نسبوها اليه على وجه المثل لذلك «ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا» أى متغيراً مما يلحقه من الغم بذلك حتى يسود وجهه و يريد «وَ هُوَ كَظِيمٌ» قال قتادة معناه حزين، و فى هذا ايضاً حجة عليهم لأن من اسود وجهه بما يضاف اليه مما لا يرضى فهو أحق ان يسود وجهه باضافة مثل ذلك إلى من هو اجل منه، فكيف الى ربه.

ثم قال تعالى على وجه الإنكار لقولهم «أَ وَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ» قال ابن عباس «أَ وَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ» المراد به المرأة. و به قال مجاهد و السدى، فهو فى موضع نصب و التقدير او من ينشأ فى الحلية يجعلون. و يجوز ان يكون الرفع بتقدير أولئك ولده على ما قالوا هم بناته يعنى من ينشأ فى الحلية على وجه التزين بها يعنى النساء فى قول اكثر المفسرين. و قال ابو زيد: يعنى الأصنام. و الاول أصح «وَ هُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ» فى حال الخصومة، فهو ناقص عمن هو بخلاف هذه الصفة من التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص:

الشبيه على ما يصلح للجدال و دفع الخصم الألد بحسن البيان عند الخصومة، فعلى هذا يلزمهم ان يكونوا باضافة البنات قد أضافوا ادنى الصفات اليه.

ثم قال تعالى «وَ جَعَلُوا» يعنى هؤلاء الكفار «الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ» متذللون له خاضعون له. و من قرأ بالنون أراد الذين هم مصطفون عند اللَّه «إِناثاً» فقال لهم على وجه الإنكار «أَ شَهِدُوا خَلْقَهُمْ» ثم قال «سَتُكْتَبُ شَهادَتُهُمْ» بذلك «وَ يُسْئَلُونَ» عن صحتها. و فائدة الآية أن من شهد بما لا يعلم فهو حقيق بأن يوبخ و يذم على ذلك و شهادته بما هو متكذب به على الملائكة أعظم من الفاحشة، للاقدام على تنقصهم فى الصفة، و إن كان فى ذلك على جهالة.

ثم حكى عنهم إنهم قالوا «لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ» كما قالت المجبرة بأن اللَّه تعالى أراد كفرهم، و لو لم يشأ ذلك لما كفروا، فقال اللَّه لهم على وجه التكذيب «ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ» أى ليس يعلمون صحة ما يقولونه و ليس هم إلا كاذبين ففى ذلك إبطال مذهب المجبرة فى ان اللَّه تعالى يريد القبيح من أفعال العباد. لان اللَّه تعالى قطع على كذبهم فى ان اللَّه تعالى يشأ عبادتهم للملائكة، و ذلك قبيح لا محالة و عند المجبرة اللَّه تعالى شاءه. و قد نفاه تعالى عن نفسه و كذبهم فى قولهم فيه.

قوله تعالى:[سورة الزخرف (۴۳): الآيات ۲۱ الى ۲۵]..... ص: ۱۹۰

أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (۲۱) بَلْ قالُوا إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ (۲۲) وَ كَذلِكَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ (۲۳) قالَ أَ وَ لَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آباءَكُمْ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (۲۴) فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (۲۵)

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۹۱

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ ابن عامر و حفص عن عاصم (قالَ أَ وَ لَوْ جِئْتُكُمْ) على انه فعل ماض، و تقديره قال النذير. الباقون (قل) على الأمر على وجه الحكاية لما اوحى اللَّه إلى النذير. قال كأنه قال أوحينا اليه أى فقلنا له (قل ا و لو جئتكم) و قرأ ابو جعفر (جئناكم) بالنون على وجه الجمع.

لما حكى اللَّه تعالى تخرص من يضيف عبادة الأصنام و الملائكة إلى مشيئة اللَّه، و بين انه لا يشاء ذلك قال (أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً) و المعنى التقريع لهم على خطئهم بلفظ الاستفهام، و التقدير أ هذا الذى ذكروه شيء تخرصوه و افتروه (أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ)؟! فإذا لم يمكنهم ادعاء ان اللَّه أنزل بذلك كتاباً علم انه من تخرصهم و دل على حذف حرف الاستفهام (أم) لأنها المعادلة.

ثم قال ليس الامر على ما قالوه (بل قالوا) يعنى الكفار (إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ) قال ابن عباس و مجاهد و قتادة و السدى: يعنى على ملة و سميت الديانة أمة لاجتماع الجماعة على صفة واحدة فيها. و قرئ «على إمة»- بكسر الهمزة- و المراد به الطريقة (وَ إِنَّا عَلى آثارِهِمْ) أى على آثار آبائنا (مهتدون) نهتدى بهداهم. ثم قال مثل ما قال هؤلاء فى الحوالة على تقليد آبائهم فى الكفر كذلك لم نرسل من قبلك فى قرية و مجمع من الناس نذيراً- لان (من) زيادة- (إِلَّا قالَ التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۹۲

مُتْرَفُوها)

و هم الذين آثروا الترفة على طلب الحجة، و هم المتنعمون الرؤساء (إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ) يعنى على ملة (وَ إِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ) نقتدى بهم فأحال الجميع على التقليد للاباء فحسب، دون الحجة، و التقليد قبيح بموجب العقل لأنه لو كان جائزاً للزم فيه أن يكون الحق فى الشيء و نقيضه، فيكون عابد الوثن يقلد أسلافه، و كذلك يقلد اسلافه اليهودى و النصرانى و المجوسى، و كل فريق

يعتقد أن الآخر على خطأ و ضلال. و هذا باطل بلا خلاف، فإذاً لا بد من الرجوع إلى حجة عقل او كتاب منزل من قبل اللّه، فقال اللّه تعالى للنذير (قل) لهم (أَ وَ لَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آباءَكُمْ) فهل تقبلونه؟ و فى ذلك حسن التلطف فى الاستدعاء إلى الحق، و هو انه لو كان ما تدعونه حقاً و هدى على ما تدعونه، لكان ما جئتكم به من الحق اهدى من ذلك و أوجب ان يتبع و يرجع اليه، لأن ذلك، إذا سلموا أنه اهدى مما هم عليه بطل الرد و التكذيب، و إذا بطل ذلك لزم اتباعه فى ترك ما هم عليه.

ثم حكى ما قالوا فى الجواب عن ذلك فإنهم قالوا (إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ) معاشر الأنبياء (كافرون) ثم اخبر تعالى فقال (فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ) بأن أهلكناهم و عجلنا عقوبتهم (فانظر) يا محمد (كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) لانبياء اللّه و الجاحدين لرسله.

قوله تعالى:[سورة الزخرف (۴۳): الآيات ۲۶ الى ۳۰]..... ص: ۱۹۲

وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ إِنَّنِي بَراءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (۲۶) إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (۲۷) وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (۲۸) بَلْ مَتَّعْتُ هؤُلاءِ وَ آباءَهُمْ حَتَّى جاءَهُمُ الْحَقُّ وَ رَسُولٌ مُبِينٌ (۲۹) وَ لَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ قالُوا هذا سِحْرٌ وَ إِنَّا بِهِ كافِرُونَ (۳۰)

التبيان فى تفسير القرآن، ج‌۹، ص: ۱۹۳

خمس آيات بلا خلاف.

يقول اللّه تعالى لنبيه صَلى اللّهُ عَليه و آله و اذكر يا محمد (إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ) حين رآهم يعبدون الأصنام و الكواكب (إِنَّنِي بَراءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ) أى بريء من عبادتكم الأصنام و الكواكب فقوله (براء) مصدر وقع موقع الوصف، لا يثنى و لا يجمع و لا يؤنث. ثم استثنى من جملة ما كانوا يعبدونه اللّه تعالى فقال (إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي) معناه انى بريء من كل معبود سوى اللّه تعالى الذى فطرنى أى خلقنى و ابتدأني، و تقديره إلا من الذى فطرنى. و قال قتادة: كانوا يقولون اللّه ربنا مع عبادتهم الأوثان (فانه سيهدين) فى ما بعد. و المعنى انه سيهدينى إلى طريق الجنة بلطف من ألطافه يكون داعياً إلى ان أتمسك به حتى يؤدينى اليها، و إنما قال ذلك ثقة باللّه تعالى و دعاء لقومه إلى ان يطلبوا الهداية من ربه. و التبرى من كل معبود من دون اللّه واجب بحكم العقل، كما يجب ذمهم على فعل القبيح لما فى ذلك من الزجر عن القبيح و الردع عن الظلم، فكذلك يجب قبول قول من أخلص عبادة اللّه، كما يجب مدحه على فعله.

و قوله (وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ) معناه جعل هذه الكلمة التى قالها إبراهيم كلمة باقية فى عقبه بما اوصى به مما أظهره اللّه من قوله إجلالا له و تنزيهاً له و رفعاً لقدره بما كان منه من جلالة الطاعة و الصبر على أمر اللّه. و قال قتادة و مجاهد و السدى: معنى قوله (وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ) قوله: لا إله إلا اللّه لم يزل فى ذريته من يقولها و قال ابن زيد: هو الإسلام بدلالة قوله (هُوَ سَمَّاكُمُ التبيان فى تفسير القرآن، ج‌۹، ص: ۱۹۴

الْمُسْلِمِينَ)

«۱». و قال ابن عباس: فى عقبه من خلفه. و قال مجاهد: فى ولده و ذريته. و قال السدى: فى آل محمد عليهم السلام. و قال الحسن: عقبه ولده إلى يوم القيامة. و قوله (لعلهم يرجعون) قال الحسن: معناه راجع إلى قوم إبراهيم. و قال الفراء: معناه (لعلهم يرجعون) عما هم عليه إلى عبادة اللّه، و قال قتادة: معناه لعلهم يعترفون و يذكرون اللّه. و قال اللّه تعالى إنا لم نعاجل هؤلاء الكفار بالعقوبة (بَلْ مَتَّعْتُ هؤُلاءِ وَ آباءَهُمْ حَتَّى جاءَهُمُ الْحَقُّ) يعنى القرآن (و رسول مبين) أى مظهر للحق، يعنى محمداً صَلى اللّهُ عَليه و آله.

ثم قال تعالى (وَ لَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ) يعنى القرآن (قالُوا هذا سِحْرٌ) و هو حيلة خفية توهم المعجزة (و إنا به) يعنى بالقرآن (كافرون) أى جاحدون لكونه من قبل اللّه تعالى و إنما كان من نسب الحق و الدين إلى السحر كافراً باللّه، لأنه بمنزلة من عرف نعمة اللّه و جحدها فى عظيم الجرم، فسمى باسمه ليدل على ذلك.

قوله تعالى:[سورة الزخرف (۴۳): الآيات ۳۱ الى ۳۵]..... ص: ۱۹۴

وَ قالُوا لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (٣١) أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (٣٢) وَ لَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَ مَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ (٣٣) وَ لِبُيُوتِهِمْ أَبْواباً وَ سُرُراً عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ (٣٤) وَ زُخْرُفاً وَ إِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (٣٥)

---

(١) سورة ٢٢ الحجج آية ٧٨

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ١٩٥

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ ابن كثير و ابو عمرو (سقفاً) على التوحيد- بفتح السين- الباقون (سقفاً) بضم السين و القاف- على الجمع- و قرأ حمزة و الكسائى (لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا) مشددة الميم. الباقون خفيفة. من شدد الميم جعل (لما) بمعنى (إلا) و من خفف جعل (ما) صلة إلا ابن عامر فانه خفف و شدد. قال ابو على: من خفف جعل (إن) المخففة من الثقيلة و أدخل اللام للفصل بين النفى و الإيجاب، كقوله (وَ إِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ) «١» و من نصب بها مخففة، فقال إن زيداً منطلق استغنى عن اللام، لأن النافية لا ينتصب بعدها الاسم، و (ما) زائدة. و المعنى:

و إن كل ذلك لمتاع الحياة.

حكى اللّه عن هؤلاء الكفار الذين حكى عنهم أنهم قالوا لما جاءهم الحق الذى هو القرآن (لولا نزل) إن كان حقاً (عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) يعنى بالقريتين مكة و الطائف، و يعنون بالرجل العظيم من احد القريتين- فى قول ابن عباس- الوليد ابن المغيرة المخزومى القرشى من أهل مكة، أو حبيب بن عمرو ابن عمير من الطائف، و هو الثقفى. و قال مجاهد: يعنى بالذى من أهل مكة عقبة بن ربيعة، و الذى من اهل الطائف ابن عبد ياليل. و قال قتادة: الذى من أهل مكة يريدون الوليد ابن المغيرة، و الذى من اهل الطائف عروة بن مسعود الثقفى. و قال السدى: الذى من أهل الطائف كنانة بن عمرو. و إنما قالوا ذلك لأن الرجلين كانا عظيمى قومهما، و ذوى الأموال الجسمية فيهما، فدخلت الشبهة

---

(١) سورة ٧ الاعراف آية ١٠١

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ١٩٦

عليهم فاعتقدوا أن من كان كذلك كان أولى بالنبوة. و هذا غلط لان اللّه تعالى يقسم الرحمة بالنبوة كما يقسم الرزق فى المعيشة على حسب ما يعلم من مصالح عباده فليس لأحد ان يتحكم فى شيء من ذلك. فقال تعالى على وجه الإنكار عليهم و التهجين لقولهم (أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ) أى ليس لهم ذلك بل ذلك اليه تعالى.

ثم قال تعالى (نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا) و قيل: الوجه فى إختلاف الرزق بين الخلق فى الضيق و السعة زيادة على ما فيه من المصلحة إن فى ذلك تسخير بعض العباد لبعض باحواجهم اليهم، لما فى ذلك من الأحوال التى تدعو الى طلب الرّفعة و ارتباط النعمة و لما فيه من الاعتبار بحال الغنى و الحاجة، و ما فيه من صحة التكليف على المثوبة.

ثم قال تعالى (وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) يعنى رحمة اللّه و نعمه من الثواب فى الجنة خير مما يجمعه هؤلاء الكفار من حطام الدنيا.

ثم اخبر تعالى عن هوان الدنيا عليه و قلة مقدارها عنده بأن قال (وَ لَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً) أى لولا انهم يصيرون كلهم كفاراً (لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَ مَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ) استحقاراً للدنيا و قلة مقدارها و لكن لا يفعل ذلك، لأنه يكون مفسدة. و اللَّه تعالى لا يفعل ما فيه مفسدة.

ثم زاد على ذلك و كنا نجعل لبيوتهم على كون سقفهم من فضة معارج، و السقف بالضم سقف مثل رهن و رهن. و قال مجاهد: كل شيء من السماء فهو سقف، و كل شيء من البيوت فهو سقف بضمتين، و منه قوله (وَ جَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً) «۱» قال الفراء قوله (لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً) يحتمل أن تكون اللام

---

(۱)سورة ۲۱ الأنبياء آية ۳۲

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۹۷

الثانية مؤكدة للأولى، و يحتمل أن تكون الثانية بمعنى (على) كأنه قال لجعلنا لمن يكفر بالرحمن على بيوتهم سقفاً، كما تقول: جعلنا لك لقومك العطاء أى جعلته لأجلك (وَ لِبُيُوتِهِمْ أَبْواباً وَ سُرُراً) جمع سرير (عليها يتكؤن) من فضة ايضاً و حذف لدلالة الكلام عليها.

و قوله (و زخرفاً) قال ابن عباس: هو الذهب.

و به قال الحسن و قتادة و الضحاك. و قال ابن زيد: هو الفرش و متاع البيت، و المزخرف المزين. و قال الحسن المزخرف المنقوش و السقف جمع سقوف كرهون و رهن. و قيل:

هو جمع سقف و لا نظير له و الأول أولى، لأنه على وزن زبور و زبر. و المعارج الدرج- فى قول ابن عباس و قتادة- و هى المراقى قال جندب بن المثنى:

يا رب رب البيت ذى المعارج «۱»

(و معارج) درجا (عليها يظهرون) أى يصعدون. و قال ابن عباس و الحسن و قتادة و السدى لولا ان يكون الناس أمة واحدة أى يجتمعون كلهم على الكفر. و قال ابن زيد: معناه يصيرون كلهم أمة واحدة على طلب الدنيا.

ثم قال (وَ إِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا) معناه ليس كل ذلك يعنى ما ذكره من الذهب و الفضة و الزخرف إلا متاع الحياة الدنيا الذى ينتفع به قليلا ثم يفنى و ينقطع.

ثم قال (و الآخرة) أى العاقبة (عند ربك) الثواب الدائم (للمتقين) الذين يتقون معاصيه و يفعلون طاعاته فصار كل عمل ما للدنيا صغير بالاضافة إلى ما يعمل للاخرة، لأن ما يعمل للدنيا منقطع و ما يعمل للآخرة دائم.

قوله تعالى:[سورة الزخرف (۴۳): الآيات ۳۶ الى ۴۰]..... ص: ۱۹۷

وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (۳۶) وَ إِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (۳۷) حَتَّى إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (۳۸) وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ (۳۹) أَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَ مَنْ كانَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (۴۰)

---

(۱) مجاز القرآن ۲/ ۲۰۴

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۹۸

خمس آيات بلا خلاف. قرأ حمزة و الكسائى و ابو عمرو و حفص عن عاصم (جاءنا) بالتوحيد.

الباقون (جاءانا) على التثنية. من قرأ على التثنية أراد الكافر و قرينه من الشياطين كقوله (وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ) «۱» أى قرنت بنظيرها. و

من أفرد قال: لأن الكافر هو الذى أفرد بالخطاب فى الدنيا و أقيمت عليه الحجة بإنفاذ الرسول اليه فاجتزى بالواحد عن الاثنين، كما قال (لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ) «۲» و المراد لينبذان يعنى هو و ماله. و قرأ يعقوب و العليمى (يقيض) بالياء على لفظ الخبر عن الغائب. الباقون بالنون على وجه الخبر عن اللَّه تعالى.

يقول اللَّه تعالى (وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ) أى يعرض عن ذكر اللَّه لا ظلامه عليه لجهله، يقال: عشا يعشو عشواً و عشوّاً إذا ضعف بصره و أظلمت عينه كأن عليها غشاوة قال الشاعر:

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد حطباً جزلا و ناراً تأججا «۳»

و إذا ذهب بصره قيل: عشى يعشى عشاء، و منه رجل أعشى و امرأة

---

(۱)سورة ۸۱ كورت آية ۷

(۲)سورة ۱۰۴ الهمزة آية ۴

(۳)تفسير الطبرى ۲۵/ ۳۹ و الكتاب لسيبويه ۱/ ۳۹۶

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۱۹۹

عشواء، فعشى يعشى مثل عمى يعمى، و عشا يعشو إذا نظر نظراً ضعيفاً. و قرئ (من يعش) بفتح الشين. و معناه يعمى يقال: عشا إلى النار إذا تنورها فقصدها و عشى عنها إذا أعرض قاصداً لغيرها كقولهم مال اليه و مال عنه. و قيل: معناه بالعين من يعرض عن ذكره. و قوله (نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً) قيل فى معناه ثلاثة أقوال:

أحدها- قال الحسن: نخلى بينه و بين الشيطان الذى يغويه و يدعوه الى الضلالة فلا نمنعه منه.

الثانى- و قيل: نجعل له شيطاناً قريناً، يقال قيض له كذا و كذا أى سهل و يسر.

الثالث- قال قتادة: نقيض له شيطاناً فى الآخرة يلزمه حتى يصير به إلى النار فحينئذ يتمنى البعد عنه. و أما المؤمن فيوكل به ملك فلا يفارقه حتى يصير به الى الجنة. و إنما جاز ان يقيض له الشيطان إذا أعرض عن ذكر اللَّه حتى يغويه لأنه إذا كان ممن لا يفلح فلو لم يغوه الشيطان لفعل من قبل نفسه مثل ذلك كالفساد الذى يفعله باغواء الشيطان او أعظم منه فلم يمنع لطفاً، و قيض له الشيطان عقاباً. و فى ذلك غاية التحذير عن الاعراض عن حجج اللَّه و آياته.

ثم قال تعالى (و انهم) يعنى الشياطين (ليصدونهم) يعنى الكفار (عن السبيل) يعنى عن سبيل الحق الذى هو الإسلام (وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ) الى طريق الحق. و قوله (حَتَّى إِذا جاءَنا) على التثنية أراد حتى إذا جاء الشيطان و من أغواه يوم القيامة الى الموضع الذى يتولى اللَّه حساب الخلق فيه و جزاءهم.

و من قرأ على التوحيد فالمراد حتى إذا جاء الكافر و علم ما يستحقه من العقاب ضرورة قال ذلك الوقت لقرينه (يا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ) قيل فى معناه قولان:

أحدهما- أنه عنى المشرق و المغرب الا انه غلب أحدهما، كما قيل سنة العمرين التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۰۰

و قال الشاعر:

أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها و النجوم طوالع «۱»

يعنى الشمس و القمر، و قال المفضل: أراد النبى محمد و ابراهيم عليهما السلام و قال الآخر:

و بصرة الأزد منا و العراق لنا و الموصلان و منا مصر و الحرم «۲»

يعنى الموصل و الجزيرة.

الثانى- انه أراد مشرق الشتاء و مشرق الصيف، كما قال (رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ) «۳» و إنما أراد (يا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ

الْمَشْرِقَيْنِ) مسافة فلم أرك و لا اغتررت بك (فبئس القرين) كنت أنت، يقول لهذا الشيطان الذى أغواه، فقال اللَّه تعالى (وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ) هذا الندم (إذ ظلمتم) نفوسكم بارتكاب المعاصى (أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ) أى لأنكم فى العذاب شركاء، فلذلك لا ينفعكم هذا القول. و قيل: إن المراد لا يسليكم عما أنتم فيه من انواع العذاب أن أعداءكم شركاؤكم فيها لأنه قد يتسلى الإنسان عن محنة يحصل فيها إذا رأى ان عدوه فى مثلها فبين اللَّه تعالى أن ذلك لا ينفعكم يوم القيامة و لا يسليكم عن العذاب و لا يخفف عنكم ذلك يوم القيامة.

ثم قال لنبيه صَلى اللّهُ عَليه و آله (أ فأنت) يا محمد (تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ) شبه الكفار فى عدم انتفاعهم بما يسمعونه من إنذار النبى صَلى اللّهُ عَليه و آله و وعظه بالصم الذين لا يسمعون، و فى عدم انتفاعهم بما يرونه بالعمى الذين لا يبصرون شيئاً (وَ مَنْ كانَ فِي ضَلالٍ) عن الحق (مبين) أى بين ظاهر لا شبهة فيه. و من لا يطلب الحق و لا يجتهد فيه لسبقه إلى الباطل و اغتباطه به، فهو الذى يمتنع هدايته و لا حيلة

---

(۱) تفسير القرطبى ۱۶/ ۹۱ و الطبرى ۲۵/ ۴۰

(۲) تفسير الطبرى ۲۵/ ۴۰

(۳) سورة ۵۵ الرحمن آية ۱۷

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۰۱

فيه و لا طريق إلى إرشاده و صار بمنزلة الأصم و الأعمى عنه.

و قرأ ابن عامر وحده (وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ... أَنَّكُمْ) بكسر الهمزة، جعل تمام الآية و الوقف على قوله (إِذْ ظَلَمْتُمْ) ثم استأنف (إنكم) و فتح الباقون، جعلوا (أن) اسماً فى موضع رفع.

قوله تعالى:[سورة الزخرف (۴۳): الآيات ۴۱ الى ۴۵]..... ص: ۲۰۱

فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ (۴۱) أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْناهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ (۴۲) فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (۴۳) وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ (۴۴) وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَ جَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (۴۵)

خمس آيات بلا خلاف قوله (فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ) معناه إن نذهب بك، فلما دخلت (ما) على حرف الشرط أشبه القسم فى التأكيد و الإيذان بطلب التصديق، فدخلت النون فى الكلام لذلك لأن النون تلزم فى جواب القسم و لا تلزم فى الجزاء، لأنه شبه به، و إنما وجب باذهاب النبى إهلاك قومه من الكفار، لأنه علامة اليأس من فلاح أحد منهم، كما اسرى لوط بأهله، و موسى بقومه و غيرهما من النبيين و كأنه قال: فاما نذهبن بك على سنتنا فيمن قبلك فيكون إذهابه به إخراجه من بين الكفار. و قال قوم: إنما أراد إذهابه بالموت، و يكون قوله (فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ) على هذا ما كان من نقم اللَّه على أهل الكفر أكرم بها نبيه حيث أعلمه ما كان من النقمة فى أمته بعده- ذهب اليه التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۰۲

الحسن و قتادة- و هو الذى روى عن اهل البيت عليه السلام و رووا أن التأويل: فانا بعلى منهم منتقمون،

و قال الأولون إن ذلك فى المشركين، و قوّوا ذلك بان اللَّه ذكر ذلك عقيب ذكر المشركين، قالوا: و هو ما كان من نقم اللَّه على المشركين يوم بدر بعد إخراج النبى من مكة و إنه استعلى عليهم و أسر منهم مع قلة أصحابه و ضعف عددهم و كثرة الكفار و شدة شوكتهم و كثرة عدتهم، فقتلوهم كيف شاءوا و أسروا من أحبوا و كان ذلك مصداقاً لما قاله لهم. و قوله (أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْناهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ) يعنى ما أراهم بهم يوم بدر فى ما قدمناه. و بين تعالى أنه على ذلك قادر و كان كما قال. و من قال بالتأويل

الأخير، قال معنى (او نرينك) او نعلمنك ما وعدناهم و فعلنا بهم. ثم قال لنبيه (فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ) من إخلاص العبادة للّه تعالى و إتباع أوامره و الانتهاء عما نهى عنه (إِنَّكَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) وصف الإسلام بانه صراط مستقيم لأنه يؤدى إلى الحق المطلوب حيث يستقيم بصاحبه حتى يوصله اليه.

و قوله (وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ) قيل فى معناه قولان:

أحدهما- ان هذا القرآن شرف لك بما أعطاك اللّه- عز و جل- من الحكمة و لقومك بما عرضهم له من إدراك الحق به و انزاله على رجل منهم.

الثاني- انه حجة تؤدى إلى العلم لك و لكل أمتك. و الاول اظهر. و قال الحسن: و لقومك لأمتك. و قيل: إنه لذكر لك و لقومك يذكرون به الدين و يعلمونه و سوف تسألون عما يلزمكم من القيام بحقه و العمل به.

ثم قال لنبيه صلى اللّه عليه و آله (وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا) قال قتادة و الضحاك: سل من أرسلنا يعنى أهل الكتابين التوراة و الإنجيل، و قال ابن زيد:

إنما يريد الأنبياء الذين جمعوا ليلة الاسراء. و هو الظاهر، لأن من قال بالأول التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۰۳

يحتاج ان يقدر فيه محذوفاً، و تقديره و إرسال أمم من أرسلنا من قبلك. و قيل:

المراد سلهم فإنهم و إن كانوا كفاراً، فان تواتر خبرهم تقوم به الحجة. و قيل:

الخطاب و إن توجه إلى النبى صلى اللّه عليه و آله فالمراد به الأمة كأنه قال و اسألوا من أرسلنا كما قال (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) «۱» و قوله (أَ جَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ) معناه سلوا من ذكرناه هل جعل اللّه فى ما مضى معبوداً سواه يعبده قوم: من الأصنام او غيرها، فإنهم يقولون لكم إنا لم نأمرهم بذلك و لا تعبدناهم به.

قوله تعالى:[سورة الزخرف (۴۳): الآيات ۴۶ الى ۵۰]..... ص: ۲۰۳

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا إِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلائِهِ فَقالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ (۴۶) فَلَمَّا جاءَهُمْ بِآياتِنا إِذا هُمْ مِنْها يَضْحَكُونَ (۴۷) وَ ما نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلاَّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها وَ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (۴۸) وَ قالُوا يا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنا لَمُهْتَدُونَ (۴۹) فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ (۵۰)

خمس آيات بلا خلاف.

هذا قسم من اللّه تعالى بأنه أرسل موسى بالآيات الباهرات و الحجج الواضحات إلى فرعون و اشراف قومه و خص الملأ بالذكر، و ان كان مرسلا إلى غيرهم، لان من عدهم تبع لهؤلاء، فقال موسى له (إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ) الذى خلق الخلق أرسلنى إليكم. ثم اخبر تعالى فقال (فَلَمَّا جاءَهُمْ بِآياتِنا) يعنى موسى جاء الى فرعون و ملائه بالآيات و الحجج (إذا هم منها) يعنى من تلك

---

(۱) سورة ۶۵ لطلاق آية ۱

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۰۴

الآيات (يضحكون) جهلا منهم بما عليهم من ترك النظر فيها، و ما لهم من النفع بحصول علمهم بها. و فى الخبر عن ضحك أولئك الجهال عند ظهور الآيات زجر عن مثل حالهم و دعاء إلى العلم الذى ينافي الجهل. و فيه ايضاً أنه لا ينبغى ان يلتفت إلى تضاحك أمثالهم من الأدلة إذا كان الإنسان على يقين من أمره.

و الأنبياء كلهم يشتركون فى الدعاء إلى اللّه بإخلاص عبادته و طاعته فى جميع ما يأمر به او ينهى عنه، و دعوتهم إلى محاسن الأفعال و مكارم الأخلاق و إن اختلفت شرائعهم و تباينت مللهم و نسخت بعضها بعضاً.

و قوله (وَ ما نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها) معناه إنه تعالى لا يريهم يعنى فرعون و قومه معجزة و لا دلالة إلا و هى اكبر من الاخرى عند إدراك الإنسان لها لما يهوله من أمرها، فيجد نفسه يقتضى أنها اكبر كما يقول الإنسان:

هذه العلة التى نزلت بى أعظم من كل علة، و هو يريد أن لها مزية أعظم منها إلا انه ذهب هول الأولى بانصرافها و حكم الثانية بحضورها. و قال قوم: المعنى و ما نريهم من آية إلا هى أهول فى صدورهم من التى مضت قبلها.

ثم قال تعالى (وَ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ) إذ عصوا فيها، و كفروا بها (لعلهم يرجعون) إلى طاعته و إنما جاز أخذهم بالعذاب ليرجعوا مع العلم بأنهم لا يرجعون لإمكان أن يرجعوا اليه، لأن كلما فى المعلوم أنه لا يقع لا يجوز أن يفعل العالم شيئاً من أجل انه سيقع و لكن يجوز أن يفعل شيئاً لإمكان أن يقع.

و المعنى- هاهنا- لعلهم يرجعون الى طريق الحق الذى ذهبوا عنه الى طريق الباطل.

ثم حكى تعالى ما قال فرعون و ملاءه لموسى عند ذلك فإنهم (قالُوا يا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنا لَمُهْتَدُونَ) و قال قوم: إنما قالوا له يا أيها الساحر لجهلهم بنبوته و صدقه و اعتقادهم انه سحرهم بذلك. و قال قوم: التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٢٠٥

كان الساحر عندهم هو العالم و لم يكن صفة ذم. و قال الحسن: إنما قالوا ذلك على وجه الاستهزاء بموسى، كما قال المشركون (يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ) «١» و قال الزجاج: وجه ذلك انه جرى ذلك على ألسنتهم على عادتهم فيه قبل ذلك. و قال قوم: أرادوا يا أيها الفطن يا أيها العالم، لأن السحر عندهم دقة النظر و العلم بالشيء كالسحر الحلال، يقال فلان: يسحر بكلامه.

و قال قوم: و خاطبوه بما تقدم تشبيهاً له بالساحر، فقالوا له (ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ) معناه أن يا موسى ادع لنا ربك ليكشف عنا العذاب- فى قول مجاهد- فانه متى كشف عنا ذلك اهتدينا و رجعنا إلى الحق الذى يدعونا اليه. و فى الكلام حذف لأن تقديره فدعا موسى و سأل ربه و ضرع اليه أن يكشف عنهم العذاب، فكشف اللَّه عنهم ذلك فإذا هم عند ذلك ينكثون. و معناه ينقضون ما عقدوا على أنفسهم. و قال قتادة: معناه يغدرون، و إنما أخبر اللَّه تعالى و قص خبر موسى و ما جرى له تسلية للنبى صَلى اللّهُ عَليه و آله و المعنى إن حال موسى مع قومه و حالك مع قومك سواء، فاصبر إن أمرك يؤل إلى الاستعلاء، كما آل أمر موسى عليه السلام.

قوله تعالى:[سورة الزخرف (٤٣): الآيات ٥١ الى ٦٠]..... ص: ٢٠٥

وَ نادى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قالَ يا قَوْمِ أَ لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَ هذِهِ الْأَنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَ فَلا تُبْصِرُونَ (٥١) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَ لا يَكادُ يُبِينُ (٥٢) فَلَوْ لا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (٥٣) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (٥٤) فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٥)

فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً وَ مَثَلًا لِلْآخِرِينَ (٥٦) وَ لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (٥٧) وَ قالُوا أَ آلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ما ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (٥٨) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ وَ جَعَلْناهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرائِيلَ (٥٩) وَ لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (٦٠)

---

(١) سورة ١٥ الحجر آية ٦

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٢٠٦

عشر آيات كوفى و شامى. و احدى عشرة فى ما عداه، عدوا (مَهِينٌ) و لم يعده الكوفيون و الشاميون.

قرأ حفص عن عاصم (اسورة) بغير ألف. الباقون (أساورة) بألف.

و قرأ حمزة و الكسائى و خلف «سلفاً» بضم السين و اللام. الباقون بفتحهما. فمن قرأ بالضم فيهما أراد جمع سليف أى جمع قد مضى

من النـاس. و من قرأ «أسورة» أراد جمع سوار، و قـال أبو عبيـدة: و قـد يكون أسوار جمع أسورة. و من قرأ «سـلفاً» بضم السـين و اللام جعله جمع سليف. و قـال ابو على: و يجوز أن يكون جمع (سـلف) مثـل أسـد و اسـد، و وثن و وثن. و من فتـح فلأـن (فَعَلا) جاء فى حروف يراد بها الكثرة، فكأنه اسم من اسـماء الجمع، كقولهم خادم و خـدم. و الفتـح اكثر. و قد روى- بضم السـين- و قرأ الكسائى و نافع و ابن عامر «يصدون» بضم الصاد بمعنى يعرضون أى يعدلون. الباقون- بفتح الياء و كسر الصاد- بمعنى يضجون. التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۰۷

و قيل: هما لغتان.

لما حكى اللَّه تعالى عن قوم فرعون أنه حين كشف العـذاب عنهم نكثوا عهدهم و عادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر، نادى فرعون فى قومه الـذين اتبعوه على دينه، و قـال لهم «يا قوم» على وجه التقرير لهم «أ لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْـرَ» أتصـرف فيها كما أشاء لا يمنعنى احد منه «وَ هذِهِ الْأَنْهارُ» كالنيل و غيرها «تَجْرِي مِنْ تَحْتِي» أى من تحت أمرى. و قيل: إنها كانت تجرى تحت قصـره، و هو مشرف عليها «أ فَلا تُبْصِرُونَ» أن ما ادعيه حق و أن ما يقوله موسى باطل. و قيل:

قوله «من تحتى» معناه إن النيل كانت تجرى منه أنهار تحت قصـره. و قيل (من تحتى) من بين يديه لارتفاع سـريره. ثم قال لهم فرعون «أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هـذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَ لاـ يَكـادُ يُبِينُ» و قـال قوم: معنى (أم) بل. فكأنه قال: بل أنا خير من موسـى، و قال قوم: مخرجها مخرج المنقطعهٔ، و فيها معنى المعادلهٔ لقوله «أ فلا تبصرون» أم أنتم بصراء، لأنه لو قالوا نعم لكان بمنزلهٔ قولهم انت خير.

و الأصل فى المعادلهٔ على أى الحالين أنتم على حال البصـر أم على حال خلافه. و لا يجوز ان يكون المعنى على أى الحالين أنتم على حال البصـر أم حال غيرها فى أنى خير من هـذا الـذى هو مهين، و إنما المعادلهٔ تفصـيل ما أجمله. و قيل له- هاهنا- بتقدير أنا خير من هـذا الـذى هو مهين أم هو إلاـ أنه ذكر ب (أم) لاتصـال الكلاـم بمـا قبله. و حكى الفراء (امـا أنا) و هـذا شاذ على انه جيـد المعنى. و المهين الضـعيف- فى قول قتادهٔ و السـدى- و قيل: معناه فقير. و قيل يمتهن نفسه فى جميع ما يحتاج اليه ليس له من يكفيه، و لا يكاد يبين- و قال الزجاج للثغهٔ كانت فى لسانه. و قال قتادهٔ: كانت فى لسانه آفـهٔ. و به قال السدى. و قيل: إنه كان احترق لسانه بالجمر الذى وضعه فى فيه حين أراد أن يعتبر فرعون عقله لما لطم وجهه، و أراد أن التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۰۸

يأخذ غير النار فصرف جبرائيل يده إلى النار، فدفع عنه القتل، و قال الحسن:

كان فى لسانه ثقل، فنسبه إلى ما كان عليه أولا.

و قوله «فَلَوْ لاـ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ» معناه هلا إن كان صادقاً فى نبوته طرح عليه أساورهٔ من ذهب. فمن قرأ (أساورهٔ) بألف أراد جمع أسورهٔ و أسورهٔ جمع سوار و هو الـذى يلبس فى اليـد. و أمـا أسوار، فهو الرامى الحـاذق بـالرمى، و يقـال أسوار- بـالضم- و من جعله جمع أسورهٔ أراد أساوير، فجعل الهاء عوضاً عن الياء. مثل الزنادقهٔ، فلذلك صرفه، لأنه صار له نظير فى الآحاد.

و مثله فى الجمع الزنادقهٔ. و الاسورهٔ الرجل الرامى الحاذق بالرمى من رجال العجم.

و قوله «أَوْ جاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ» قـال قتـادهٔ و معنـاه متتـابعين، و قال السـدى معناه يقارن بعضـهم بعضاً. و قيل معناه متعاضـدين متناصرين كل واحد مع صاحبه ممالياً له على أمره. و قال مجاهد: معناه مقترنين يمشون معه.

و قوله «فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ» يعنى فرعون اسـتخف عقول قومه، فأطـاعوه فى ما دعاهم اليه، لأنه احتـج عليهم بما ليس بـدليل، و هو قوله «أ لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْـرَ وَ هـذِهِ الْأَنْهـارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي» و لو عقلوا و فكروا لقـالوا ليس فى ملـك الإنسـان ما يـدل على انه محق لكون ملوك كثيرهٔ يخالفونـك مبطلين عنـدك، و ليس يجب ان يـأتى مع الرسل ملائكـهٔ، لأن الـذى يـدل على صـدق الجميع المعجز دون غيره.

ثم اخبر اللَّه تعالى عنهم بأنهم كانوا قوماً فاسـقين خارجين عن طاعهٔ اللَّه إلى معصـيته. ثم قال «فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ» قال ابن عباس و مجاهـد و قتادهٔ و السـدى و ابن زيـد: معنى اسـفونا أغضـبونا، لأن اللَّه تعالى يغضب على العصاهٔ بمعنى يريـد عقابهم، و يرضـى عن

المطيعين بأن يريد ثوابهم بما يستحقونه من طاعاتهم و معاصيهم كما يستحقون المدح و الذم. و قيل الاسف هو الغيظ من المغتم إلا انه- هاهنا- بمعنى التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٢٠٩

الغضب. ثم بين تعالى بماذا انتقم منهم، فقال «فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ» ثم قال «فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً وَ مَثَلًا لِلْآخِرِينَ» فالسلف المتقدم على غيره قبل مجيء وقته، و منه السلف فى البيع. و السلف نقيض الخلف. و من قرأ- بضم السين و اللام- فهو جمع سليف من الناس، و هو المتقدم أمام القوم. و قيل: معناه «فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً» متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. و قال قتادة: جعلناهم سلفاً إلى النار و مثلا أى عظة للآخرين. و المثل بيان عن أن حال الثانى كحال الأول بما قد صار فى الشهرة كالعلم، فحال هؤلاء المشركين كحال من تقدم فى الاشراك بما يقتضى أن يجروا مجراهم فى الإهلاك إن أقاموا على الطغيان.

ثم قال اللَّه تعالى «وَ لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ» قيل: المراد بذلك لما ضرب اللَّه المسيح مثلا بآدم فى قوله «إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ» «١» اعترض على النبى صَلى اللّهُ عَليه و آله عن ذلك قوم من كفار قريش، فانزل اللَّه تعالى هذه الآية. و وجه الاحتجاج فى شبه المسيح بآدم ان الذى قدر أن ينشئ آدم من غير ذكر قادر على إنشاء المسيح من غير ذكر، فلا وجه لاستنكاره من هذا الوجه. و قيل: إنه لما ذكر المسيح بالبراءة من الفاحشة و انه كآدم فى الخاصة، قالوا: هذا يقتضى ان نعبده كما عبده النصارى. و قيل: انه لما نزل قوله «إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ» «٢» قالوا قد رضينا أن يكون آلهتنا مع المسيح. و روى عن النبى صَلى اللّهُ عَليه و آله انه قال يوماً لعلى عليه السلام (لولا أنى أخاف ان يقال فيك ما قالت النصارى فى عيسى لقلت فيك قولا لا تمرّ بملاء إلا أخذوا التراب من تحت قدميك)

أنكر ذلك جماعة من المنافقين، و قالوا: لم يرض

---

(١)سورة ٣ آل عمران آية ٥٩

(٢)سورة ٢١ الأنبياء آية ٩٨ [.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٢١٠

ان يضرب له مثلا إلا بالمسيح، فانزل اللَّه الآية.

و قوله «يصدون» بكسر الصاد و ضمها لغتان. و قد قرئ بهما مثل يشد و يشد و ينم و ينم من النميمة. و قيل: معنى يصدون- بكسر الصاد- يضجون أى يضجون سروراً منهم بأنهم عبدوا الأوثان كما عبد النصارى المسيح و من ضمها أراد يعرضون.

ثم حكى عن الكفار انهم قالوا آلهتنا خير أم هو؟! قال السدى: يعنون أم المسيح. و قال قتادة: يعنون أم محمد صَلى اللّهُ عَليه و آله و قيل: معنى سؤالهم آلهتنا خير ام هو؟ انهم ألزموا مالا يلزم على ظن منهم و توهم، كأنهم قالوا: و مثلنا فى ما نعبد مثل المسيح، فأيهما خير أ عبادة آلهتنا أم عبادة المسيح، على انه إن قال عبادة المسيح أقر بعبادة غير اللَّه، و كذلك إن قال عبادة الأوثان. و إن قال ليس فى عبادة المسيح خير، قصر به عن المنزلة التى ليست لأحد من سائر العباد. و جوابهم عن ذلك إن اختصاص المسيح بضرب من التشريف و الانعام عليه لا يوجب العبادة له كمالا يوجب ذلك انه قد أنعم على غيره النعمة. و وجه اتصال سؤالهم بما قبله انه معارضة لالهية الأوثان بإلهية المسيح كمعارضة إنشاء المسيح عن غير ذكر بإنشاء آدم عليه السلام من غير ذكر. ثم قال لنبيه صَلى اللّهُ عَليه و آله ما ضربوه يعنى المسيح مثلا «إلا جدلا» أى خصومة لك و دفعاً لك عن الحق، لأن المجادلة لا تكون إلا و أحد المجادلين مبطلا. و المناظرة قد تكون بين المحقين، لأنه قد يعارض ليظهر له الحق.

ثم قال تعالى «بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ» أى جدلون فى دفع الحق بالباطل.

ثم وصف المسيح عليه السّلام فقال «إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ» أى ليس هو سوى عبد خلقناه و أنعمنا عليه «وَ جَعَلْناهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرائِيلَ» قال السدى و قتادة:

يعنى موعظة و عبرة لهم يعتبرون به و يتعظون به. ثم قال «وَ لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۱۱ مَلائِكَةً»

أى بـدلا منكم معاشـر بنى آدم ملائكـة فى الأرض «يخلفون» بنى آدم غير انه انشأ بنى آدم لاسباغ النعمـة عليهم. و قرأ قالون عن نافع «آلهتنا» بهمزة واحـدة بعدها مدة. الباقون بهمزتين على أصولهم، غير انه لم يفصل احد بين الهمزتين بألف، و انما حققهما اهل الكوفة و روح. و لين البـاقون الثانيـة. و قـال ابو عبـد اللّه بن خـالويه: هى ثلاث ألفات الأولى للتوبيـخ و التقرير بلفظ الاسـتفهام و الثانيـة الف الجمع و الثالثة اصلية. و الأصل «آلهتنا» فصارت الهمزة الثانية مدة ثم دخلت الف الاستفهام.

قوله تعالى:[سورة الزخرف (۴۳): الآيات ۶۱ الى ۶۵]..... ص: ۲۱۱

وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِها وَ اتَّبِعُونِ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (۶۱) وَ لا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (۶۲) وَ لَمَّا جاءَ عِيسى بِالْبَيِّناتِ قالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَ لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ (۶۳) إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّى وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (۶۴) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (۶۵)

خمس آيات بلا خلاف.

الضـمير فى قـوله «وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ» يحتمـل أن يكـون راجعاً إلى عيسـى عليه السّلام لأن ظهـوره يعلم به مجىء الساعـة، لأنـه من أشـراطها، و هو قول ابن عباس و مجاهـد و قتادة و الضـحاك و السـدى و ابن زيد. و قيل: إنه إذا نزل المسـيح رفع التكليف التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۱۲

لئلا يكون رسولا الى اهل ذلك الزمان فى ما يأمرهم به عن اللّه و ينهاهم عنه.

و قيل: انه عليه السلام يعود غير مكلف فى دولـة المهدى و إن كان التكليف باقياً على اهل ذلك الزمان. و قال قوم: إن الضـمير يعود الى القرآن يعلمكم بقيامها و يخبركم عنها و عن أحوالها. و هو قول الحسن، و الفائـدة بالعلم بالساعة انه يجب التأهب لها من اجل انها تقوم للجزاء لا محالـة، و فى الشـك فيهـا فتور فى العمل لها، و يجب لأجلها اجتناب القبائـح التى يسـتحق بها الـذم و العقاب و اجتناء المحاسن التى يستحق بها المدح و الثواب. و روى عن ابن عباس شاذاً أنه من- العلم- بفتح العين و اللام بمعنى انه علامة و دلالة على الساعة و قربها.

ثم خاطب الأمة فقال «فَلا تَمْتَرُنَّ بِها» أى لا تشـكن فيها. و المرية الشك و يدل على ان المراد به جميع الامة قوله «وَ اتَّبِعُونِ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ» أى مـا أخبرتكم به من البعث و النشور و الثواب و العقـاب «صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ» ثم نهـاهم فقال «وَ لا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ» أى لا يمنعكم الشـيطان عن اتباع الطريق المسـتقيم الـذى بينه الذى يفضـى بكم إلى الجنة، و لا يعدل بكم إلى الطريق المؤدى إلى النار «إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ» فالعـداوة طلب المكروه و المكيـدة و الإيقـاع فى كل مهلكـة من أجل العـداوة التى فى هلاك صاحبها شـفاء لما فى صدره منها.

ثم اخبر تعالى عن حال عيسى عليه السلام حين بعثه اللّه نبياً فقال «وَ لَمَّا جاءَ عِيسى بِالْبَيِّناتِ» يعنى بالمعجزات. قال قتادة يعنى بالإنجيل «قـال» لهم «قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ» أى بالـذى من عمـل به من العبـاد نجـا و من خـالفه هلـك. و قوله تعـالى «وَ لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ». قـال مجاهـد: يعنى من احكام التوراة و قال قوم: تقـديره قـد جئتكم بالإنجيل، و بالبينات التى يعجز عنها الخلق، و الـذى جاء به عيسى هو بعض ما اختلفوا فيه، و بين لهم فيه. و قال قوم: البعض يراد به التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۱۳

- هاهنـا- الكـل كـأنه قـال: و لأبين لكم جميع مـا تختلفون فيه. و قيـل أراد به من أمر دينكم دون أمر دنياكم. و الاختلاف اصل كل عداوة. و الوفاق أصل كل ولاية لأن الخلاف يوجب البغضة، ثم يقوى بالكثرة حتى يصـير عداوة، ثم قال لهم يعنى عيسى عليه السّلام «فَاتَّقُوا اللَّهَ» بأن تجتنبوا معاصـيه و تفعلوا طاعاته «وَ أَطِيعُونِ» فى ما أدعوكم اليه من العمل بطاعـة اللّه. ثم قال لهم أيضاً «إِنَّ اللَّهَ» الـذى

تحق له العبادة «هُوَ رَبِّی وَ رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ» خالصاً و لا تشركوا به معبوداً آخر. ثم قال «هـذا صِراطٌ مُسْتَقِیمٌ» يفضى بكم إلى الجنة و ثواب اللّه.

و قوله «فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَیْنِهِمْ» قال السدى يعنى اليهود و النصارى.

و قال قتادة: يعنى الفرق الـذين تحزبوا فى أمر عيسى عليه السّلام فقال اللّه تعالى «فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ ظَلَمُوا» نفوسهم بارتكاب معاصى اللّه «مِنْ عَذابِ یَوْمٍ أَلِیمٍ» و هو يوم القيامة.

قوله تعالى:[سورة الزخرف (۴۳): الآيات ۶۶ الى ۷۰]..... ص: ۲۱۳

هَلْ یَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِیَهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لا یَشْعُرُونَ (۶۶) الْأَخِلاَّءُ یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِینَ (۶۷) یا عِبادِ لا خَوْفٌ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ وَ لا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (۶۸) الَّذِینَ آمَنُوا بِآیاتِنا وَ کانُوا مُسْلِمِینَ (۶۹) ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَ أَزْواجُکُمْ تُحْبَرُونَ (۷۰)

خمس آيات بلا خلاف.

يقول اللّه تعالى مخاطباً لخلقه و موبخاً لهم «هَلْ یَنْظُرُونَ» أى هؤلاء الكفار، و معناه هل ينتظرون «إِلَّا السَّاعَةَ» يعنى القيامة. و قيل: معناه هـل ينتظر بهم لأنهم لم يكونوا ينتظرونها، فأضاف اليهم مجازاً. و قيل سميت القيامة الساعة لقرب أمرها، كأنها تكون فى ساعة. ثم يحصل اهل الجنة فى الجنة و اهل التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۱۴

النار فى النار، و قيل: سميت بذلك لأنها ابتداء أوقات الآخرة، فهى ابتداء تجديد الساعات.

و قوله «بغتة» أى فجأة، و إنما كانت الساعة بغتة مع تقديم الانذار بها، لأنهم مع الانذار لا يدرون وقت مجيئها، كما لا يدرى الإنسان وقت الرعد و الزلازل، فتأتى بغتة و إن علم انها تكون.

ثم قال تعالى «الأخلاء» و هو جمع خليل «یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِینَ» يعنى من كانت خلته فى دار الدنيا فى غير طاعة اللّه بل كانت فى معصية اللّه، فان تلك الخلة تنقلب عليه عداوة، لان صاحبها يتبين فساد تلك الخلة يوم القيامة و إنما كان كذلك، لان كل واحد من المتخالين فى غير طاعة اللّه يزين لصاحبه خلاف الحق و يدعوه إلى ما يوبقه و يورثه سوء العاقبة بدل ما كان يلزمه من النصيحة له فى الدعاء إلى ترك القبيح و فعل الحسن ثم استثنى من جملة الأخلاء الذين اخبر عنهم أنهم يصيرون أعداءاً «المتقين» لأن من كانت مخالته فى طاعة اللّه و على ما أمر اللّه به فإنها تتأكد ذلك اليوم و لا تنقلب عداوة.

ثم اخبر تعالى بما يقال للمؤمنين المطيعين من عباده فانه يناديهم فيقول لهم «يا عباد» و خصهم بأنهم عباده من حيث أطاعوه و اجتنبوا معاصيه «لا خَوْفٌ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ» من العقاب «وَ لا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ» من فوت الثواب. ثم وصف عباده و ميزهم من غيرهم فقال «الَّذِینَ آمَنُوا بِآیاتِنا» يعنى الذين صدقوا بحجج اللّه فاتبعوها «وَ کانُوا مُسْلِمِینَ» أى مستسلمين لما أمرهم اللّه به منقادين له.

ثم بين انه يقال لهم «ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَ أَزْواجُکُمْ» اللاتى كن مؤمنات «تحبرون» أى تسرون فيها، و الحبور السرور الـذى يظهر فى بشرة الوجه اثره، و حبرته حسنة بما يظهر أثر السرور به. و قال قتادة و ابن زيد: معنى «تحبرون» التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۱۵

تنعمون. قال السدى: معناه تكرمون، و المراد بالأزواج من كان مستحقاً للثواب و دخل الجنة. و قيل: المراد بالأزواج اللاتى يزوجهم اللّه بهن من الحور العين فى الجنة.

قوله تعالى:[سورة الزخرف (۴۳): الآيات ۷۱ الى ۷۵]..... ص: ۲۱۵

یُطافُ عَلَیْهِمْ بِصِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ أَکْوابٍ وَ فِیها ما تَشْتَهِیهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْیُنُ وَ أَنْتُمْ فِیها خالِدُونَ (۷۱) وَ تِلْکَ الْجَنَّةُ الَّتِی أُورِثْتُمُوها بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۷۲) لَکُمْ فِیها فاکِهَةٌ کَثِیرَةٌ مِنْها تَأْکُلُونَ (۷۳) إِنَّ الْمُجْرِمِینَ فِی عَذابِ جَهَنَّمَ خالِدُونَ (۷۴) لا یُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَ هُمْ فِیهِ

مُبْلِسُونَ (٧٥)

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ نافع و ابن عامر و حفص عن عاصم «ما تَشْتَهِيهِ» الأنفس ب (هاء). الباقون «تشتهى» بلا هاء. و حذف الهاء من الصلة إذا كانت للمفعول حسن، كقوله تعالى «أ هذَا الَّذِى بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا» «١» و من أثبتها، فلأنه الأصل.

لما استثنى اللَّه تعالى المتقين من جملة الأخلاء الذين تنقلب خلتهم عداوة و أن خلتهم باقية و أنه يقال لهم و لأزواجهم ادخلوا الجنة محبورين، اخبر بما لهم فيها من انواع اللذات، فقال «يُطافُ عَلَيْهِمْ بِصِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ أَكْوابٍ» و تقديره تنقل ألوان الطعام اليهم فى صحاف الذهب. ثم يؤتون بأكواب الشراب على جهة الاستمتاع فى جميع تلك الأحوال. و الصحاف الجامات التى يؤكل فيها الوان

---

(١) سورة ٢٥ الفرقان آية ٤١

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٢١٦

الأطعمة واحدها صحفة. و الذى يطوف بذلك الوصف او الوصائف من الحور العين الذين يخلقهم اللَّه فى الجنة و اكتفى بذكر الصحاف و الأكواب عن ذكر الطعام و الشراب. و واحد الأكواب كوب و هو إناء على صورة الإبريق لا أذن له و لا خرطوم قال الأعشى:

صليفية طيبا طعمها لها زيد بين كوب و دنّ

و هو كالكأس للشراب. و قال السدى: الصحاف القصاع.

و قوله تعالى «وَ فِيها» يعنى فى الجنة «ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ» و إنما أضاف الالتذاذ إلى الأعين و هو للسان لأن المناظر الحسنة سبب من اسباب اللذة، فاضافتها إلى هذه الجهة احسن و أبلغ لما فيه من البيان مع الإيجاز، لأنه الموضع الذى يلتذ الإنسان به عند رؤيته بعينه.

ثم قال «وَ أَنْتُمْ فِيها» يعنى فى الجنة و فى هذه الأنواع من اللذات «خالِدُونَ» أى مؤبدون. و قوله «وَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» قال الحسن: ورّث اللَّه تعالى الذين أطاعوه و قبلوا أمره و نهيه منازل الذين عصوه و لم يقبلوا أمره و نهيه. و يجوز ان يكون المراد لما كانت الجنة جزاء على أعمالهم التى عملوها و عقيب ذلك عبر عن ذلك بأنهم أورثوها. ثم بين مالهم فى الجنة ايضاً فقال «لَكُمْ» معاشر المتقين «فِيها» يعنى فى الجنة «فاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ» أى ثمار عظيمة «مِنْها تَأْكُلُونَ».

ثم اخبر تعالى عن حال أهل النار و العصاة فقال «إن المجرمين» يعنى الذين عصوا اللَّه «فِي عَذابِ جَهَنَّمَ» و عقابها «خالدون» أى دائمون «لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ العذاب» و اصل الفتور ضعف الحرارة «وَ هُمْ فِيهِ» يعنى فى العذاب (مُبْلِسُونَ) أى يائسون من رحمة اللَّه و فرجه- و هو قول قتادة- و الإبلاس اليأس من الرحمة التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٢١٧

من شدة الحيرة، يقال أبلس فلان إذا تجبر عند انقطاع الحجة.

قوله تعالى:[سورة الزخرف (٤٣): الآيات ٧٦ الى ٨٠]..... ص: ٢١٧

وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لكِنْ كانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (٧٦) وَ نادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ قالَ إِنَّكُمْ ماكِثُونَ (٧٧) لَقَدْ جِئْناكُمْ بِالْحَقِّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ (٧٨) أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (٧٩) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْواهُمْ بَلى وَ رُسُلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (٨٠)

خمس آيات بلا خلاف.

لما بين اللَّه تعالى ما يفعله بالفساق و المجرمين من انواع العذاب بين انه لم يظلمهم بذلك لأنه تعالى غنى عن ظلمهم عالم بقبح الظلم، و من كان كذلك لا يفعل القبيح، و الظلم قبيح. و بين انهم هم الذين ظلموا أنفسهم بارتكابهم المعاصى و فعل القبائح. ثم

حکی تعالی ما ینادی به هؤلاء العصاة فی حال العذاب، فإنهم ینادون مالکاً خازن النار فیقولون (یا مالِکُ لِیَقْضِ عَلَیْنا رَبُّکَ) أی لیمیتنا حتی لتلخص من العذاب، فیقول مالک مجیباً لهم (إِنَّکُمْ ماکِثُونَ) أی لابثون فیها. و قال ابن عباس و السدی: إنما یجیبهم مالک خازن جهنم بذلک بعد الف سنة، و قال عبد اللّه بن عمر: بعد أربعین سنة. و قال نوف: بعد مائة عام.

ثم اخبر تعالی إنه جاء الخلق بالحق فی ما أخبر به من حال اهل الجنة و اهل النار. و لکن أکثرکم معاشر الخلق کارهون للحق. و إنما لا یکره ذلک المؤمنون منکم. التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۲۱۸

ثم قال (أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ) أی اجمعوا علی التکذیب أی عزموا علیه فانا مجمعون علی الجزاء لهم بالتعذیب- و هو قول قتادة- و یکون ذلک علی وجه الازدواج، لان العزم لا یجوز علیه تعالی، و مثله (وَ جَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها) «۱» و قیل: معناه أم احکموا أمراً فی المخالفة، فانا محکمون أمراً فی المجازاة.

ثم قال (أَمْ یَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْواهُمْ) أی یظن هؤلاء الکفار انا لا نسمع سرهم و نجواهم أی ما یخفونه بینهم و ما یعلنونه.

ثم قال تعالی (بلی) نسمع ذلک و ندرکه و مع ذلک (رُسُلُنا لَدَیْهِمْ یَکْتُبُونَ) قال السدی و قتادة:

معناه إن رسلنا الذین هم الحفظة لدیهم یکتبون ما یفعلونه و یقولونه.

و قد روی إن سبب نزول هذه الآیة ما هو معروف فی الکتب لا نطول بذکره

قوله تعالی:[سورة الزخرف (۴۳): الآیات ۸۱ الی ۸۵]..... ص: ۲۱۸

قُلْ إِنْ کانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِینَ (۸۱) سُبْحانَ رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُونَ (۸۲) فَذَرْهُمْ یَخُوضُوا وَ یَلْعَبُوا حَتَّی یُلاقُوا یَوْمَهُمُ الَّذِی یُوعَدُونَ (۸۳) وَ هُوَ الَّذِی فِی السَّماءِ إِلهٌ وَ فِی الْأَرْضِ إِلهٌ وَ هُوَ الْحَکِیمُ الْعَلِیمُ (۸۴) وَ تَبارَکَ الَّذِی لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُما وَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ (۸۵)

خمس آیات بلا خلاف.

قیل فی معنی قوله (قُلْ إِنْ کانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِینَ) اقوال:

أحدها- فانا أول الآنفین من عبادته، لأن من کان له ولد لا یکون إلا

---

(۱) سورة ۴۲ الشوری آیة ۴۰

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۲۱۹

جسماً محدثاً و من کان کذلک لا یستحق العبادة، لأنه لا یقدر علی النعم التی یستحق بها العبادة تقول: العرب عبدت فصمت قال الفرزدق:

و اعبد ان یهجی کلیب بدارم «۱»

و قال آخر:

ألا هذیت أم الولید و أصبحت لما أبصرت فی الرأس منی تعبد «۲»

الثانی- ما قاله ابن زید و ابن أسلم و قتادة: إن (ان) بمعنی (ما) و تقدیره ما کان للرحمن ولد فأنا أول العابدین للّه.

الثالث- هو انه لو کان له ولد لعبدته علی ذلک کما تقول لو دعت الحکمة إلی عبادة غیر اللّه لعبدته لکنها لا تدعوا إلی عبادة غیره، و کما تقول: لو دل الدلیل علی أن له ولداً لقلت به، لکنه لا یدل، فهذا تحقیق نفی الولد لأنه تعلیق محال بمحال.

الرابع- قال السدی: لو کان له ولد لکنت أول من عبده بأن له ولداً، لکن لا ولد. و هذا قریب من الوجه (الثالث).

الخامس- إن کان للّه ولد علی قولکم، فأنا أول من وحده و عبده علی ان لا ولد له- ذهب الیه مجاهد- و إنما لم یجز علی اللّه تعالی

الولد لأنه لا يخلو من ان يضاف اليه الولد حقيقة او مجازاً، و حقيقته أن يكون مخلوقاً من مائه او مولوداً على فراشه، و ذلك مستحيل عليه تعالى. و مجازه أن يضاف اليه على وجه التبني و إنما يجوز فيمن يجوز عليه حقيقته، ألا ترى انه لا يقال تبنى شاب شيخاً لما لم يمكن أن يكون له ولد حقيقة، و انما جاز ان يضاف إلى شيخ شاب على انه تبناه لما

---

(۱) القرطبی ۱۶/ ۱۲۰ و الشوكانی ۴/ ۵۵۰

(۲) تفسیر الطبری ۲۵/ ۵۵

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۲۰

كان حقيقته مقدورة فيه، و كذلك لا يقال تبنى انسان بهيمة لما كان يستحيل أن يكون مخلوقاً من مائه او على فراشه، فلما استحال حقيقته على اللَّه تعالى استحال عليه مجازه ايضاً. و إنما جاز أن يقال روح اللَّه، و لم يجز ان يقال ولد اللَّه لأن روح اللَّه بمعنى ملك اللَّه للروح، و إنما أضيف اليه تشريفاً. و إن كانت الأرواح كلها للَّه بمعنى انه مالك لها. و لا يعرف مثل ذلك فى الولد. ثم نزه نفسه تعالى عن اتخاذ الولد فقال (سُبْحانَ رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ) يعنى الذى خلقهن (رب العرش) أى خالقه و مدبره (عما يصفون) من اتخاذ الولد، لأن من قدر على خلق ذلك و إنشائه مستغن عن اتخاذ الولد.

ثم قال لنبيه صَلى اللّهُ عَليه و آله على وجه التهديد للكفار (فذرهم) أى اتركهم (يخوضوا) فى الباطل (وَ يَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ) بمعنى يوعدون فيه بالعذاب الأبدى. و قال تعالى (وَ هُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ) أى يحق له العبادة فى السماء و يحق له العبادة فى الأرض، و إنما كرر لفظة إليه فى قوله (و فى الأرض إله) لأحد أمرين:

أحدهما- للتأكيد ليتمكن المعنى فى النفس لعظمه فى باب الحق.

الثاني- إن المعنى هو فى السماء إله، يجب على الملائكة عبادته، و فى الأرض اله يجب على الآدميين عبادته (و هو الحكيم) فى جميع أفعاله (العليم) بجميع المعلومات (و تبارك) و هو مأخوذ من البرك و هو الثبوت، و معناه جل الثابت الذى لم يزل و لا يزال. و قيل: معناه جل الذى عمت بركة ذكره (الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ) أى الذى له التصرف فيهما بلا دافع و لا منازع (وَ ما بَيْنَهُما وَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) يعنى علم يوم القيامة، لأنه لا يعلم وقته على التعيين غيره (و اليه ترجعون) يوم القيامة فيجازى كلا على قدر عمله.

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۲۱

فمن قرأ بالتاء خاطب الخلق. و من قرأ بالياء ردّ الكناية إلى الكفار الذين تقدم ذكرهم.

قوله تعالى:[سورة الزخرف (۴۳): الآيات ۸۶ الى ۸۹]..... ص: ۲۲۱

وَ لا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ (۸۶) وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (۸۷) وَ قِيلِهِ يا رَبِّ إِنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ (۸۸) فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (۸۹)

أربع آيات بلا خلاف قرأ عاصم و حمزة (و قيله) بكسر اللام على تقدير و عنده علم الساعة و علم قيله. و الباقون بالنصب. و قال الأخفش: رداً على قوله (أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ... وَ قِيلِهِ) و هو نصب على المصدر. و قال قوم: معناه أم يحسبون انا لا نسمع سرهم و لعلمهم و قيله، لأنه لما قال (وَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) كان تقديره و يعلم قيله، و قرأ قتادة (و قيل) بالرفع جعله ابتداء.

يقول اللَّه تعالى مخبراً إن الذى يدعونه الكفار إلهاً و يوجهون عبادتهم اليه من الأصنام و الأوثان و غيرها لا يملكون من دون اللَّه الشفاعة. و هى مسألة الطالب العفو عن غيره و إسقاط الضرر عنه، لأن حقيقة الشفاعة ذلك. و عند قوم يدخل فيها المسألة فى زيادة المنافع. ثم استثنى من جملتهم من شهد بالحق و هم عالمون بذلك و هم الملائكة و عيسى و عزيز. و قيل: المعنى و لا يشفع الملائكة و عيسى و عزير الا من شهد بالحق، و هو يعلم الحق- ذكره مجاهد- و قال قوم (إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ) الملائكة و عيسى و عزيز لهم عند

اللَّه شهادة بالحق. و قيل: المعنى إلا من يشهد بأنه التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۲۲
أهل العفو عنه (و هم يعلمون) ذلك. و هؤلاء أصحاب الصغائر و الذين تابوا من الكبائر.
ثم قال تعالى و (لئن سألتهم) يا محمد يعنى هؤلاء الكفار (من خلقهم) و أخرجهم من العدم إلى الوجود (لَيَقُولُنَّ اللَّهُ) لأنهم يعلمون ضرورة أن الأصنام لم تخلقهم. فقال اللَّه تعالى معنفاً لهم (فأنى يؤفكون) مع علمهم بأن اللَّه هو خالقهم، فكيف ينقلبون عن عبادته الى عبادة غيره.
و قوله (و قيله يا رب) من نصبه احتمل ان يكون بقوله (إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ) و قال (قِيلِهِ يا رَبِّ إِنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ) على وجه الإنكار عليهم.
و قيل: المعنى أم يحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم.... و قيله. و قال الزجاج:
الاختيار (وَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) و يعلم (قيله) و من جر فعلى تقدير وَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ و علم قيله يا رب. و قيل: معنى (و قيله) أنه شكا محمد صَلى اللَّهُ عَليه و آله شكوة إلى ربه. ثم قال لنبيه صَلى اللَّهُ عَليه و آله (فاصفح عنهم) أى اعف عنهم. قال قتادة: و كان ذلك قبل أمره إياه بقتالهم (و قل سلام) رفع على تقديره و هو عليكم سلام أى ما سلم به من شرهم و أذاهم. و قال الحسن: يعنى (و قل سلام) احلم عنهم ثم هددهم فقال (فسوف تعلمون) بالتاء على وجه الخطاب. الباقون بالياء على الخبر عن الكفار الذين مضى ذكرهم.
التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۲۳

۴۴-سورة الدخان..... ص: ۲۲۳

اشارة

و هى مكية فى قول قتادة و مجاهد و هى تسع و خمسون آية فى الكوفى و سبع فى البصرى و ست فى المدنيين و الشامى و سنذكر اختلافهم.

[سورة الدخان (۴۴): الآيات ۱ الى ۶]..... ص: ۲۲۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
حم (۱) وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ (۲) إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (۳) فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (۴)
أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (۵) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۶)
ست آيات فى الكوفى و خمس فى الباقين.
قد بينا معنى (حم) فى ما مضى و إختلاف الناس فيه و ان أقوى الوجوه انه اسم للسورة. و إنما كرر ذَكر (حم) لأنه ينبئ عن استفتاح السورة بذكر الكتاب على وجه التعظيم إذ على ذلك جميع الحواميم، فهو اسم علم للسورة مضمن بمعنى الصفة من وجهين:
أحدهما- انها من الحروف العربية. و الآخر أنه استفتحت بذكر الكتاب على طريق المدحة. التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۲۴
و قوله (وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ) فالمراد بالكتاب القرآن، و جره بأنه قسم.
و قال قوم: تقديره و رب الكتاب المبين، و إنما أقسم به لينبئ عن تعظيمه. لان القسم يؤكد الخبر بذكر المعظم منعقداً بما يوجب أنه حق كما أن تعظيمه حق. و إنما وصف بأنه مبين و هو بيان مبالغة فى وصفه بأنه بمنزلة الناطق بالحكم الذى فيه من غير أن يحتاج إلى استخراج الحكم من مبين غيره، لأنه يكون من البيان ما لا يقوم بنفسه دون مبين حتى يظهر المعنى فيه.
و قوله (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ) إخبار منه تعالى أنه انزل القرآن فى الليلة المباركة، و هى ليلة القدر- فى قول قتادة و ابن زيد- و

قال قوم: هى ليلة النصف من شعبان. و الأول أصح لقوله تعالى (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ) «١» و قيل هى فى كل شهر رمضان فيها تقسم الآجال و الأرزاق و غيرهما من الألطاف- فى قول الحسن- و قيل: انزل إلى السماء الدنيا فى ليلة القدر.

ثم انزل نجوماً على النبى صَلى اللّهُ عَليه و آله و قيل ينزل فى ليلة القدر قدر ما يحتاج اليه فى تلك السنة. و قيل المعنى إن ابتداء انزاله فى ليلة مباركة، و وصفها بأنها مباركة لان فيها يقسم اللَّه تعالى نعمه على عباده من السنة إلى السنة. و البركة نماء الخير. و ضده الشؤم و هو نماء الشر، فالليلة التى انزل فيها كتاب اللَّه مباركة، فان الخير ينمى فيها على ما دبره اللَّه لها من علو الخير الذى قسمه فيها.

و قوله (إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِینَ) فالانذار الاعلام بموضع الخوف ليتقى و موضع الأمن ليرتجى، فاللَّه تعالى قد انذر العباد بأتم الانذار من طريق العقل و السمع و قوله (فِیها یُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِیمٍ) فحكيم- هاهنا- بمعنى محكم، و هو ما بيناه من انه تعالى يقسم فى هذه الليلة الآجال و الأرزاق و غيرها.

---

(١) سورة ٢ البقرة آية ١٨٥

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٢٢٥

و قوله (امراً من عندنا) يحتمل أن يكون نصباً على الحال، و تقديره أنزلناه آمرين. و يحتمل أن يكون على المصدر و تقديره يفرق كل أمر فرقاً، و وضع امراً موضعه.

و قوله (إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِینَ) اخبار منه تعالى انه يرسل الرسل (رحمة) أى نعمة. و نصبه على المصدر و اختار الأخفش النصب على الحال أى أنزلناه آمرين راحمين. و يجوز ان يكون نصباً على انه مفعول له أى أنزلناه للرحمة. و سميت النعمة رحمة، لأنها بمنزلة ما يبعث على فعله رقة القلب على صاحبه و مع داعى الحكمة إلى الإحسان اليه يؤكد أمره.

و قوله (إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ) معناه إنه يسمع ما يقوله خلقه من المبطلين و المحققين فيجيب كلا منهم على ما يعلمه من مصلحته من إرساله الرسل اليه و إنعامه عليه

قوله تعالى:[سورة الدخان (٤٤): الآيات ٧ الى ١١]..... ص: ٢٢٥

رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِینَ (٧) لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ یُحْیِي وَ یُمِیتُ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِینَ (٨) بَلْ هُمْ فِی شَكٍّ یَلْعَبُونَ (٩) فَارْتَقِبْ یَوْمَ تَأْتِی السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِینٍ (١٠) یَغْشَی النَّاسَ هذا عَذابٌ أَلِیمٌ (١١)

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ اهل الكوفة إلا حفصاً (رب السموات) خفضاً بدلا من قوله (رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ... رَبِّ السَّماواتِ) الباقون بالرفع على الاستئناف. و يجوز أن يكون التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٢٢٦

خبر (إن) فى قوله (إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ).

لما ذكر اللَّه تعالى أنه- جل و عز- السميع العليم، وصف نفسه ايضاً بأنه الذى خلق السموات و الأرض و دبرهما، و دبر ما فيهما (إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِینَ) بهذا الخبر محققين له، و قيل: إن وجه الاحتجاج بذكر رب السموات و الأرض- هاهنا- أن الذى دبرهما على ما فيه مصالح العباد هو الذى دبر الخلق بإرسال الرسول رحمة منه بعباده على ما فيه مصالحهم. و معنى (إن كنتم موقنين) أى إن كنتم ممن يطلب اليقين، فهذا طريق اليقين يلج الصدور بالعلم، و هو حال يجده الإنسان من نفسه عند التعقل. و لهذا يقال: من وجد برد اليقين كان من المتقين. و لذلك لا يوصف اللَّه تعالى باليقين و إن وصف بأنه عالم و عليم.

ثم بين تعالى انه لا أحد يستحق العبادة سواه بقوله (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) و انه (يحيى) الخلق بعد موتهم (و يميت) أى و يميتهم بعد احيائهم (ربكم) الذى خلقكم و دبركم (وَ رَبُّ آبائِكُمُ) الذى خلقهم، دبرهم (الأولين) الذين سبقوكم و تقدموكم.

ثم اخبر تعالى عن الكفار فقال ليس هؤلاء بموقنين بما قلناه (بَلْ هُمْ فِی شَکٍّ) يعنى بما أخبرناك به و وصفنا اللّه تعالى به (يلعبون) مع ذلك و يسخرون.

ثم قال لنبيه صَلى اللّهُ عَليه و آله (فارتقب) قال قتادة: فانتظر (يَوْمَ تَأْتِی السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ) و الدخان الظلمة التى كانت تغشى أبصار المشركين من قريش لشدة الجوع و

حين دعا عليهم النبى صَلى اللّهُ عَليه و آله، فقال (اللهم سنين كسنين يوسف)

- فى قول ابن مسعود و الضحاك- و قال ابن عباس و الحسن و هو

المروى عن النبى صَلى اللّه عَليه و آله إن الدخان آية من أشراط الساعة تدخل فى مسامع الكافر و المنافق حتى يكون كالرأس الحنيذ و نصيب المؤمن منه مثل الزكمة.

و (يغشى الناس) يعنى الدخان يغشى التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٢٢٧

الناس. ثم حكى تعالى بأن هؤلاء الكفار يقولون عند ذلك (هذا عَذابٌ أَلِيمٌ) أى مؤلم موجع. و الغشى اللباس الذى يغمر الشىء، لأن الإنسان قد يلبس الإزار و لا يغشيه. فإذا غمه كان قد غشاه. و الغاشية من الناس الجماعة يغشون، و غاشية السرج من ذلك، و منه قوله (يُغْشِی اللَّيْلَ النَّهارَ) «١» و العذاب استمرار الألم و وصفه ب (أليم) مبالغة فى سببه، لأجل استمراره و صار بالعرف عبارة عن العقاب، لان الألم الذى يفعل للعوض و الاعتبار، كأنه لا يعتد به لما يؤل اليه من النفع.

قوله تعالى:[سورة الدخان (٤٤): الآيات ١٢ الى ١٦]..... ص: ٢٢٧

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (١٢) أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرى وَ قَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (١٣) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ قالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ (١٤) إِنَّا كاشِفُوا الْعَذابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عائِدُونَ (١٥) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ (١٦)

خمس آيات بلا خلاف.

لما اخبر اللّه تعالى أن الدخان يَغْشَى النَّاسَ عذاباً لهم و عقاباً للكفار، و حكى أنهم يقولون هذا عَذابٌ أَلِيمٌ، حكى أيضاً انهم يقولون و يدعون (ربنا اصرف عنا العذاب) الذى أنزلته من الدخان (إنا موقنون) بأنه لا إله غيرك، و أن لا يستحق العبادة سواك. فقال تعالى (أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرى قال ابن عباس معناه (كيف)؟ و قال غيره معناه من أين لهم الذكرى (وَ قَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ) و حثهم على ذلك فلم يقبلوا منه، و هذا زمان سقوط التكليف لكونهم ملجئين

---

(١) سورة ٧ الاعراف آية ٥٣ و سورة ١٣ الرعد آية ٣

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٢٢٨

فلا تقبل لهم توبة.

و قوله (ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ قالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ) قال مجاهد: المعنى ثم تولوا عن محمد صَلى اللّه عَليه و آله و قالوا هو معلم يعلمه غيره، و نسبوه إلى الجنون، و أنه مجنون. ثم قال تعالى (إِنَّا كاشِفُوا الْعَذابِ قَلِيلًا) على وجه التبكيت لهم على شدة عنادهم إنا لو كشفنا عنكم العذاب و رفعناه عنكم (إنكم عائدون) فمن قال إن العذاب بالدخان عند رفع التكليف قال (إنكم عائدون) فى العذاب، و هو قول قتادة و من ذهب إلى انه فى الدنيا مع بقاء التكليف، قال معناه (انكم عائدون) فى الضلال. و هو قول جماعة.

و قوله (يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرى فالبطش الأخذ بشدة وقع الألم، بطش به يبطش بطشاً، و مثله عرش يعرش و يعرش، و هو باطش، و اكثر ما يكون بوقوع الضرب المتتابع، فأجرى إفراغ الألم المتتابع مجراه و (البطشة الكبرى) قال ابن مسعود و مجاهد و ابو العالية، و روى عن ابن عباس و أبى بن كعب و الضحاك و ابن زيد: هو ما جرى عليهم يوم بدر- و فى رواية أخرى عن ابن عباس و الحسن انه

يوم القيامة، و هو اختيار الجبائى.

و قوله (إنا منتقمون) اخبار منه تعالى أنه ينتقم من هؤلاء الكفار بانزال العقوبة بهم، و قد فرق قوم بين النقمة و العقوبة: بأن النقمة ضد النعمة، و العقوبة ضد المثوبة، فهى مضمنة بأنها بعد المعصية فى الصفة، و ليس كذلك النقمة و إنما تدل الحكمة على انها لا تقع من الحكيم إلا لأجل المعصية.

قوله تعالى:[سورة الدخان (۴۴): الآيات ۱۷ الى ۲۱]..... ص: ۲۲۸

وَ لَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَ جاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (۱۷) أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (۱۸) وَ أَنْ لا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (۱۹) وَ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ (۲۰) وَ إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ (۲۱)

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۲۹

خمس آيات بلا خلاف.

أقسم تعالى انه فتن قبلهم يعنى قبل كفار قوم النبى صَلى اللّهُ عَليه و آله (قوم فرعون) أى اختبرناهم، و شددنا عليهم بأن كلفناهم، لأن الفتنة شدة التعبد فى الأخذ بالسرّاء و الضرّاء، و أصلها الإحراق بالنار لخلاص الذهب من الغش، فهذه الشدة كشدة الإحراق للخلاص.

و قيل: الفتنة معاملة المختبر ليجازى بما يظهر دون ما يعلم مما لم يعلم (وَ جاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ) أى حقيق بالتكرم فى الدعاء إلى اللَّه و البرهان الواضح و الدليل القاهر حتى يسلكوا طريق الهدى المؤدى إلى ثواب الجنة و يعدلوا عن طريق الردى المؤدى إلى العقاب. و قيل: معناه كريم عند اللَّه بما استحق بطاعته من الإكرام و الإجلال.

و قوله (أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبادَ اللَّهِ) قال الحسن: هو مثل قوله (أَنْ أَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ) «۱» ف (عباد اللَّه) منصوب ب (أدوا) و قيل: هو منصوب على النداء. أى يا عباد اللَّه أدوا ما أمركم به، فى قول الفراء (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) على ما اؤديه إليكم و أدعوكم اليه. (وَ أَنْ لا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ) قال ابن عباس: معناه أن لا تطغوا عليه بافتراء الكذب عليه. و قال قتادة: معناه ان لا تبغوا عليه بكفر نعمه. و قيل معناه أن لا تتكبروا على اللَّه بترك طاعته

---

(۱) سورة ۲۶ الشعراء آية ۱۷

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۳۰

و إتباع أمره. و قيل: معناه أن لا تبغوا على أولياء اللَّه بالبغى عليهم. و قال الحسن:

معناه لا تستكبروا عليه بترك طاعته (إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ) أى بحجة واضحة لأن السلطان الحجة و المبين الظاهر الذى مع ظهوره يظهر الحق، فكأنه أظهره.

ثم قال لهم (وَ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي) الذى خلقنى (و ربكم) الذى خلقكم (أن ترجمون) قال ابن عباس و ابو صالح: الرجم الذى استعاذ منه موسى هو الشتم، كقولهم:

هو ساحر كذاب و نحوه، و قال قتادة: هو الرجم بالحجارة. ثم قال لهم (وَ إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ) أى لم تؤمنوا بى، فاللام بمعنى الباء و معناه و إن لم تصدقونى فى أنى رسول اللَّه إليكم و أن ما أدعوكم اليه حق يجب عليكم العمل به فلا أقل من أن تعتزلون بصرف أذاكم عنى، لأنكم إن لم تجازوا الإحسان بالإحسان، فلا اساءة. و إنما دعاهم إلى ترك ملابسته بسوء إن أصروا على الكفر و لم يقبلوا إلى الايمان لان هذا أمر يدعو اليه العقل ببديهته و لا يحتاج إلى برهان.

قوله تعالى:[سورة الدخان (۴۴): الآيات ۲۲ الى ۲۹]..... ص: ۲۳۰

فَدَعا رَبَّهُ أَنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ (۲۲) فَأَسْرِ بِعِبادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (۲۳) وَ اتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ (۲۴) كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ (۲۵) وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ كَرِيمٍ (۲۶)

وَ نَعْمَةٍ كانُوا فِيها فاكِهِينَ (۲۷) كَذلِكَ وَ أَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ (۲۸) فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ وَ ما كانُوا مُنْظَرِينَ (۲۹)

ثمان آيات بلا خلاف.

قرأ ابو جعفر (فاكهين) بغير الف- هاهنا- و فى المطففين. و فى الطور التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۳۱

وافقه الداجونى و حفص فى المطففين.

حكى اللَّه تعالى أن موسى حين يئس من قومه ان يؤمنوا به (دعا) اللَّه (ربه) فقال (أَنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ) و قيل إنه دعا بما يقتضيه سوء أفعالهم و قبح إجرامهم و سوء معاملتهم له، فكأنه قال: اللهم عجل لهم بما يستحقونه باجرامهم و معاصيهم بما به يكونون نكالا لمن بعدهم، و ما دعا بهذا الدعاء إلا بعد إذن اللَّه له فى الدعاء عليهم.

و قوله (فَأَسْرِ بِعِبادِي) الفاء وقعت موقع الجواب، و تقديره فدعا فأجيب بأن قيل له (فأسر بعبادى) فهى عطف وقع موقع جواب الدعاء. و أمره اللَّه تعالى بأن يسير بأهله و المؤمنين به لئلا يروهم إذا خرجوا نهاراً، و اعلمه (إنكم متبعون) أنه سيتبعهم فرعون و قومه و يخرجون خلفهم، و أمره بأن (يترك البحر رهواً) أى ساكناً على ما هو به من كثرته إذا قطعه، و لا يرده إلى ما كان و يقال: عيش راه إذا كان خفضاً و ادعاً. و قال قوم: معناه اترك البحر يبساً.

و قيل: طريقاً يابساً. و قال ابن الاعرابى: معناه واسعاً ما بين الطاقات. و قال خالد ابن خيبرى: معناه رمثاً أى سهلا ليس برمل و لا حزن. ذكره الأزهرى يقال:

جاءت الخيل رهواً أى متتابعة. و قال ابن الاعرابى الرهو من الخيل و الطير السراع. و قال العكلى: المرهى من الخيل الذى تراه كأنه لا يسرع، و إذا طلب لا يدرك، و يقال: أعطاه سهواً رهواً أى كثيراً لا يحصى. و إنما قيل ذلك، لأنه كان أمره أولا ان يضرب البحر بعصاه ليفلق فيه طرقاً لقومه ثم أمره بأن يتركه على الحالة الأولى ليغرق فيه فرعون و جنده، قال الشاعر:

طيراً رأت بازياً نضح الدماء به و أمة أخرجت رهواً إلى عيد «۱»

أى سكوناً على كثرتهم.

---

(۱) تفسير الطبرى ۲۵/ ۶۷

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۳۲

ثم أخبره عن فرعون و قومه ب (إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ) أى سيفرقهم اللَّه.

و فى الكلام حذف، لان تقديره ان موسى سار بقومه و تبعه فرعون و جنده و أن اللَّه أهلكهم و غرقهم.

ثم اخبر عن حالهم بأن قال (كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ) يعنى من بساتين لهم تركوها لم تنفعهم حين نزل بهم عذاب اللَّه (و عيون) جارية لم تدفع عنهم عقاب اللَّه (و زروع) جمع زرع (و مقام كريم) قيل: هو المجلس الشريف. و قيل:

مقام الملوك و الامراء و الحكماء. و قيل: المنازل الحسنة. و قال قتادة: يعنى مقام حسن بهج. و قال مجاهد و سعيد بن جبير: هى المناظر. و قيل: المنابر. و قيل:

المقام الكريم هو الذى يعطى اللذة، كما يعطى الرجل الكريم الصلة (وَ نَعْمَةٍ كانُوا فِيها فاكِهِينَ)، فالنعمة- بفتح النون- التنعيم- و بكسرها- منفعة يستحق بها الشكر، و إن كانت مشقة، لأن التكليف نعمة و إن كانت فيه مشقة. و معنى الآية انهم كانوا متمتعين. فالفاكه المتمتع بها بضروب اللذة، كما يتمتع الآكل بضروب الفاكهة، يقال: فكه يفكه فكهاً، فهو فاكه، و فكه و تفكه يتفكه تفكهاً، فهو متفكه.

و قوله (كَذلِكَ وَ أَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ) فتوريثه النعمة إلى الثانى بعد الأول بغير مشقة كما يصير الميراث إلى أهله على تلك الصفة، و توريث العلم شبه بذلك، لأن الأول تعب فى استخراجه و توطئة الدلالة المؤدية اليه، و وصل إلى الثانى و هو رافه وادع، لم يكل لطول الفكر و شدة طلب العلم، فلما كانت نعمة قوم فرعون وصلت بعد هلاكهم إلى غيرهم، كان ذلك توريثاً من اللَّه لهم. قال قتادة: يعنى بقوم آخرين بنى إسرائيل، لأن بنى إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون على ما قيل، و كذلك قال فى موضع آخر (وَ أَوْرَثْناها بَنِي إِسْرائِيلَ) «۱».

---

(۱) سورة ۲۶ الشعراء آية ۶۰

التبيان فى تفسير القرآن، ج‏۹، ص: ۲۳۳

و قوله (فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ) قيل فى معناه ثلاثة اقوال:

أحدها- قال الحسن فما بكى عليهم- حين اهلكهم اللَّه- أهل السماء و اهل الأرض، لأنهم مسخوط عليهم مغضوب عليهم بانزال الخزى بهم.

الثانى- إن التقدير ان السماء و الأرض لو كانتا ممن يبكى على أحد إذا هلك لما بكتا على هؤلاء، لأنهم ممن أهلكهم اللَّه بالاستحقاق و انزل عليهم رجزاً بما كانوا يكفرون. و العرب تقول: إذا أرادت أن تعظم موت إنسان: اظلمت الشمس و كسف القمر لفقده و بكت السماء و الأرض، و إنما يريدوا المبالغة قال الشاعر:

الريح تبكى شجوها و البرق يلمع فى الغمامه «۱»

و قال آخر:

و الشمس طالعة ليست بكاسفة تبكى عليك نجوم الليل و القمر «۲»

الثالث- انهم لم يبك عليهم ما يبكى على المؤمن إذا مات، مصلاه و مصعد علمه- ذكره ابن عباس و ابن جبير- و معناه لم يكن لهم عمل صالح. و قال السدى:

لما قتل الحسين عليه السلام بكت السماء عليه و بكاؤها حمرة أطرافها. و قال الحسن: ما بكى عليهم المؤمنون و الملائكة، بل كانوا بهلاكهم مسرورين.

و قوله «وَ ما كانُوا مُنْظَرِينَ» أى عوجلوا بالعقوبة و لم يمهلوا.

قوله تعالى:[سورة الدخان (۴۴): الآيات ۳۰ الى ۳۶]..... ص: ۲۳۳

وَ لَقَدْ نَجَّيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ مِنَ الْعَذابِ الْمُهِينِ (۳۰) مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كانَ عالِياً مِنَ الْمُسْرِفِينَ (۳۱) وَ لَقَدِ اخْتَرْناهُمْ عَلى عِلْمٍ عَلَى الْعالَمِينَ (۳۲) وَ آتَيْناهُمْ مِنَ الْآياتِ ما فِيهِ بَلؤُا مُبِينٌ (۳۳) إِنَّ هؤُلاءِ لَيَقُولُونَ (۳۴)

إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا الْأُولى وَ ما نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ (۳۵) فَأْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (۳۶)

---

(۱) تفسير القرطبى ۱۶/ ۱۴۰ نسبه الى يزيد بن يربوع الحميرى، و قد مر فى ۲/ ۴۰۰

(۲) تفسير القرطبى ۱۶/ ۱۴۰ نسبه الى جرير

التبيان فى تفسير القرآن، ج‏۹، ص: ۲۳۴

سبع آيات كوفى و ست فى ما عداه، عدّ الكوفيون «لَيَقُولُونَ» و لم يعده الباقون.

اقسم اللَّه تعالى أنه نجّى أى خلص بنى إسرائيل الذين آمنوا بموسى من العذاب المهين الذى كان يفعله بهم فرعون و قومه لأنهم

كانوا استعبدوهم، و كانوا يكلفونهم المشاق و يحملوهم القذارات و يكلفونهم كنسها و تنظيفها و غير ذلك، فخلصهم اللَّه تعالى حين أهلك فرعون و قومه و وفقهم للايمان بموسى.

ثم اخبر تعالى ان فرعون كان عالياً من المسرفين أى متجبراً متكبراً من المسرفين فى الأرض الذين يتجاوزون حد ما يجوز فعله إلى ما لا يجوز فعله استكباراً و علواً و عتوّاً، يقال: أسرف يسرف اسرافاً فهو مسرف، و مثله الافراط، و ضده الاقتار، و إنما وصف المسرف بأنه عال، و إن كان وصف عال قد يكون صفة مدح، لأنه قيده بأنه عال فى الإسراف، لان العالى فى الإحسان ممدوح و العالى فى الإسراف مذموم، و اطلاق صفة عال تعظيم، و إذا اطلق فالمدح به أولى.

ثم اخبر تعالى مقسماً بأنه اختارهم يعنى موسى و قومه على علم على العالمين، فالاختيار هو اختيار الشيء على غيره بالارادة له لتفضيله عليه. و مثله الإيثار، و ليس فى مجرد الارادة تفضيل شيء على غيره، لأنه قد يمكن أن يريد شيئاً من غير أن يخطر بباله ما هو فيه أولى منه فى العقل، فلا يكون اختياره تفضيلا. و إما ان يريد الأولى و لا يدرى انه أولى، فيختاره عليه لجهله بأنه أولى او يختاره و هو يعلم انه غير التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۳۵

أولى، و يختاره لحاجته اليه من جهة تعجل النفع به، و من اختار الأدون فى الصلاح على الأصلح كان منقوصاً مذموماً، لأنه بمنزلة من اختار القبيح على الحسن.

و قيل: المعنى اخترناهم على عالمى زمانهم بدلالة قوله لأمة نبينا «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» «۱» و ذلك يوجب انه ما اختارهم على من هو خير منهم، و إنما اختارهم على من هو فى وقتهم من العالمين. و قال قتادة، و مجاهد: على عالمى زمانهم. و إنما قال «اخْتَرْناهُمْ عَلى عِلْمٍ عَلَى الْعالَمِينَ» بما جعل فيهم من الأنبياء الكثيرين، فهذه خاصة لهم ليست لغيرهم، لما فى العلوم من مصالح المكلفين بأنبيائهم.

ثم بين ما به اختارهم بأن قال «وَ آتَيْناهُمْ» يعنى أعطيناهم «مِنَ الْآياتِ» يعنى الدلالات و المعجزات «ما فِيهِ بَلؤُا مُبِينٌ» قال الحسن: يعنى ما فيه النعمة الظاهرة. قال الفراء: البلاء قد يكون بالعذاب، و قد يكون بالنعمة، و هو ما فعل اللَّه بهم من إهلاك فرعون و قومه، و تخليصهم منه و إظهار نعمه عليهم شيئاً بعد شيء.

ثم اخبر تعالى عن كفار قوم نبينا صلى اللّهُ عليه و آله فقال «إِنَّ هؤُلاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولى أى ليس هذا الا الموتة الاولى «وَ ما نَحْنُ» أى لسنا بعدها بمبعوثين و لا معادين «بِمُنْشَرِينَ» و يقولون «فَأْتُوا بِآبائِنا» الذين ماتوا قبلنا و اعيدوهم «إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ» فى ان اللَّه تعالى يقدر على اعادة الأموات و احيائهم لان من قدر على النشأة الثانية قدر على اعادة الآباء، و هذا باطل لان النشأة الثانية انما وجبت للجزاء لا للتكليف، فلا تلزم اعادة الآباء و لا تجب.

---

(۱) سورة ۳ آل عمران آية ۱۱۰

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۳۶

قوله تعالى:[سورة الدخان (۴۴): الآيات ۳۷ الى ۴۰]..... ص: ۲۳۶

أَ هُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْناهُمْ إِنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ (۳۷) وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ (۳۸) ما خَلَقْناهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (۳۹) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (۴۰)

أربع آيات بلا خلاف.

ان قيل: لم لم يجابوا عن شبهتهم فى الآية، و لم يبين لهم أن ذلك لا يلزم، و ما الوجه فى جوابهم؟ «أَ هُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ» قلنا: من تجاهل فى الحجاج الذى يجرى مجرى الشغب الذى لا يعتقد بمثله مذهب لنفى الشبهة فيه، فانه ينبغى أن يعدل عن مقابلته الى الوعظ

له بما هو أعود علیه، فلذلک عدل تعالی معهم الی هذا الوعید الشدید، و قال «أهم» هؤلاء الکفار «خَیْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ» فانا «أَهْلَکْناهُمْ» لما جحدوا الآیات و کفروا بنعم اللَّه و ارتکبوا معاصیه فما الذی یؤّمن هؤلاء من مثل ذلک. و قیل: تبع الحمیری کان رجل من حمیر سار بالجیوش الی الحیرة حتی حیرها، ثم أتی سمرقند فهدمها، و کان یکتب باسم الذی ملک بحراً و براً و ضحاً و ریحاً، ذکره قتادة. و قال سعید بن جبیر و کعب الاخبار ذم اللَّه قومه، و لم یذمه و نهی أن یسب. و حکی الزجاج: ان تبعاً کان مؤمناً، و ان قومه کانوا کافرین. و قیل: انه نظر الی کتاب علی قبرین بناحیة حمیر (هذا قبر رضوی و قبر جی ابنی تبع لا یشرکان باللَّه شیئاً) و قیل: سمی تبعاً، لأنه تبع من کان قبله من ملوک الیمن. و التبابعة اسم ملوک الیمن.

ثم قال تعالی «وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما لاعِبِینَ» أی لم تخلق ذلک لا لغرض حکمی بل خلقناهم لغرض حکمی، و هو ان ننفع به المکلفین التبیان فی تفسیر القرآن، ج٩، ص: ٢٣٧

و نعرضهم الثواب و تنفع سائر الحیوان بالمنافع لهم فیها و اللذات. و فی الآیة دلالة علی من أنکر البعث، لأنه لو کان علی ما توهموه انه لا یجر به الی الجزاء فی دار أخری مع ما فیه من الألم لکان لعباً، لأنه ابتدأ باختیار ألم لا یجر به الی عوض.

ثم قال تعالی «ما خَلَقْناهُما» یعنی السموات و الأرض «إِلَّا بِالْحَقِّ» قال الحسن معناه الا للحق الذی یصل الیه فی دار الجزاء. و قیل فیه قولان آخران:

أحدهما- ما خلقناهما الا بداعی العلم الی خلقهما، و العلم لا یدعو الا الی الصواب.

الثانی- و ما خلقناهما الا علی الحق الذی یستحق به الحمد خلاف الباطل الذی یستحق به الذم.

ثم قال «وَ لکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ» بصحة ما قلناه لعدو لهم عن النظر فیه، و الاستدلال علی صحته. و فی ذلک دلالة علی بطلان قول من قال: المعارف ضروریة، لأنها لو کانت لما نفی تعالی علمهم بذلک.

ثم قال تعالی «إِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ مِیقاتُهُمْ أَجْمَعِینَ» یعنی الیوم الذی یفصل فیه بین المحق و المبطل بما یضطر کل واحد منهما الی حاله من حقه او باطله فیشفی صدور المؤمنین و یقطع قلوب الکافرین بما یرون من ظهور الامر و انکشافه، و هو یوم القیامة، و بین انه میقات الخلق أجمعین و هو من له ثواب و عوض او علیه عقاب یوصله الیه.

قوله تعالی:[سورة الدخان (۴۴): الآیات ۴۱ الی ۵۰]..... ص: ٢٣٧

یَوْمَ لا یُغْنِی مَوْلًی عَنْ مَوْلًی شَیْئاً وَ لا هُمْ یُنْصَرُونَ (۴۱) إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ (۴۲) إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ (۴۳) طَعامُ الْأَثِیمِ (۴۴) کَالْمُهْلِ یَغْلِی فِی الْبُطُونِ (۴۵)

کَغَلْیِ الْحَمِیمِ (۴۶) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلی سَواءِ الْجَحِیمِ (۴۷) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذابِ الْحَمِیمِ (۴۸) ذُقْ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیمُ (۴۹) إِنَّ هذا ما کُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ (۵۰)

التبیان فی تفسیر القرآن، ج٩، ص: ٢٣٨

عشر آیات کوفی و بصری و تسع فی ما عداه، عدّ الکوفیون و البصریون «الزقوم» و وافقهم علیه الشامیون و المدنی الأول. و عدّ أیضاً العراقیون «یَغْلِی فِی الْبُطُونِ» و وافقهم علیه المکیون و المدنی الأخیر.

قرأ «یغلی» بالیاء کثیر و ابن عامر و حفص عن عاصم. الباقون بالتاء.

من قرأ بالیاء رده إلی المهل. و من قرأ بالتاء رده إلی الشجرة. قال ابو علی: من قرأ بالیاء حمله علی الطعام، لان الطعام هو الشجرة فی المعنی ألا تری انه خبر الشجرة و الخبر هو المبتدأ بعینه إذا کان مفرداً فی المعنی، و لا یحمل علی (المهل) لان المهل إنما ذکر لیشبه به فی الذوق، لان التقدیر إن شجرة الزقوم طعام الأثیم تغلی فی البطون کالمهل علی الحمیم.

لما ذکر اللَّه تعالی أن یوم الفصل میقات الخلق یحشرهم اللَّه فیه و یفصل بینهم بالحق أی یوم هو؟ فوصفه انه «یَوْمَ لا یُغْنِی فیه مَوْلًی

عَنْ مَوْلًى شَيْئاً»، لأن اللَّه تعالى أيأس من ذلک، لما علم فيه من صلاح العباد، و لولا ذلک لجاز أن يغرى.

و المعنى إنه ليس لهم من ينتصر لهم من عقاب اللَّه تعالى، فلا ينافى ذلک ما نقوله:

من أنه يشفع النبى و الأئمة و المؤمنون فى إسقاط كثير من عقاب المؤمنين، لأن الشفاعة لا تحصل إلا بأمر اللَّه و اذنه. و المراد فى الآية أنه ليس لهم من يغنى عنهم التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۳۹

من غير أن يأذن اللَّه له فيه على وجه الدفع عنه و النصر له. و بين ذلک بقوله «وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ» و المولى- هاهنا- الصاحب الذى شأنه أن يتولى معونة صاحبه على أموره، فيدخل فى ذلک ابن العم و الحليف و غيره ممن هذه صفته و قد استثنا ما أشرنا اليه بقوله «إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ» فان من يرحمه اللَّه اما أن يسقط عقابه ابتداء او يأذن فى إسقاط عقابه بالشفاعة فيه.

ثم وصف نفسه بأنه القادر الذى لا يغلب و لا يقهر بدفع العقاب عمن يريد فعله به «الرحيم» أى المنعم لمن يريد العفو عنه بإسقاط عقابه.

ثم اخبر تعالى «إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعامُ الْأَثِيمِ» الذى يستحق العقاب بمعاصيه و عنى به- هاهنا- أبو جهل، فالزقوم ما أكل بتكرّه شديد له، لأنه يخشو به فمه و يأكله بشره شديد، و لهذا حكى عن أبى جهل انه أتى بتمر و زبد، فقال:

نحن نتزقم هذا أى نملأ به أفواهنا فما يضرنا.

ثم شبه ذلک بأنه مثل المهل، و هو الشيء الذى يذاب فى النار حتى يشتد حره كالفضة و الرصاص و غيرهما مما يماع بالنار، و هو مهل، لأنه يمهل فى النار حتى يذوب. و قال ابن عباس: المهل ما أذيب بالنار كالفضة، و هو قول ابن مسعود و روى عن ابن عباس ايضاً أن المهل دردى الزيت فى النار. ثم وصف (المهل) بأنه «يَغْلِي فِي الْبُطُونِ» من حرارته، كما يغلى الحميم و هو الماء المغلى على النار، فالمهل يغلى فى بطون أهل النار، كما يغلى الماء بحر الإيقاد و الغلى ارتفاع المائع من الماء و نحوه بشدة الحرارة. و الحميم الحار و منه أحم اللَّه ذلک من لقاء أى أدناه و قربه لان ما حم فللإسراع و ما برد فللإبطاء، و منه حمم ريش الطائر إذا قرب خروجه.

ثم بين أنه تعالى يأمر الملائكة بأن يأخذوا الكافر و أن يعتلوه «إِلى سَواءِ الْجَحِيمِ» يعنى إلى وسطه. و العتل زعزعة البدن بالجفاء و الغلظة للاهانة، فمعنى التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۴۰

«اعتلوه» اعملوا به هذا العمل، و منه العتل، و هو الجافى الغليظ يقال: عتله يعتله و يعتله عتلا إذا ساقه دفعاً و سحباً. قال الفرزدق:

ليس الكرام بنا حليک إباءهم حتى ترد إلى عطية تعتل «۱»

و «سَواءِ الْجَحِيمِ» وسطه- فى قول قتادة- و سمى وسط الشيء سواء، لاستواء المسافة بينه و بين أطرافه المحيطة به، و السواء العدل كقولهم: هذا سواء بيننا و بينكم أى عدل.

ثم بين تعالى أنه يأمرهم بأن يصبوا فوق رأس الكافر من عذاب الحميم.

و هو ما فسرناه. ثم يخاطبه فيقول له «ذُقْ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ» على وجه التهجين له بما كان يدعى له مما ليس به أى أنت كذلک عند نفسک و قومک.

و يجوز ان يكون على معنى النقيض، كأنه قيل: إنک انت الذليل المهين إلا أنه قيل: على تلک الجهة للتبعيد منها على وجه الاستخفاف به. و قيل إن الآية نزلت فى أبى جهل، و قد كان قال: (أنا أعز من بها و أكرم)- ذكره قتادة- و قيل:

المعنى أنت الذى كنت تطلب العز فى قومک و الكرم بمعصية اللَّه. و قيل: المعنى إنک انت العزيز فى قومک، الكريم عليهم، فما أغنى عنک.

ثم قال «إِنَّ هذا» يعنى العذاب «ما كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ» أى تشكون فيه فى دار الدنيا. و فى الآية دلالة على بطلان قول من قال المعارف ضرورة.

و قرأ الكسائى «ذق أنک» بفتح الهمزة بمعنى لأنک أنت العزيز او بأنک الباقون- بكسر الهمزة- على وجه الابتداء بالخبر عنه، و

یکون التقدیر ذق العذاب.

ثم ابتدأ إنک. و قرأ «فاعتلوه»- بضم التاء- ابن کثیر و نافع و ابن عامر. الباقون بکسر التاء و هما لغتان علی ما حکیناه.

---

(۱) تفسیر الطبری ۲۵/ ۷۳

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۲۴۱

قوله تعالی:[سورة الدخان (۴۴): الآیات ۵۱ الی ۵۹]..... ص: ۲۴۱

إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی مَقامٍ أَمِینٍ (۵۱) فِی جَنَّاتٍ وَ عُیُونٍ (۵۲) یَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُتَقابِلِینَ (۵۳) کَذلِکَ وَ زَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِینٍ (۵۴) یَدْعُونَ فِیها بِکُلِّ فاکِهَةٍ آمِنِینَ (۵۵)

لا یَذُوقُونَ فِیهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الْأُولی وَ وَقاهُمْ عَذابَ الْجَحِیمِ (۵۶) فَضْلاً مِنْ رَبِّکَ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ (۵۷) فَإِنَّما یَسَّرْناهُ بِلِسانِکَ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ (۵۸) فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ (۵۹)

تسع آیات بلا خلاف.

قرأ ابن عامر و نافع «فی مقام» بضم المیم، و هو موضع الاقامة. الباقون بفتح المیم، و هو موضع القیام.

لما اخبر اللَّه تعالی عن الکفار و ما یفعله بهم من انواع العقاب، أخبر عن حال المطیعین و ما أعده لهم من الثواب، فقال «إِنَّ الْمُتَّقِینَ» یعنی الذین یجتنبون معاصیه لکونها قبائح، و یفعلون طاعاته لکونها طاعة «فِی مَقامٍ أَمِینٍ» أی موضع إقامة- فیمن ضم المیم- و من فتحها یرید أنهم فی موضع قیامهم، و وصفه بأنهم فی «مقام أمین» من کل ما یخاف، و لیس هذا فی الدنیا، لأنه لا یخلو منها احد من موقف خوف من مرض او أذی او غیر ذلک.

ثم بین ذلک المقام فقال «فی جنات» یعنی بساتین تجنها الأشجار «و عیون» التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۲۴۲

ماء نابعة فیها «یَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ» فالسندس الحریر- فی قول الحسن.

و الإستبرق الدیباج الغلیظ- فی قول قتادة- و إنما رغبهم فی ذلک بحسب ما کانوا یعرفونه، و إن کان- هاهنا- ما هو ارفع منها و احسن «متقابلین» أی یقابل بعضهم بعضاً بالمحبة، لا متدابرین بالبغضة. ثم قال و مثل ما فعلنا بهم «کَذلِکَ وَ زَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِینٍ» فالحور جمع حوراء من الحور، و هو شدة البیاض. و قال قتادة «بحور» أی ببیض، و منه الحور لبیاضه، و حورته أی بیضته من حار یحور أی رجع إلی الحالة الأولی کما یرجع إلی حال الأبیض، و منه المحور «و العین» جمع عیناء و هی الواسعة العین الحسنة، و کذلک لهم فی حکم اللَّه. و قال الحسن: العیناء الشدیدة السواد سواد العین، الشدیدة البیاض بیاضها «یَدْعُونَ فِیها بِکُلِّ فاکِهَةٍ آمِنِینَ» أی یستدعون أی ثمرة شاءوا غیر خائفین فوتها. ثم قال «لا یَذُوقُونَ فِیهَا» یعنی فی الجنة «الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولی شبه الموت بالطعام الذی یذاق و ینکر عند المذاق. ثم نفی ذلک، و انه لا یکون ذلک فی الجنة، و إنما خصهم بأنهم لا یذوقون الموت مع أن جمیع الحیوان یوم القیامة لا یذوقون الموت، لما فی ذلک من البشارة لهم بانتهاء ذلک إلی الحیاة الهنیئة فی الجنة، فأما من یکون فیها هو کحال الموت فی الشدة، فلا یطلق له هذه الصفة، لأنه یموت موتات کثیرة بما یلاقی و یقاسی من الشدة، و اما غیر المکلفین، فلیس مما یعقل، فتلحقه هذه البشارة و إن عم ذلک اهل الجنة.

و قوله «إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولی قیل ان (إلا) بمعنی (بعد) کأنه قال بعد الموتة الاولی. و قیل: معنی (إلا) سوی کأنه قال: سوی الموتة الأولی. و قیل:

إنها بمعنی (لکن) و تقدیره لکن الموتة الأولی قد ذاقوها. و قال الجبائی: هذا حکایة حال المؤمنین فی الآخرة، فلما أخبرهم بذلک فی الدنیا، و هم لم یذوقوا بعد التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۲۴۳

الموت جاز أن يقال لا يذوقون الموت فى المستقبل إلا الموتة الأولى يخرجون بها من دار التكليف، و هذا ضعيف، لان فى ذلك خبر عن حكمهم فى الجنة و أنهم لا يذوقون فيها الموت ثم استثنى من ذلك الموتة الأولى، و كيف يرد إلى دار الدنيا؟! و حقيقة (إلا) إخراج بعض عن كل و حقيقة (بعد) إخراج الثانى عن الوقت الاول.

و قوله «وَ وَقاهُمْ عَذابَ الْجَحِيمِ» أى يصرف عنهم عذاب النار، و ليس فى ذلك ما يدل على أن الفاسق الملى لا يعذب و يخرج من النار، من حيث أنه لا يكون قد وقى النار، لأنه يحتمل أمرين:

أحدهما- ان يكون ذلك مخصوصاً بمن لا يدخل النار ممن لا يستحقه او بمن عفى عنه.

و الثانى- ان يكون المراد «وَ وَقاهُمْ عَذابَ الْجَحِيمِ» على وجه التأبيد او على الوجه الذى يعذب عليه الكفار.

ثم بين أن ذلك فضل من اللّه، و نصبه على المصدر، و تقديره فضل فضلا منه تعالى. و اخبر بأن «ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» يعنى الفلاح العظيم.

ثم قال لنبيه صَلى اللّهُ عَليه و آله «فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ» يعنى باللغة العربية ليفقهوه و يتفكروا فيه، فيعلموا ان الامر على ما قلناه. ثم أمره صَلى اللّهُ عَليه و آله فقال «فَارْتَقِبْ» أى انتظر يا محمد مجيء ما وعدتك به «إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ» ايضاً و هو قول قتادة، و إنما قال فيهم «إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ» لأنهم فى مثل حال المنتظر فى انه سيأتيه عاقبة حاله كما يأتى المنتظر.

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٢٤٤

٤٥-سورة الجاثية..... ص: ٢٤٤

اشارة

مكية فى قول قتادة و مجاهد و هى سبع و ثلاثون آية فى الكوفى و ست فى البصرى و المدنيين.

[سورة الجاثية (٤٥): الآيات ١ الى ٥]..... ص: ٢٤٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

حم (١) تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (٢) إِنَّ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لَآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (٣) وَ فِي خَلْقِكُمْ وَ ما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٤)

وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ تَصْرِيفِ الرِّياحِ آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٥)

خمس آيات فى الكوفى و اربع فى الباقى، عد الكوفيون «حم» و لم يعده الباقون.

قرأ اهل الكوفة إلا عاصماً «لآيات» بالكسر فى الثلاث مواضع. الباقون بالرفع فى الثانى. و الثالث. من خفض التاء فعلى أنه فى موضع نصب رداً على (إن) و إنما كسرت التاء، لأنها تاء جمع التأنيث. و قال المبرد: هذا بعد الواو لأنه عطف على عاملين على «إن» و «فى» بحرف الواو، لأنه يكون عطف «و إختلاف» على (فى) و عطف على (إن) بهذه الواو وحدها، فأما «آيات» الثانية التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٢٤٥

فأجاز عطفها على الاولى، لان معها (فى) و تقديره إن فى خلقكم. قال ابن خالويه ليس ذلك لحناً، لان من رفع أيضاً فقد عطف على عاملين، فيكون عطف جملة على جملة و يحتمل ان يكون عطف على موضع (إن) لان موضعها الرفع، و الأخفش كان يجيز العطف على عاملين، فيقول مررت بزيد فى الدار و الحجرة عمرو، و يحتج بقول الشاعر:

أكل امرئ تحسبين امرأ و نار تأجج للحرب ناراً «١»

عطف على ما عملت فيه (كل) و ما عملت فيه (تحسين) و أجود من العطف على عاملين أن يجعل (آيات) الثانية بدلا من الأول، فيكون غير عاطف على عاملين، و تقديره إن فى السموات و الأرض لآيات للمؤمنين لآيات، كما تقول:
ضربت زيداً زيداً، فلا يحتاج إلى حرف العطف، و من رفع آيات الثانية حملها على الابتداء و الخبر، و جعل الثالثة تكرير الثانية بالرفع، قال الزجاج: لأنه يرفع (آيات) عطفاً على ما قبلها، كما خفض (و إختلاف) عطفاً على ما قبلها. و قال ابو على: وجه قراءة الكسائى أنه لم يحمل على موضع (إن) كما حمله من رفع (آيات) فى الموضعين أو قطعه و استأنف، لكنه حمله على لفظ (إن) دون موضعها، فحمل (آيات) فى الموضعين على نصب (إن) فى قوله «إِنَّ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لَآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ» و يكون على تقدير إن، و إن كانت محذوفة من اللفظ و يجعلها فى حكم المثبت فيه، لان ذكره قد تقدم فى قوله «إِنَّ فِي السَّماواتِ» و قوله «وَ فِي خَلْقِكُمْ» فلما تقدم الجار فى هذين الموضعين قدر فى الإثبات فى اللفظ، و إن كان محذوفاً منه كما قدر سيبويه فى قوله:
أكل امرئ تحسبين امرءاً [و نار تأجج للجر ناراً]

---

(۱) قائله ابو دواد الايادى، تفسير القرطبى ۱۶/ ۱۵۷ [.....]

و قيل (كل) فى حكم الملفوظ به و استغنى عن إظهاره بتقدم ذكره، و كذلك فعلت العرب فى الجار ألا ترى أنهم لم يجيزوا (من تمرر أمرر) و أجازوا (بمن تمرر أمرر) و (على أيهم تنزل انزل) فحذف الجار حسن لتقدم ذكر الجار، و على هذا قول الشاعر:
ان الكريم و أبيك يعتلم إن لم يجد يوماً على من يتكل
لما ذكر (على) و (إن) كانت زائدة- فى قول سيبويه- حسن حذف الجار من الصلة، و لو لم تذكر لم يجزه. و حكى فى بعض القراءات عن أبى إنه قرأ فى المواضع الثلاث «لآيات فى خلقكم و ما يبث من دابة لآيات» و كذلك الآخر فدخول اللام يدل على أن الكلام محمول على (إن) و إذا كان محمولا عليها حسن النصب على قراءة حمزة و الكسائى و صار كل موضع من ذلك كأن (إن) مذكورة فيه بدلالة دخول اللام، لأن هذه اللام إنما تدخل على خبر (إن) أو اسمها، و حكى أن أبياً قرأ «لآيات» بالرفع مع إدخال اللام عليها، و هذا لا يجيزه اكثر النحويين كالكسائى و غيره، كما لا يجوز فى الدار لزيد، و اجازه الفراء و انشد لحميد بن ثور:
إن الخلافة بعدهم لذميمة و خلائف طرف لمما أحقر «۱»
و حكى الفراء أنه يقول العرب (إن) لى عليك مالا و على أبيك مال بالرفع و النصب، و حكى ابو على: إنه يجوز أن يعمل الثانى على التأكيد للأول و كذلك فى الثالث، و لا يكون عطفاً على عاملين، كما قال بعض شيوخنا فى قوله «أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحادِدِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ» «۲» حمل الثانى على أنه تأكيد للأول.
قد ذكرنا فى ما تقدم ان (حم) اسم للسورة، و انه أجود الأقوال. قال الرمانى: و فى تسمية السورة ب (حم) دلالة على ان هذا القرآن المعجز كله من

---

(۱) تفسير الطبرى ۲۵/ ۷۷

(۲) سورة ۹ التوبة آية ۶۴

حروف المعجم، لأنه سمى به ليدل عليه بأوصافه، و من أوصافه أنه مفصل قد فصلت كل سورة من أختها. و من أوصافه أنه هدى و نور، فكأنه قيل: هذا اسمه الدال عليه بأوصافه. ثم وصف تعالى الكتاب بأنه تنزيل من اللَّه فى مواضع من السور لاستفتاحه بتعظيم شأنه على تصريف القول بما يقتضى ذلك فيه من إضافته إلى اللَّه تعالى من أكرم الوجوه و أجلها و ما يتفق الوصف فيه يقتضى انه كالأول

فى علو المنزلة و جلالته عند اللَّه و إذا أفاد هذا المعنى باقتضائه له لم يكن تكريراً، و يقول القائل: اللهم اغفر لى اللهم ارحمنى اللهم عافنى اللهم أوسع علىّ فى رزقى فيأتى بما يؤذن أن تعظيمه لربه منعقد بكل ما يدعو به.

و قوله «مِنَ اللَّهِ» يدل على ان ابتداءه منه تعالى «الْعَزِيزِ» و معناه القادر الذى لا- يغالب «الْحَكِيمِ» معناه العالم. و قد يكون بمعنى أن أفعاله حكمة و صواب ثم أخبر تعالى ان فى السموات و الأرض لآيات للمؤمنين الذين يصدقون باللَّه و يقرون بتوحيده و صدق أنبيائه و إنما أضاف الآيات إلى المؤمنين و إن كانت ادلة للكافرين ايضاً، لأن المؤمنين انتفعوا بها دون غيرهم من الكفار. و الآيات هى الدلالات و الحجج. و فى السموات و الأرض دلالات على الحق من وجوه كثيرة، منها أنه يدل بخلقها على ان لها خالقاً، و انه قادر لا يعجزه شيء و انه مخالف لها، فلا يشبهها و على انه عالم بما فيها من الإتقان و الانتظام. و فى استحالة تعلق القدرة بها دلالة على ان صانعها قديم غير محدث و بوقوفها مع عظمها و ثقل أجرامها بغير عمد و لا سند يدل على أن القادر عليها قادر على الإتيان بما لا يتناهى و لا يشبه احد من القادرين و انه خارج عن حد الطبيعة.

ثم بين تعالى ان فى خلقنا آيات، و الوجه فى الدلالة فى خلقنا ضروب كثيرة: منها خلق النفس على ما هو به من وضع كل شيء موضعه لما يصلح له. التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۴۸

و فى ذلك دلالة على أن صانعه عالم لأنه فعل الحواس الخمس على البنية التى تصلح له مما يختص كل واحد منها بإدراك شيء بعينه، لا يشركه فيه الآخر، لان العين لا تصلح إلا لادراك المبصرات و كذلك الفم يصلح للذوق، و الأنف للشم، و البشرة للمس، و كل شيء من ذلك يختص بما لا يشركه فيه الآخر و فى ذلك أوضح دلالة على ان صانعها عالم بها، و أنه لا يشبهه شيء، و لو لم يكن إلا- خلق العقل الذى يهدى إلى كل أمر، و يتميز به العقال من كل حيوان، و لا يشبهه شيء فى جلالته و عظم منزلته لكان فيه كفاية على جلالة صانعه و عظم خالقه. و قيل: معنى اختلاف الليل و النهار تعاقبهما. و قيل: زيادتهما و نقصانهما، و إنزال الماء من السماء من الغيث و المطر و احياء الأرض بالنبات بعد الجدب و القحط فيثبت اللَّه بذلك رزق الحيوان.

و قوله «وَ بَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ» أى فرق فيها من جميع الحيوان بأن خلقها و أوجدها، و تصريف الرياح بأن يجعلها تارة جنوباً و تارة شمالا و مرة دبوراً و مرة صباً- فى قول الحسن- و قال قتادة: يجعلها رحمة مرة و عذاباً أخرى. و قال الحسن:

كثافة السماء مسيرة خمسمائة عام و ما بين كل سماء إلى سماء فتق مسيرة خمسمائة عام و بين كل أرضين فتق مسيرة خمسمائة عام، و كثافة الأرض مسيرة خمسمائة عام.

قوله تعالى:[سورة الجاثية (۴۵): الآيات ۶ الى ۱۰]..... ص: ۲۴۸

تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَ آياتِهِ يُؤْمِنُونَ (۶) وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (۷) يَسْمَعُ آياتِ اللَّهِ تُتْلى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (۸) وَ إِذا عَلِمَ مِنْ آياتِنا شَيْئاً اتَّخَذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (۹) مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّمُ وَ لا يُغْنِي عَنْهُمْ ما كَسَبُوا شَيْئاً وَ لا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِياءَ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (۱۰)

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۴۹

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ ابن عامر و حمزة و الكسائى «تؤمنون» بالتاء على وجه الخطاب للكفار على تقدير قل لهم يا محمد. الباقون بالياء على وجه الاخبار عنهم و التعجب منهم.

لما اخبر اللَّه تعالى عن القرآن بأنه تنزيل من اللَّه و أن فى السموات و الأرض آيات و دلالات لمن نظر فيها تدل على الحق و أن فى أنفس الخلق و إنزال الماء من السماء و إخراج النبات و بث انواع الحيوان أدلة لخلقه تدلهم على توحيد اللَّه و حكمته لمن أنعم النظر فيها، بين هاهنا أن ما ذكره أدلة اللَّه التى نصبها لخلقه المكلفين لازاحة علتهم و انه يتلوها بمعنى يقرؤها على نبيه محمد ليقرأها عليهم

بالحق دون الباطل.

و التلاوة الإتيان بالثانى فى أثر الأول فى القراءة، فتلاوة الحروف بعضها بعضاً يكون فى الكتابة و القراءة، و فلان يتلو فلاناً أى يأتى بعده، و فلان يتلو القرآن أى يقرؤه، و الحق الذى تتلى به الآيات هو كلام مدلوله على ما هو به فى جميع أنواعه. و الفرق بين حديث القرآن و آياته ان حديثه قصص تستخرج منه عبر ندل على الحق من الباطل، و الآيات هى الأدلة التى تفصل بين الصحيح و الفاسد فهو مصروف فى الأمرين ليسلك الناظر فيه الطريقين، لما له فى كل واحد منهما من الفائدة فى القطع بأحد الحالين فى أمور الدين.

ثم قال على وجه التهجين لهم إن هؤلاء الكفار إن لم يصدقوا بما تلوناه فبأى شىء بعده يؤمنون. التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٢٥٠

ثم قال مهدداً لهم «وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ» فالويل قيل: إنه واد سائل من جهنم صديد أهلها. و قيل: إن الويل كلمة يتلقى بها الكفار و الفساق تتضمن استحقاقهم العقاب، و الأفاك الكذّاب و يطلق ذلك على من يكثر كذبه او يعظم كذبه و إن كان فى خبر واحد، ككذب مسيلمة فى ادعاء النبوة. و الأثيم ذو الإثم، و هو صاحب المعصية التى يستحق بها العقاب.

ثم وصف هذا الأفاك الأثيم، فقال «يَسْمَعُ آياتِ اللَّهِ» أى حججه «تُتْلى عَلَيْهِ» أى تقرأ «ثُمَّ يُصِرُّ» أى يقيم مصرّاً على كفره «مُسْتَكْبِراً» متجبراً عن النظر فى آيات اللّه لا ينظر فيها و لا يعتبر بها «كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها» أصلا.

ثم أمر نبيه صَلى اللّهُ عَليه و آله أن يبشر من هذه صفته فقال «فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ أَلِيمٍ» أى مؤلم موجع. ثم عاد تعالى إلى وصفه فقال (وَ إِذا عَلِمَ مِنْ آياتِنا شَيْئاً اتَّخَذَها هُزُواً) أى إذا علم هذا الأفاك الأثيم من حجج اللّه تعالى و أدلته شيئاً و سمعها (اتَّخَذَها هُزُواً) أى سخر منها و تلهى بها، كما فعل ابو جهل حين سمع قوله (إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعامُ الْأَثِيمِ) «١» ثم قال أولئك يعنى من هذه صفته (لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ) أى مذل لهم. ثم قال (مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّمُ) أى من بين أيديهم يعنى يوم القيامة (جهنم) معدة لهم و إنما قيل: لما بين أيديهم من ورائهم، و الوراء هو الخلف، لأنه يكون مستقبل أوقاتهم بعد تقضيهم و معناه ما توارى عنهم قد يكون قداماً و خلفاً فهو لهذه العلة يصلح فيه الوجهان ثم قال تعالى «وَ لا يُغْنِي عَنْهُمْ» إذا جعلوا فى جهنم ما كسبوه فى دار الدنيا من جمع الأموال و لا شيئاً يغنى عنهم أيضاً (مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِياءَ) يتولونهم و يحبونهم لينصروهم و يدفعوا عنهم (وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) و وصفه بأنه عظيم، لأنه مؤبد نعوذ باللّه منه.

---

(١) سورة ۴۴ الدخان آية ۴۴

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٢٥١

قوله تعالى:[سورة الجاثية (۴۵): الآيات ١١ الى ١۵]..... ص: ٢٥١

هذا هُدىً وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (١١) اللَّهُ الَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢) وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (١٣) قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِىَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (١۴) مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَيْها ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (١۵)

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ ابن كثير و حفص (من رجز اليم) بالرفع جعلاه صفة للعذاب. الباقون بالخفض جعلوه صفة للرجز، فكأن قال: من رجز اليم، و الرجز هو العذاب فلذلك صح وصفه بأنه أليم. و قرأ ابن عامر و حمزة و الكسائى (لنجزى) قوماً بالنون على وجه الأخبار من اللّه عن نفسه بأنه يجازيهم. الباقون بالياء رداً إلى (اللّه) على الاخبار عنه.

معنى قوله (هذا هدى) أى هذا القرآن الذى تلوناه و الكلام الذى ذكرناه (هدى) أى دلالة موصلة إلى الفرق بين ما يستحق به الثواب و العقاب، و يفرق به بين الحق و الباطل من امر الدين و الدنيا. ثم قال تعالى (وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ) اللَّه و جحدوها «لَهُمْ عَذابٌ» من عند اللَّه جزاء على كفرهم (مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ). التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۵۲

ثم نبه تعالى خلقه على وجه الدلالة على توحيده، فقال (اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ) و وجه الدلالة من تسخير البحر لتجرى الفلك فيه بأمره، لنبتغى بتسخيره من فضل اللَّه، فهو محسن فى فعله يستحق الشكر به على وجه لا يجوز لغيره، و إن احسن، لأنه أعظم من كل نعمة. و بين انه إنما فعل ذلك لكى يشكروه على نعمه. ثم قال (وَ سَخَّرَ لَكُمْ) معاشر الخلق (ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) من شمس و قمر و نجم و هواء و غيث و غير ذلك و جعل السماء سقفاً مزيناً و جوهراً كريماً و سخر الأرض للاستقرار عليها و ما يخرج من الأقوات منها من ضروب النبات و الثمار و البر فيها إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من ضروب نعمه مما لا يحاط به علماً، و سهل الوصول إلى الانتفاع به تفضلا (منه) على خلقه. ثم بين (إن فى ذلك) يعنى فى ما بينه (لآيات) و دلالات (لقوم يتفكرون) فيه و يعتبرون به.

ثم قال لنبيه صلى اللّهُ عليه و آله (قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ) أى لا يخافون عذاب اللَّه إذا أنالوكم الأذى و المكروه، و لا يرجون ثوابه بالكف عنكم. و قيل: معناه لا يرجون ثواب اللَّه للمؤمنين، إن اللَّه يعرفهم عقاب سيئاتهم بما عملوا من ذلك و غيره. و معنى (يغفروا) هاهنا يتركوا مجازاتهم على أذاهم و لا يكافوهم ليتولى اللَّه مجازاتهم. و قال ابن عباس و قتادة و ابن زيد و الضحاك: هو من المنسوخ. و قال ابو صالح: نسخها قوله (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا) «۱» و (يغفروا) جواب أمر محذوف دل عليه الكلام، و تقديره: قل لهم اغفروا يغفروا و صار (قل لهم) على هذا الوجه يغنى عنه. و قال الفراء: معناه فى الأصل حكاية بمنزلة الأمر كقولك: قل للذين آمنوا اغفروا، و إذا ظهر الأمر مصرحاً فهو مجزوم

---

(۱) سورة ۲۲ الحجج آية ۳۹

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۵۳

لأنه أمر و إن كان على الخبر مثل قوله (قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا) (قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ) «۱» فهذا مجزوم تشبيهاً بالجزاء.

و قوله (لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) يحتمل معنيين:

أحدهما- قل لهم يغفروا لهم، فان اللَّه يجازيهم يعنى الكفار، فإنهم اليه يرجعون.

الثانى- ان يكون المعنى ليجزيهم اللَّه يعنى المؤمنين، و يعظم أجرهم على احتمالهم و صبرهم و لن يفوتوه يعنى الكافرين بل اليه مرجعهم.

ثم قال تعالى (مَنْ عَمِلَ صالِحاً) يعنى طاعة و خيراً (فلنفسه) لان ثواب ذلك عائد عليه (وَ مَنْ أَساءَ) بأن فعل المعصية (فعليها) أى على نفسه لان عقاب معصيته يناله دون غيره. ثم قال (ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ) الذى خلقكم و دبركم تردون يوم القيامة اليه أى إلى حيث لا يملك أحد الأمر و النهى و الضرر و النفع غيره، فيجازى كل إنسان على قدر علمه.

قوله تعالى:[سورة الجاثية (۴۵): الآيات ۱۶ الى ۲۰]..... ص: ۲۵۳

وَ لَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (۱۶) وَ آتَيْناهُمْ بَيِّناتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (۱۷) ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (۱۸) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَ إِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ اللَّهُ وَلِيُّ

الْمُتَّقِينَ (۱۹) هذا بَصائِرُ لِلنَّاسِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (۲۰)

---

(۱) سورة ۱۴ ابراهيم آية ۳۱

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۵۴

خمس آيات بلا خلاف.

هذا قسم من اللَّه تعالى بأنه أعطى بنى إسرائيل الكتاب يعنى التوراة و آتاهم الحكم، و هو العلم بالفصل بين الخصمين و بين المحق و المبطل، يقال: حكم فى الامر يحكم حكما، و حكمته فى أمرى تحكيماً، و احكم العمل إحكاماً، و استحكم الشيء استحكاماً، و حاكمته إلى الحاكم محاكمة (وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ) فالرزق العطاء الجارى على توقيت و توظيف فى الحكم، و إنما قلنا فى الحكم، لأنه لو حكم بالعطاء الموقت فى الأوقات الدائرة على الاستمرار لكان رازقاً و إن اقتطعه ظالم عن ذلك العطاء. ثم قال (وَ فَضَّلْناهُمْ عَلَى الْعالَمِينَ) و التفضيل جعل الشيء أفضل من غيره بإعطائه من الخير ما لم يعط غيره أو بالحكم لأنه أفضل منه، فاللَّه تعالى فضل بنى إسرائيل بما أعطاهم على عالمى زمانهم. قال الحسن: فضلهم اللَّه على أهل زمانهم و قال قوم: فضلهم بكثرة الأنبياء منهم على سائر الأمم، و إن كانت أمة محمد صَلى اللّهُ عَليه و آله أفضل فى كثرة المطيعين للَّه، و كثرة العلماء منهم، كما تقول هذا أفضل فى علم النحو، و ذاك فى علم الفقه، فأمة محمد صَلى اللّهُ عَليه و آله أفضل فى علو منزلة نبيها عند اللَّه على سائر الأنبياء، و كثرة العلماء منهم و العاملين بالحق لقوله تعالى (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) «۱» فأولئك خالف أكثرهم أنبياءهم و وافق كثير من هؤلاء علماءهم و أخذوا عنهم و اقتبسوا من نورهم، و الفضل الخير الزائد على غيره و أمة محمد صَلى اللّهُ عَليه و آله أفضل

---

(۱) سورة ۳ آل عمران آية ۱۱۰

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۵۵

بفضل نبيها.

ثم قال (و آتيناهم) يعنى أعطيناهم (بَيِّناتٍ مِنَ الْأَمْرِ) أى دلالات و براهين واضحات من الأمر ثم قال (فما اختلفوا) أى لم يختلفوا (إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ) فالاختلاف اعتقاد كل واحد من النفيسين ضد ما يعتقده الآخر إذا كان اختلافاً فى المذهب، و قد يكون الاختلاف فى الطريق بأن يذهب أحدهما يمنة، و الآخر يسرة، و قد يكون الاختلاف فى المعانى بأن لا يسد أحدهما مسد الآخر فى ما يرجع إلى ذاته. و إختلاف بنى إسرائيل كان فى ما يرجع إلى المذاهب.

و قوله (بغياً بينهم) نصب على المصدر، و يجوز ان يكون على انه مفعول له أى اختلفوا للبغى و طلب الرياسة. و معنى البغى الاستعلاء بالظلم، و هو خلاف الاستعلاء بالحجة. و البغى يدعو إلى الاختلاف لما فيه من طلب الرفعة بما لا يرجع إلى حقيقة و لا يسوغ فى الحكمة، و إنما كان ذلك طلباً للرئاسة و الامتناع من الانقياد للحق بالانفة، ثم قال (إن ربك) يا محمد (يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) أى يحكم و يفصل بين المحق منهم و المبطل فى ما كانوا يختلفون فى دار التكليف، و قيل: الحكم العلم بالفصل بين الناس فى الأمور. ثم قال تعالى لنبيه صَلى اللّهُ عَليه و آله (ثم جعلناك) يا محمد (عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ) فالشريعة السنة التى من سلك طريقها أدته إلى البغية كالشريعة التى هى طريق إلى الماء، و هى علامة منصوبة على الطريق إلى الجنة كأداء هذا الى الوصول إلى الماء، فالشريعة العلامات المنصوبة من الأمر و النهى المؤدية إلى الجنة، ثم قال (فاتبعها) يعنى اعمل بهذه الشريعة (وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) الحق و لا يفصلون بينه و بين الباطل.

ثم اخبر النبى صَلى اللّهُ عَليه و آله فقال (إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً) يعنى هؤلاء التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۵۶

الكفار لا يغنون عنك شيئاً (و إن الظالمين) نفوسهم (بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) بفعل المعاصى (وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ) الذين يجتنبون معاصيه

و يفعلون طاعاته.

ثم قال (هـذا) يعنى هذا الذى ذكرناه (بصائر للناس) أى ما يتبصـرون به واحدها بصيرة (و هدى) أى و دلالة واضـحة (و رحمة) أى و نعمة من اللّه عليهم (لقوم يوقنون) بحقيقة ذلك. و إنما اضافه إلى المؤمنين لأنهم الذين انتفعوا به دون الكفار الذين لم يفكروا فيه.

قوله تعالى:[سورة الجاثية (۴۵): الآيات ۲۱ الى ۲۵]..... ص: ۲۵۶

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَ مَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ (۲۱) وَ خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ (۲۲) أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَ فَلا تَذَكَّرُونَ (۲۳) وَ قالُوا ما هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَ نَحْيا وَ ما يُهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ وَ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ (۲۴) وَ إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ ما كانَ حُجَّتَهُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا ائْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (۲۵)

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر (سواء) نصباً، الباقون بالرفع. و قرأ اهل التبيان فى تفسير القرآن، ج‌۹، ص: ۲۵۷

الكوفـة إلا عاصـماً (غشوة) على التوحيـد الباقون (غشاوة) على الجمع. من رفع (سواء) جعله مبتدأ و ما بعده خبراً عنه، و يكون الوقف على قوله (وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ)

تاماً. و يجعـل الجملـة فى موضع النصب، لأنها خبر ل (جعل) و رفع (سواء) لأنه اسم جنس لا يجرى على ما قبله كما لا تجرى الصـفة المشـبهة بالمشـبهة إذا كانت لسـبب الاول كـذلك نحو قولك: مررت بزيـد خير منه أبوه. فمثل هذا فى الحال و الخبر و الصـفة سبيله واحد إذا كانت لسبب الاول. و من نصب (محياهم و مماتهم) جعل (سواء) فى موضع (مستو) و عامله تلك المعاملة، فجعل فى موضع المفعول الثانى (أن نجعلهم) و الهاء و الميم المفعول الاول، و إن جعلت (كَالَّذِينَ آمَنُوا)

المفعول الثانى نصب (سواء) على الحال و هو وقف حسن.

و يرفـع (محيـاهم) بمعنى اسـتوى محيـاهم و ممـاتهم. و مـن قرأ (غشـوة) جعله كالرجفـة و الخطفـة. و من قرأ (غشـاوة) جعله مصـدراً مجهولاً و الفعلـة المرة الواحـدة، و قال قوم هما لغتان بمعنى واحـد. و حكى الضم ايضاً. و قيل: فى الضـمير فى قوله (سَواءً مَحْياهُمْ وَ مَماتُهُمْ)

قولان:

أحدهما- إنه ضمير للكفار دون الذين آمنوا.

و الثـانى- انه ضـمير للقبيلين. فمن جعل الضـمير للكفار قال (سواء) على هـذا القول مرتفع بأنه خبر ابتـداء متقـدم و تقـديره محياهم و ممـاتهم سواء أى محياهم محيا سواء و مماتهم كـذلك، فعلى هـذا لا يجوز النصب فى (سواء) لأنه إثبات الخبر بأن محياهم و مماتهم يسـتويان فى الـذم و البعـد من رحمـة اللّه. و من قـال الضـمير يرجع إلى القبيلين قـال يجوز ان ينتصب (سواء) على انه مفعول ثان لأنه ملتبس بـالقبيلين جميعـاً، و ليس كـذلك الوجه الاـول، لأنه للكفار دون المؤمنين، فلا يلتبس بالمؤمن حيث كان للكفار دونهم التبيان فى تفسير القرآن، ج‌۹، ص: ۲۵۸

يقول اللّه تعـالى على وجه التوبيـخ للكفار على معاصـيهم بكفرهم بلفظ الاسـتفهام (أم حسب) و معنى (أم) يحتمل ان تكون الهمزة و تقديره أ حسب الذين اجترحوا السيئات، و الحسبان هو الظن. و قد بيناه فى ما مضى. و الاجتراح الاكتساب اجترح السيئة اجتراحاً أى اكتسبها من الجراح، لأن له تأثيراً كتأثير الجراح.

و مثله الاقتراف، و هو مشتق من قرف القرحـة. و السـيئة التى يسوء صاحبها، و هى الفعلة القبيحة التى يسـتحق بها الذم، و الحسـنة هى

التى يسر صاحبها باستحقاق المدح بها عليها، و وصفها بهذا يفيد هذا المعنى. و قال الرمانى: القبيح ما ليس للقادر عليه ان يفعله. و الحسن هو ما للقادر عليه أن يفعله قال: و كل فعل وقع لا لأمر من الأمور، فهو لغو لا ينسب إلى الحكمة و لا السفه. و الجعل تصيير الشىء على صفة لم يكن عليها، و هو انقلاب الشىء عما كان قادراً عليه. و المعنى أ يظن هؤلاء الكفار المرتكبون للمعاصى الذين اكتسبوا القبائح أن يحكم لهم بحكم المؤمنين المعترفين بتوحيد اللّه المصدقين لرسله العاملين بطاعته؟!.

ثم اخبر عن الكفار فقال (سَواءً مَحْياهُمْ وَ مَماتُهُمْ)

أى هم متساوون حال كونهم أحياء و حال كونهم أمواتاً، لأن الحى متى لم يفعل الطاعات فهو بمنزلة الميت و قال مجاهد: المؤمن يموت على إيمانه و يبعث عليه. و الكافر يموت على كفره و يبعث عليه. ثم قال (ساءَ ما يَحْكُمُونَ)

أى بئس الشىء الذى يحكمون به فى هذه القصة. و انما قال (يحكمون) مع ان الحكم مأخوذ من الحكمة، و هى حسنة، لأن المراد على ما يدعون من الحكمة، كما قال (حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ) «١» و قوله (ما كانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا ائْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ).

---

(١) سورة ۴۲ الشورى آية ۱۶

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٢٥٩

ثم قال تعالى (وَ خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ) أى للحق لم يخلقهما عبثاً، و انما خلقهما لمنافع خلقه بأن يكلفهم فيها و يعرضهم للثواب الجزيل (وَ لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ) من ثواب طاعة او عقاب على معصية (وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ) أى لا يبخسون حقوقهم.

ثم قال (أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ) يا محمد (إِلهَهُ هَواهُ) و انما سمى الهوى إلهاً من حيث أن العاصى يتبع هواه و يرتكب ما يدعوه اليه و لم يريد انه يعبد هواه أو يعتقد أنه يحق له العبادة، لأن ذلك لا يعتقده احد. قال الحسن: معناه اتخذ إلهه بهواه، لأن اللّه يحب أن يعرف بحجة العقل لا بالهوى. و قال سعيد بن جبير كانوا يعبدون العزى و هو حجر أبيض حيناً من الدهر، فإذا وجدوا ما هو أحسن منه طرحوا الأول و عبدوا الآخر. و قال ابن عباس: معناه أ فرأيت من اتخذ دينه ما يهواه لأنه يتخذه بغير هدى من اللّه و لا برهان. و قوله (وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى عِلْمٍ) معناه حكم اللّه بضلاله عالماً بعدوله عن الحق. و يحتمل ان يكون المعنى يعدل اللّه به عن طريق الجنة إلى طريق النار جزاء على فعله، عالماً بأنه يستحق ذلك (وَ خَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ) و قد فسرناه فى ما مضى. و معناه أنه يجعل عليهما علامة تدل على كفره و ضلاله و استحقاقه للعقاب، لا أنه يفعل فيهما ما يمنع من فعل الايمان و الطاعات (وَ جَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشاوَةً) شبهه بمن كان على عينه غشاوة تمنعه من الأبصار، لان الكافر إذا كان لا ينتفع بما يراه و لا يعتبر به، فكأنه لم يره، ثم قال (فمن يهديه) إلى طريق الجنة او من يحكم بهدايته (من بعد اللّه) إن حكم اللّه بخلافه (أ فلا تذكرون) أى أ فلا تتفكرون فتعلمون ان الأمر على ما قلناه.

ثم حكى تعالى عن الكفار أنهم (قالُوا ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا) أى ليس الحياة إلا هذه الحياة التى نحن فيها فى دار الدنيا (نَمُوتُ وَ نَحْيا) و قيل فى التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٢۶٠

معناه ثلاثة اقوال:

أحدها- انه على التقديم و التأخير و تقديره و نحيا و نموت من غير رجوع و لا بعث على ما تدعون.

و الثانى- ان يكون المراد نموت و يحيا أولادنا كما يقال ما مات من خلف ابناً مثل فلان و الثالث- ان يكون المعنى يموت بعضنا و يحيا بعضنا، كما قال تعالى (فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) «١» أى ليقتل بعضكم بعضاً. ثم حكى انهم يقولون (وَ ما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ) يعنون مرور الليل و النهار و الشهور و الأعوام ثم اخبر تعالى فقال (وَ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ) أى ليس لهم بما يقولونه علم (إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ) أى و ليس هم فى ما يذكرونه إلا ظانين و إنما الأمر فيه بخلافه. ثم قال تعالى (وَ إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ) أى إذا قرئت عليهم حججنا الظاهرة (ما كانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا) يعنى لم يكن لهم فى مقابلتها حجة إلا قولهم (ائتوا بآبائنا) الذين ماتوا و بادوا (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ)

فى أن اللَّه يعيد الأموات و يبعثهم يوم القيامة. و إنما لم يجبهم اللَّه إلى ذلك، لأنهم قالوا ذلك متعنتين مقترحين لا طالبين الحجة.

قوله تعالى:[سورة الجاثية (۴۵): الآيات ۲۶ الى ۳۰]..... ص: ۲۶۰

قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (۲۶) وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ (۲۷) وَ تَرى كُلَّ أُمَّةٍ جاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى إِلى كِتابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۲۸) هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۲۹) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (۳۰)

---

(۱) سورة ۲ البقرة آية ۵۴

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۶۱

خمس آيات بلا خلاف.

يقول اللَّه تعالى لنبيه صَلى اللَّهُ عَليه و آله (قل) لهم يا محمد (اللَّهُ يُحْيِيكُمْ) فى دار الدنيا، لأنه لا يقدر على الأحياء احد سواه تعالى لأنه قادر لنفسه (ثم يميتكم) بعد هذا (ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) بأن يبعثكم و يعيدكم أحياء، و إنما احتج بالاحياء فى دار الدنيا، لأن من قدر على فعل الحياة فى وقت قدر عليها فى كل وقت. و من عجز عنها فى وقت و تعذرت عليه مع كونه حياً و مع ارتفاع الموانع عجز عنها فى كل وقت. ثم بين أن يوم القيامة (لا ريب فيه) أى لا شك فى كونه (وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) ما قلناه لعدو لهم عن النظر الموجب للعلم بصحة ذلك. ثم قال تعالى (وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ يَوْمَ تَقُومُ) أى و له الملك يوم تقوم (الساعة يخسر فيه المبطلون) ثواب اللَّه. و المبطل هو من فعل الباطل و عدل عن الحق.

ثم اخبر تعالى عن حال يوم القيامة فقال (وَ تَرى كُلَّ أُمَّةٍ جاثِيَةً) فالامة الجماعة التى على مقصد، و اشتقاقه من أمه يؤمه أمّا إذا قصده، و الأمم أمم الأنبياء (جاثية) و قال مجاهد و الضحاك و ابن زيد: معناه باركة مستوفزة على ركبها و الجثو البروك. و الجثو البروك على طرف الأصابع، فهو ابلغ من الجثو.

و قوله (كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى إِلى كِتابِهَا) قيل معناه إلى كتابها الذى كان التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۶۲

يستنسخ لها و يثبت فيه أعمالها. و قال بعضهم: كتابها الذى انزل على رسولها- حكى ذلك عن الجاحظ- و الاول الوجه.

ثم حكى إنه يقال لهم (الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) من طاعة او معصية على الطاعة بالثواب و على المعصية بالعقاب. ثم قال تعالى (هذا كتابنا) يعنى الذى أستنسخ (يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ) جعل ثبوت ما فيه و ظهوره بمنزلة النطق، و إنه ينطق بالحق دون الباطل. ثم قال تعالى «إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» قال الحسن: نستنسخ ما حفظت عليكم الملائكة الحفظة. و قيل: الحفظة تستنسخ ما هو مدون عندها من أحوال بنى آدم الجزائية فى قول ابن عباس- و

روى عن على عليه السلام أن للَّه ملائكة ينزلون فى كل يوم يكتبون فيه أعمال بنى آدم

، و معنى نستنسخ نستكتب الحفظة ما يستحقونه من ثواب و عقاب و نلقى ما عداه مما أثبته الحفظة، لأنهم يثبتون جميعه.

ثم قسم تعالى الخلق فقال «فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ» أى صدقوا بوحدانيته و صدقوا رسله و عملوا الاعمال الصالحات «فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ» من الثواب و الجنة. ثم بين ان «ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ» أى الفلاح الظاهر.

قوله تعالى:[سورة الجاثية (۴۵): الآيات ۳۱ الى ۳۷]..... ص: ۲۶۲

وَ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَ فَلَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَ كُنْتُمْ قَوْماً مُجْرِمِينَ (۳۱) وَ إِذا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ السَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيها

قُلْتُم ما نَدْرِی مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنًّا وَ ما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (۳۲) وَ بَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (۳۳) وَ قِيلَ الْيَوْمَ نَنْساكُمْ كَما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا وَ مَأْواكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ (۳۴) ذلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَ غَرَّتْكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا فَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْها وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (۳۵)

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّماواتِ وَ رَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعالَمِينَ (۳۶) وَ لَهُ الْكِبْرِياءُ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۳۷)

التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۶۳

سبع آيات بلا خلاف قرأ حمزة وحده «و الساعة لا ريب فيها» نصباً عطفاً على «ان وعده» و تقديره ان وعد اللَّه حق و إن الساعة آتية. الباقون بالرفع على الاسيئناف او عطفاً على موضع (إن).

لما اخبر اللَّه تعالى عن حال المؤمنين العاملين بطاعة اللَّه و انه يدخلهم الجنة أخبر عن حال الكفار، فقال «وَ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا» أى جحدوا وحدانيتى و كذبوا رسلى، يقال لهم «أَ فَلَمْ تَكُنْ آياتِي» و حججى «تُتْلى عَلَيْكُمْ» قال الزجاج:

جواب (إما) محذوف و الفاء فى «أ فلم» دلالة عليه بتقدير فيقال لهم «أ فلم» و مثله قوله «فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ» «۱» و تقديره فيقال لهم أ كفرتم بعد إيمانكم. و قال قوم: جواب «اما» الفاء فى «أَ فَلَمْ تَكُنْ آياتِي» إلا أن الالف تقدمته، لان لها صدر الكلام.

و قوله (فاستكبرتم) فالاستكبار هو طلب التعظيم فى أعلى المراتب فهو صفة

---

(۱) سورة ۳ آل عمران آية ۱۰۶

التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۶۴

ذم فى العباد و كذلك متكبر، لأنها تقتضى التعظيم فى أعلى المراتب، و لا يستحق التعظيم فى على المراتب إلا من لا يجوز عليه صفة النقص بوجه من الوجوه «وَ كُنْتُمْ قَوْماً مُجْرِمِينَ» أى عاصين، فالاجرام الانقطاع إلى الفساد، و أصله قطع الفعل عما تدعو اليه الحكمة.

ثم حكى تعالى انه «إِذا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ» أى ما وعدوا به من الثواب و العقاب كائن لا محالة «وَ أَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيها» أى لا شك فى حصولها «قلتم» معاشر الكفار «ما نَدْرِي مَا السَّاعَةُ» أى لا نعرفها «إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا» ليس نعلم ذلك «وَ ما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ» أى لسنا بمستيقنين ذلك.

ثم اخبر تعالى فقال «وَ بَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا» و معناه ظهر لهم جزاء معاصيهم التى عملوها فى دار التكليف من العقاب «وَ حاقَ بِهِمْ» أى حل بهم جزاء «ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ» باخبار اللَّه و اخبار نبيه «و قيل» لهم «الْيَوْمَ نَنْساكُمْ» أى نترككم فى العقاب- فى قول ابن عباس- و نحرمكم ثواب الجنة «كَما نَسِيتُمْ» أى كما تركتم التأهب ل «لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا» فلم تعملوا الطاعات و ارتكبتم المعاصى و قال مجاهد: كَنسيانكم يومكم «وَ مَأْواكُمُ النَّارُ» أى مستقركم جهنم «وَ ما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ» يدفعون عنكم عذاب اللَّه و لا لكم من مستنقذ من عذاب اللَّه. ثم بين تعالى لم فعل بهم ذلك بان قال «ذلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آياتِ اللَّهِ هُزُواً» يعنى حججه و آياته (هزواً) أى سخرية تسخرون منها «وَ غَرَّتْكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا» أى خدعتكم زينتها و معناه اغتررتم بها، «فاليوم لا تخرجون منها» يعنى من النار.

و قرأ اهل الكوفة إلا عاصماً «يخرجون» بفتح الياء و بضم الراء. الباقون بضم الياء و فتح الراء. و من فتح الياء، فلقوله «يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنْها» «۱» و من ضم فلقوله «وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ» و طابق بينهما

---

(۱) سورة ۵ المائدة آية ۴۰

التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۶۵

و معنى «وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ» أى لا يطلب منهم العتبى و الاعتذار، لان التكليف قد زال. و قيل: معناه لا يقبل منهم العتبى. و قيل: الوجه

فی ظهور أحوالهم و سیئاتهم فی الآخرة التبکیت بها و التقریع بالتکذیب لما کان یمکنهم معرفته لظهور حججه علی خلقه.
ثم قال تعالی «فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّماواتِ وَ رَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعالَمِینَ» أی الشکر التام و المدحة التی لا یوازیها مدحة للّه الذی خلق السموات و الأرض و دبرهما و خلق العالمین «وَ لَهُ الْکِبْرِیاءُ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» أی له السلطان القاهر و له العظمة العالیة التی هی فی أعلی المراتب لا- یستحقها سواه «وَ هُوَ الْعَزِیزُ» أی القادر الذی لا- یغالب «الْحَکِیمُ» فی جمیع أفعاله. و قیل: (عزیز) فی انتقامه من الکفار (حکیم) فی ما یفعل بهم و بالمؤمنین من الثواب.
التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۲۶۶

۴۶–سورة الأحقاف..... ص: ۲۶۶

اشارة

مکیة بلا خلاف، و هی خمس و ثلاثون آیة فی الکوفی و اربع و ثلاثون فی البصری و المدنیین عد أهل الکوفة (حم) آیة و لم یعده الباقون. و الباقی لا خلاف فیه

[سورة الأحقاف (۴۶): الآیات ۱ الی ۵]..... ص: ۲۶۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
حم (۱) تَنْزِیلُ الْکِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ (۲) ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّی وَ الَّذِینَ کَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ (۳) قُلْ أَ رَأَیْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِی ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْکٌ فِی السَّماواتِ ائْتُونِی بِکِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ (۴)
وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ یَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا یَسْتَجِیبُ لَهُ إِلی یَوْمِ الْقِیامَةِ وَ هُمْ عَنْ دُعائِهِمْ غافِلُونَ (۵)
خمس آیات فی الکوفی و اربع فی ما عداه عد الکوفی (حم) و لم یعده الباقون.
و قد بینا معنی قوله (حم) و إختلاف العلماء فی ذلک، و بینا ایضاً تأویل قوله «تَنْزِیلُ الْکِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ» فلا وجه لإعادته.
و قیل: الوجه فی التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۲۶۷
تکریر ذلک الابانة عن أن هذه السورة حالها حال السورة التی قبلها فی أنه تعالی نزلها و شرفها و کرّمها فی الاضافة إلی العزیز الحکیم. و العزیز القادر الذی لا یغالب و لا یقهر. و قیل هو العزیز فی انتقامه من أعدائه الحکیم فی أفعاله. و قد یکون الحکیم بمعنی العالم بتصریف الأمور الذی لا یوقعها الا علی مقتضی العلم فی التدبیر و هو صفة مدح، و ضده السفیه، و ضد العزیز الذلیل.
ثم قال تعالی مخبراً إنا «ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ» و معناه إنا لم نخلق السموات و الأرض و ما بینهما إلا بالحق و معناه إنه لم توجد السموات و الأرض و ما بینهما من الأجناس إلا للحق و تعریض الخلق لضروب النعم و تعریض المکلفین للثواب الجزیل و لم نخلقها عبثاً و لا سدی بل عرّضناهم للثواب بفعل الطاعات و زجرناهم بالعقاب عن فعل المعاصی، و قدّرنا لهم اوقات نبعثهم الیها و أوقات نجازیهم فیها «وَ أَجَلٍ مُسَمًّی» أی مذکور للملائکة فی اللوح المحفوظ.
ثم قال «وَ الَّذِینَ کَفَرُوا» بوحدانیة اللّه تعالی و جحدوا ربوبیته «عَمَّا أُنْذِرُوا» به معرضون و عما خوّفوا العمل من خلافه بالعقاب «مُعْرِضُونَ» أی عادلون عن الفکر فیه و الاعتبار به.
ثم قال «قُلْ» یا محمد صَلی اللّهُ عَلیه و آله لهؤلاء الکفار الذین یعبدون الأصنام و یدعون مع اللّه إلهاً آخر «أَ رَأَیْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» آلهة و توجهون عبادتکم الیها بأی شیء استحقوا ذلک «أَرُونِی ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ» فاستحقوا بخلق ذلک العبادة و الشکر «أَمْ

لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ» أى فى خلقها، فإنهم لا يقدرون على ادعاء ذلك.

ثم قال لهم «ائْتُونِي بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا» يعنى هاتوا بكتاب أنزله اللّه يدل على صحة قولكم قبل هذا القرآن «أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ» يعنى شيء يستخرج منه التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٢٦٨

فيثار فيعلم به ما هو منفعة لكم- و هو قول الحسن- و قال مجاهد: معناه او علماً تأثرونه عن غيركم- و يؤدى أثره، و هما لغتان: اثره و اثاره، و منه الحديث المأثور أى المرفوع- يدل على صحة ما تذهبون اليه. و قال ابو بكر و ابن عباس: معناه او بقية من علم يشهد بصحة قولكم و صدق دعواكم «إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ» فى ما تذكرونه و تذهبون اليه. و يقال: اثر الشيء اثارة مثل قبح قباحة و سمح سماحة، قال الراعى:

و ذات أثارة أكلت عليه

يعنى ذات بقية من شحم. ثم قال تعالى «وَ مَنْ أَضَلُّ» أى من أضل عن طريق الصواب «مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ» أى يضرع اليه و يوجه عبادته إلى «مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ» مع ظهور الدلالة على توحيد اللّه و وضوح آثار نعمه على خلقه «وَ هُمْ» مع ذلك «عَنْ دُعائِهِمْ» إياهم «غافِلُونَ» أى ذاهبون عن الفكر فيه، لأنهم لا يعقلون و لا يفقهون. و الغفلة ذهاب المعنى عن نفس العاقل بمعنى يمتنع به إدراكه. و ضده اليقظة، و هو حضور المعنى لنفس العاقل بما يجد إدراكه، و انما كنى عن الأصنام بالواو و النون مع أنها لا تعقل لما أضاف اليها ما يكون من العقلاء، كنى عنها بكناياتهم، كما قال «وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ» «١» و قوله «كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ» «٢».

قوله تعالى:[سورة الأحقاف (٤۶): الآيات ۶ الى ١٠]..... ص: ٢۶٨

وَ إِذا حُشِرَ النَّاسُ كانُوا لَهُمْ أَعْداءً وَ كانُوا بِعِبادَتِهِمْ كافِرِينَ (۶) وَ إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ هذا سِحْرٌ مُبِينٌ (٧) أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بِما تُفِيضُونَ فِيهِ كَفى بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٨) قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَ ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَ لا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَّ وَ ما أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٩) قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ كَفَرْتُمْ بِهِ وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَ اسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٠)

---

(١) سورة ١٢ يوسف آية ۴

(٢) سورة ٣۶ يس آية ۴٠

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٢۶٩

خمس آيات بلا خلاف.

لما قال تعالى إنه لا أحد أضل عن طريق الحق ممن يدعو من لا يستجيب له، يعنى الأصنام التى عبدوها و إنهم عن دعائهم غافلون ايضاً، ذكر انه «إِذا حُشِرَ النَّاسُ» يوم القيامة و بعثهم اللّه للثواب و العقاب «كانُوا لَهُمْ أَعْداءً» يعنى هذه الأوثان التى عبدوها ينطقهم اللّه حتى يجحدوا أن يكونوا دعو إلى عبادتها او شعرت بذكر من أمرها «وَ كانُوا بِعِبادَتِهِمْ كافِرِينَ» يعنى يكفرون بعبادة الكفار لهم و يجحدون ذلك. ثم وصفهم ايضاً فقال «وَ إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ» يعنى هؤلاء الكفار الذين وصفهم «آياتُنا» أى أدلتنا التى أنزلناها من القرآن و نصبناها لهم.

و الآية الدلالة التى تدل على ما يتعجب منه، قال الشاعر:

بآية يقدمون الخيل زوراً كأن على سنابكها مداماً «١»

و يروى مناكبها و «بَيِّناتٍ» أى واضحات «قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا» بوحدانية

---

(١) مر فى ۶/ ۶۳

التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ٢٧٠

اللَّه و جحدوا نعمه «لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ» يعنى القرآن، و المعجزات التى ظهرت على يد النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله «هذا سِحْرٌ مُبِينٌ» أى حيلة لطيفة ظاهرة، و من اعتقد ان السحر حيلة لطيفة لم يكفر بلا خلاف. و من قال انه معجزة كان كافراً، لأنه لا يمكنه مع هذا القول ان يفرق بين النبى و المتنبى.

ثم قال «أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ» أى بل يقولون اختلقه و اخترعه فقال اللَّه تعالى له «قل» لهم «إن» كنت (افتريته) و اخترعته (فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً) أى ان كان الأمر على ما تقولون إنى ساحر و مفتر لا يمكنكم أن تمنعوا اللَّه منى إذا أراد اهلاكى على افترائى عليه (هُوَ أَعْلَمُ بِما تُفِيضُونَ فِيهِ) يقال:

أفاض القوم فى الحديث إذا مضوا فيه، و حديث مستفيض أى شائع، من قولكم هذا سحر و افتراء، ثم قل لهم (كفى به) يعنى باللَّه (شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ) يشهد للمحق منا و المبطل (وَ هُوَ الْغَفُورُ) لذنوب عباده (الرحيم) بكثرة نعمه عليهم. و فى ذلك حث لهم على المبادرة بالتوبة و الرجوع إلى طريق الحق، ثم قال (قل) يا محمد صَلى اللَّهُ عَليه و آله (ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ) فالبدع الاول فى الأمر يقال:

هو بدع من قوم أبداع قال عدى بن زيد:

فلا أنا بدع من حوادث تعترى رجالا عرت من بعد بؤس و اسعد «١»

قال ابن عباس و مجاهد و قتادة: معناه ما كنت بأول رسول بعث و قوله (وَ ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَ لا بِكُمْ) قال الحسن: معناه لا أدرى ما يأمرنى اللَّه تعالى فيكم من حرب او سلم او تجعيل عقابكم او تأخيره. و قال قل لهم (إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ) أى لست اتبع فى أمركم من حرب او سلم او امر او نهى إلا ما يوحى اللَّه إلىّ و يأمرنى به (وَ ما أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ) أى لست إلا مخوفاً من

---

(١) تفسير الطبرى ٢۶/ ۴ [.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ٢٧١

عقاب اللَّه و محذراً من معاصيه و مرغباً فى طاعاته. و

قيل: إن اصحاب النبى صَلى اللَّهُ عليه و آله شكوا إليه ما يلقون من اهل مكة من الأذى، فقال لهم (إنى رأيت فى المنام أنى أهاجر إلى ارض ذات نخل و شجر) ففرحوا بذلك، فلما تأخر ذلك، قالوا:

يا رسول اللَّه ما نرى ما بشرتنا به، فانزل اللَّه الآية.

و قوله (مبين) معناه مظهر لكم الحق فيه.

ثم قال (قل) لهم يا محمد (أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ) يعنى هذا القرآن (و كفرتم به) يعنى بالقرآن (وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى مِثْلِهِ) قال ابن عباس و مجاهد و قتادة و الضحاك و الحسن و عون بن مالك الاشجعى صحابى، و ابن زيد: نزلت الآية فى عبد اللَّه بن سلام، و هو الشاهد من بنى إسرائيل، فروى أن عبد اللَّه بن سلام جاء إلى النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله و قال: يا رسول اللَّه سل اليهود عنى فهم يقولون هو أعلمنا، فإذا قالوا ذلك قلت لهم إن التوراة دالة على نبوتك و أن صفاتك فيها واضحة، فلما سألهم عن ذلك، قالوا ذلك، فحينئذ اظهر ابن سلام إيمانه و أوقفهم على ذلك، فقالوا هو شرنا و ابن شرنا. و قال الفراء: هو رجل من اليهود.

و قال مسروق: الشاهد من بنى إسرائيل هو موسى عليه السلام شهد على التوراة كما شهد النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله على القرآن، قال:

لان السورة مكية و ابن سلام أسلم بالمدينة.

و قوله (فَآمَنَ وَ اسْتَكْبَرْتُمْ) عن الايمان و جواب (إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ) محذوف. قال الزجاج: تقديره (فَآمَنَ وَ اسْتَكْبَرْتُمْ) فلا تؤمنون. و قال غيره تقديره فآمن و استكبرتم إنما تهلكون. و قال الحسن: جوابه فمن أضل منكم.

ثم اخبر تعالى فقال (إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) و يحتمل أمرين:

أحدهما- إنه لا يهديهم إلى الجنة لاستحقاقهم العقاب.

و الثاني- إنه لا يحكم بهداهم لكونهم ضلالا ظالمين. و لا يجوز ان يكون التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۷۲

المراد لا يهديهم إلى طريق الحق، لأنه تعالى هدى جميع المكلفين بأن نصب لهم الأدلة على الحق و دعاهم إلى اتباعه و رغبهم فى فعله. و قد قال (وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى «۱») فبين أنه هداهم إلى الحق و إن اختاروهم الضلال.

قوله تعالى:[سورة الأحقاف (۴۶): الآيات ۱۱ الى ۱۵]..... ص: ۲۷۲

وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ وَ إِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَدِيمٌ (۱۱) وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَ رَحْمَةً وَ هذا كِتابٌ مُصَدِّقٌ لِساناً عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ بُشْرى لِلْمُحْسِنِينَ (۱۲) إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ (۱۳) أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (۱۴) وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِى أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلى والِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَ أَصْلِحْ لِى فِى ذُرِّيَّتِى إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَ إِنِّى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (۱۵)

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ ابن كثير- فى إحدى الروايتين عنه- و نافع و ابو جعفر و ابن عامر

---

(۱) سورة ۴۱ حم السجدة آية ۱۷

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۷۳

و يعقوب (لتنذر) بالتاء على وجه الخطاب. و يجوز ان يكون مردوداً إلى اللسان و هو مؤنث. الباقون بالياء على وجه الاخبار عن الكتاب او القرآن. و قرأ اهل الكوفة (إحساناً) بالف. الباقون (حسناً) بضم الحاء بلا ألف. و قرأ ابن كثير و نافع و الكسائى و ابو عمرو (كرهاً) بفتح الكاف. الباقون بضمها، و هما لغتان.

و قرأ يعقوب (و فصله) بفتح الفاء و سكون الصاد من غير الف. الباقون (و فصاله) بكسر الفاء و إثبات ألف، و هما لغتان و بإثبات الالف كلام العرب. و فى الحديث (لا رضاع بعد فصال) و روى بعد (فطام).

اخبر اللَّه تعالى عن الكفار الذين جحدوا وحدانية اللَّه و كذبوا نبيه محمد صَلى اللَّهُ عَليه و آله أنهم قالوا (للذين آمنوا) و صدقوا رسوله (لو كان) هذا الذى يدعوننا هؤلاء المسلمون اليه: محمد و من اتبعه (خيراً) أى نفعاً عاجلا أو آجلا يظهر لنا ذلك (ما سبقونا) يعنى الكفار الذين آمنوا به (اليه) أى إلى إتباعه لأنا كنا بذلك أولى و به احرى، و حكى ان اسلم و غفار و جهينة و مزينة لما اسلموا قال بنو عامر ابن صعصعة و غطفان و اسد و أشجع هذا القول، فحكاه اللَّه. و السبق المصير إلى الشيء قبل غيره، و كذلك السابق إلى الخير و التابع فيه، فقال اللَّه تعالى (وَ إِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ) يعنى هؤلاء الكفار بهذا القرآن و لا استبصروا به و لا حصل لهم العلم بأنه مرسل داع إلى اللَّه (فَسَيَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَدِيمٌ) أى كذب متقدم حيث لم يهتدوا به، وصفه بالقديم للمبالغة فى التقدم أى ليس أول من ادعى الكذب فى ذلك بل قد تقدم أشباهه. و القديم فى عرف اللغة هو المتقدم الوجود، و فى عرف المتكلمين هو الموجود الذى لا أول لوجوده.

ثم قال تعالی (و من قبله) يعنی من قبل القرآن (كتاب موسی) يعنی التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۷۴
التوراة (إماماً و رحمة) أی جعلناه إماماً و رحمة و أنزلناه إماماً يهتدی به و رحمة أی نعمة علی الخلق. ثم قال (و هذا) يعنی القرآن (كتاب مصدق) لذلك الكتاب (لساناً عربياً) نصبه علی الحال، و يجوز ان يكون حالا من هذا الكتاب و يجوز ان يكون حالا لما فی (مصدق) من الضمير. و قوله (لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا) أی ليخوفهم، و يعلمهم استحقاق العقاب علی المعاصی و استحقاق الثواب علی الطاعات.

فمن قرأ بالتاء جاز أن يكون خطاباً للنبی صَلی اللَّهُ عَليه و آله و يجوز ان يكون ردّاً علی اللسان علی ما قدمناه، و هو مؤنث. و من قرأ بالياء رده إلی الكتاب الذی هو القرآن.

و قوله (وَ بُشْری لِلْمُحْسِنِينَ) معناه ان يكون هذا القرآن بشارة لمن فعل الصالحات و اختار الحسنات، و يجوز فی (بشری) ان يكون رفعاً عطفاً علی (مصدق) و يجوز ان يكون نصباً لوقوعه موقع (و بشيراً) فيكون حالا، كما تقول: أتيتك لازورك و كرامة لك و قضاء لحقك.

ثم اخبر تعالی (إِنَّ الَّذِينَ قالُوا) بلسانهم (رَبُّنَا اللَّهُ) و اعتقدوا ذلك بقلوبهم (ثُمَّ اسْتَقامُوا) علی ذلك لم يعدلوا عنه (فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ) من العقاب فی الآخرة (وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ) من أهوال القيامة.

ثم اخبر عنهم فقال (أولئك) يعنی من تقدم ذكرهم (اصحاب الجنة) أی الملازمون لها (خالِدِينَ فِيها جَزاءً) لهم (بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) فی الدنيا من الطاعات.

ثم قال تعالی (وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً) أی أمرناه بأن يحسن إلی والديه إحساناً. فمن قرأ بلا الف فالمعنی أن يحسن فعله معهما حسناً، فالحسن و الحسن. لغتان، يقال: حسن يحسن حسناً و من قرأ «إحساناً» جعله مصدر احسن ». و كرهاً» بفتح الكاف المصدر و بضمها الاسم. و قيل هما لغتان. و قوله «حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً» قال الحسن و قتادة و مجاهد: أی بمشقة. ثم التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۷۵
قال «وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً» نبه بذلك علی ما يستحقه الوالدان من الإحسان اليهما و معاملتهما من حيث أنهما تكفلا به و رباه، و انه «حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً» أی بمشقة فی حال الولادة و أرضعته مدة الرضاع. ثم بين ان أقل مدة الحمل و كمال مدة الرضاع ثلاثون شهراً، و أنهما تكفلا به حتی بلغ حد الكمال «حَتَّی إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً» قيل اكثر الفصال و اكثر مدة الرضاع اربعة و عشرون شهراً و اقل مدة الحمل ستة أشهر، و المعنی وصية بذلك ليكون إذا بلغ أشده أی حال التكليف و حال الأربعين، قال هذا القول علمه اللَّه إياه. و قال قتادة و ابن عباس: أشده ثلاث و ثلاثون سنة. و قال الشعبی: هو وقت بلوغ الحلم. و قال الحسن: أشده وقت قيام الحجة عليه. ثم «قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلی والِدَيَّ» فالايزاع المنع من الانصراف عن الشیء فالايزاع الشكر المنع من الانصراف عنه باللطف، و منه قولهم يزع اللَّه بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. و منه قول الحسن: لا بد للسلطان من وزعة. قال النابغة:

علی حين عاتبت المشيب علی الصبا فقلت ألما تصح و الشيب وازع

ای مانع. و قيل: إيزاع الشكر هو الهام الشكر و قيل الاعزاء بالشكر «وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَ أَصْلِحْ لِی فِی ذُرِّيَّتِی إِنِّی تُبْتُ إِلَيْكَ وَ إِنِّی مِنَ الْمُسْلِمِينَ» تمام ما علمه اللَّه للإنسان و وصاه ان يدعو به إذا بلغ أشده: أن يقول: إنی تائب الی اللَّه من المعاصی و إنی من جملة المسلمين لأمر اللَّه.

قوله تعالی:[سورة الأحقاف (۴۶): الآيات ۱۶ الی ۲۰]..... ص: ۲۷۵

أُولئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ نَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئاتِهِمْ فِی أَصْحابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِی كانُوا يُوعَدُونَ (۱۶) وَ الَّذِی قالَ

لِوالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُما أَ تَعِدانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَ قَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَ هُما يَسْتَغِيثانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ ما هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (۱۷) أُولئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ (۱۸) وَ لِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَ لِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمالَهُمْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ (۱۹) وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِها فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِما كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ (۲۰)

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۷۶

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ «نتقبل، و نتجاوز» بالنون فيهما حمزة و الكسائي و خلف، على وجه الاخبار من اللَّه عن نفسه و لقوله «و وصينا» الباقون بالياء فيهما، على ما لم يسم فاعله. و روى هشام «أ تعداني» بنون مشددة. الباقون بنونين. و قرأ ابن كثير و أهل البصرة و عاصم إلا الكسائي عن أبى بكر و الحلواني عن هشام (و ليوفينهم) بالياء. الباقون بالنون. و قرأ ابن ذكوان و روح (أ أذهبتم) بهمزتين مخففتين على الاستفهام. و قرأ ابن كثير و ابو جعفر و هشام بتخفيف الاولى و تليين الثانية و فصل بينهما بالف ابو جعفر و الحلواني عن هشام. الباقون بهمزة واحده على الخبر.

لما اخبر تعالى بما أوصى به الإنسان ان يعمله و يقوله عند بلوغ أشده أخبره بعده بما يستحقه من الثواب إذا فعل ما أمره به تعالى فقال (أولئك) يعنى الذين فعلوا ما وصيناهم به من التائبين المسلمين هم (الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا) من قرأ بالنون أضاف الفعل إلى اللَّه و انه أخبر عن نفسه بأنه يفعل بهم. و من التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۷۷

قرأ بالياء و الضم فيهما لم يذكر الفاعل لأنه معلوم أن المراد به أن اللَّه الذى يتقبل الطاعات و يجازى عليها. و قوله (أَحْسَنَ ما عَمِلُوا) يعنى ما يستحق به الثواب من الواجبات و المندوبات، لأن المباحات و إن كانت حسنة لا يستحق بها الثواب و لا توصف بأنها متقبلة، لأنه لا يتقبل إلا ما ذكرناه من واجب او ندب.

ثم قال (وَ نَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئاتِهِمْ) التى اقترفوها فلا نؤاخذهم بها إذا تابوا منها أو أردنا أن نتفضل عليهم بإسقاطها. و قوله (فى أصحاب الجنة) أى هم فى أصحاب الجنة (وعد الصدق) أى وعدهم وعد الصدق لا الكذب، فهو نصب على المصدر (الَّذِى كانُوا يُوعَدُونَ) به فى دار الدنيا إذا أطاعوا اللَّه.

ثم أخبر تعالى عن حال (الذى قال) أى الذى يقول (لوالديه أف لكما) و معناه أنه فى موضع ضجر منهما، و قيل: معناه نتناً و قذراً لكما، كما يقال عند شم الرائحة الكريهة. و قال الحسن: هو الكافر الفاجر العاق لوالديه المكذب بالبعث و انه يتأفف بهما إذا دعواه إلى الإقرار بالبعث و النشور. و قال قوم: نزلت الآية فى عبد الرحمن بن أبى بكر قبل ان يسلم.

ثم بين أنه يقول لهما (أَ تَعِدانِنِي أَنْ أُخْرَجَ) من القبر و أحيا و ابعث (وَ قَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي) أى مضت امم قبلى و ماتوا فما أخرجوا و لا أعيدوا و هما يعنى والديه (يستغيثان اللَّه) و يقولان له (وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ) و البعث و النشور و الثواب و العقاب (فيقول) فى جوابهما (ما هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) أى ليس هذا إلا أخبار الأولين و سطروها، و ليس لها حقيقة، فقال تعالى (أُولئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ) باستحقاق العقاب و إدخالهم النار (فى أمم) أى مع أمم و جماعات (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ) على مثل حالهم و مثل اعتقادهم. و قال قتادة: قال الحسن: الجن لا يموتون، قال قتادة: التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۷۸

فقلت (أُولئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ...) الآية تدل على خلافه، و يجوز ان يكون الحسن أراد انهم لا يموتون فى دار الدنيا و يبقون إلى وقت قيام الساعة.

ثم يميتهم اللَّه كما ان ذلك سبيل كل خلق من الملائكة.

ثم قال تعالى مخبراً عن حالهم (إنهم) يعنى الذين وصفهم (كانوا قوماً خاسرين) فى أمورهم، لأنهم خسروا الثواب الدائم و حصل لهم العقاب المؤبد.

ثم قال (وَ لِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا) أى لكل مطيع درجات ثواب، و إن تفاضلوا فى مقاديرها.

و قوله (و ليوفيهم) من قرأ بالياء معناه ليوفيهم اللَّه. و من قرأ بالنون فعلى وجه الاخبار من اللَّه عن نفسه انه يوفيهم ثواب أعمالهم من الطاعات «وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ» أى من غير ان ينقص منه شيئاً.

ثم قال تعالى (وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ) يعنى يوم القيامة (أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا) أى يقال لهم على وجه التهجين و التوبيخ (أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ) أى أنفقتم ذلك فى ملاذ الدنيا، و فى معاصى اللَّه، و لم تستعملوها فى طاعاته. فمن خفف الهمزتين أراد بالف الاستفهام التوبيخ. و من لين الثانية كره الجمع بين الهمزتين. و من قرأ على الخبر، فعلى تقدير يقال لهم (أذهبتم) أو يكون حذف أحدهما تخفيفاً و يكون المحذوفة الاصلية، لان همزة الاستفهام ادخلت لمعنى.

و قوله (و استمتعتم بها) يعنى بالطيبات. ثم حكى ما يقال لهم بعد ذلك فانه يقال لهم (فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ) يعنى عذاب الهوان- فى قول مجاهد (بِما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ) أى جزاء بما كنتم تطلبون التكبر و التجبر على الناس (بغير الحق) أى بغير استحقاق (وَ بِما كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ) أى تخرجون التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٢٧٩

من طاعة اللَّه الى معاصيه.

قوله تعالى:[سورة الأحقاف (٤٦): الآيات ٢١ الى ٢٥]..... ص: ٢٧٩

وَ اذْكُرْ أَخا عادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقافِ وَ قَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٢١) قالُوا أَ جِئْتَنا لِتَأْفِكَنا عَنْ آلِهَتِنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٢) قالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أُبَلِّغُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ وَ لكِنِّي أَراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ (٢٣) فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قالُوا هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيها عَذابٌ أَلِيمٌ (٢٤) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّها فَأَصْبَحُوا لا يُرى إِلاَّ مَساكِنُهُمْ كَذلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (٢٥)

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ عاصم و حمزة و خلف (لا يرى) بالياء مضمومة، على ما لم يسم فاعله (إلا مساكنهم) برفع النون. الباقون- بالتاء- و نصب النون. من ضم الياء فعلى ما لم يسم فاعله. و من فتح التاء، فعلى الخطاب، و المعنيان متقاربان.

يقول اللَّه تعالى لنبيه صَلى اللَّهُ عَليه و آله (و اذكر) يا محمد (أخا عاد) يعنى هوداً عليه السّلام (إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ) أى خوفهم من الكفر باللَّه و حذرهم معاصيه و دعاهم إلى طاعته (بالأحقاف) قال ابن عباس: هو واد بين عمان و مهوة، و قال ابن إسحاق:

الأحقاف الرمل فى ما بين عمان إلى حضرموت. و قال قتادة: الأحقاف رمال التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٢٨٠

مشرفة على البحر بالشجر من اليمن، و قال الحسن: الأحقاف أرض خلالها رمال.

و قال الضحاك: جبل بالشام يسمى بذلك، قال العجاج:

بات إلى ارطات حقف أحقفا «١» أى رمل مشرف، و قال ابن زيد: الحقف الرمل يكون كهيئة الجبل.

و قال المبرد: الحقف هو كثيب المكثر غير العظيم و فيه اعوجاج، قال العجاج:

سماوة الهلال حتى احقوقفا «٢» و هو انحناؤه. و قوله (وَ قَدْ خَلَتِ النُّذُرُ) أى مضت الرسل (مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ) أى قدامه و وراءه (أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ) أى أنذرهم و خوفهم بان لا تعبدوا إلا اللَّه. و قال لهم (إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) يعنى عذاب يوم القيامة.

ثم حكى ما أجاب به قومه و انهم (قالُوا أَ جِئْتَنا) يا هود (لتأفكنا) أى لتلفتنا و تصرفنا (عن) عبادة (آلهتنا) بالكذب و الافك (فَأْتِنا بِما تَعِدُنا) من العذاب (إن كنت) صادقاً (من الصادقين) فانا لا نصدقك فى ما تقوله، فقال هود لهم (إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ) يريد العلم بوقت إنزال العذاب بكم عند اللَّه، و هو العالم به و لا أعلمه مفصلا (وَ أُبَلِّغُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ) أى أؤدى إليكم ما بعثت به إليكم من الدعاء

إلى عبادة اللّه و إخلاص القربة اليه، فلست أراكم تقبلون ذلك (وَ لكِنِّی أَراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ) أى تفعلون ما يفعله الجهال.

و قوله «فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ» معناه فلما رأوا العذاب و شاهدوه أطل عليهم «قالُوا هذا عارِضٌ» أى سحاب «ممطرنا» و العارض المار بمعنى انه

---

(١) تفسير القرطبى ١۶/ ٢٠٣ و مجاز القرآن ٢/ ٢١٣ و الطبرى ٢۶/ ١۵

(٢) تفسير القرطبى ١۶/ ٢٠٣ و قد مر فى ۶/ ٧٩ و ٨/ ٢٩

لا يلبث من خير أو شر، فلما رأووا العارض ظنوا انه عارض خير بالمطر، فقيل لهم ليس الأمر كما ظننتم «بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ» أى هو عارض من العذاب الذى استعجلتموه و طلبتموه مكذبين به، و قال (عارض) نكرة و (ممطرنا) معرفة، و إنما وصفه به لان التقدير ممطر إيانا، كقولك: مررت برجل مثلك أى مثل لك ثم فسره فقال «هو ريح فيه عذاب عظيم» أى مؤلم، و سمى السحاب عارضاً، لأخذه فى عرض السماء، و قال الأعشى:

يا من رأى عارضاً قد بت أرمقه كأنما البرق فى حافاته الشعل «١»

و قيل: كانت الريح ترفع الظعينة بحملها حتى ترى كأنها جرادة- فى قول عمرو بن ميمون- و قوله تعالى «تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ» أى تخرب و تلقى بعض الأشياء على بعض حتى تهلك، قال جرير:

و كان لهم كبكر ثمود لما رغا ظهراً فدمرهم دمارا «٢»

.

و قوله «فَأَصْبَحُوا» يعنى اهل الأحقاف «لا يُرى إِلَّا مَساكِنُهُمْ» و ما عداها قد هلك. فمن فتح التاء نصب النون من (مساكنهم) على وجه الخطاب للنبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله. و من ضم الياء ضم النون و تقديره فأصبحوا لا يرى شىء فى مساكنهم و قرأ الحسن بالتاء و الضم. و قال النحويون: القراءة بالياء ضعيفة فى العربية، لأن العرب تذكر ما قبل (الا) فى الجحد، فتقول: ما قام إلا أختك، لان المحذوف (أحد) و تقديره ما قام احد إلا أختك قامت.

ثم قال تعالى مثل ما أهلكنا اهل الأحقاف و جازيناهم بالعذاب «كَذلِكَ نَجْزِی الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ» الذين سلكوا مسلكهم.

---

(١) ديوانه (دار بيروت) ١۴۶

(٢) تفسير الطبرى ٢۶/ ١۶

قوله تعالى:[سورة الأحقاف (۴۶): الآيات ۲۶ الى ۳۰]..... ص: ۲۸۲

وَ لَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَ جَعَلْنا لَهُمْ سَمْعاً وَ أَبْصاراً وَ أَفْئِدَةً فَما أَغْنى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَ لا أَبْصارُهُمْ وَ لا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كانُوا يَجْحَدُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (٢۶) وَ لَقَدْ أَهْلَكْنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرى وَ صَرَّفْنَا الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٢٧) فَلَوْ لا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْباناً آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَ ذلِكَ إِفْكُهُمْ وَ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (٢٨) وَ إِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (٢٩) قالُوا يا قَوْمَنا إِنَّا سَمِعْنا كِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِی إِلَى الْحَقِّ وَ إِلى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (٣٠)

خمس آيات بلا خلاف.

یقول اللَّه تعالی علی وجه القسم فی خبره أنه مکن هؤلاء الکفار الذین اخبر عنهم بأنه اهلکهم انه مکنهم من الطاعات و من جمیع ما أمرهم به من انه جعلهم قادرین متمکنین بنصب الدلالۀ علی توحیده، و مکنهم من النظر فیها، و رغبهم فی ذلک بما ضمن لهم من الثواب و زجرهم عما یستحق به العقاب، و لطف لهم و أزاح عللهم فی جمیع ذلک، لان التمکین عبارة عن فعل جمیع ما لا یتم الفعل إلا معه، ثم قال «وَ جَعَلْنا لَهُمْ سَمْعاً» یسمعون به الادلۀ «وَ أَبْصاراً» یشاهدون بها الآیات «وَ أَفْئِدَةً» یفکرون بها و یعتبرون بالنظر فیها «فَما أَغْنی عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَ لا أَبْصارُهُمْ التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۲۸۳

وَ لا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَیْءٍ»

أی لم ینفعهم جمیع ذلک، لأنهم لم یعتبروا بها و لا فکروا فیها «إِذْ کانُوا یَجْحَدُونَ بِآیاتِ اللَّهِ» و أدلته «وَ حاقَ بِهِمْ» أی حل بهم عذاب «ما کانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ» و یسخرون منه.

و قوله «فِیما إِنْ مَکَّنَّاکُمْ فِیهِ» قال ابن عباس و قتادة: معناه فی ما لم نمکنکم فیه. و قال المبرد: (ما) الاولی بمعنی (الذی) و (إن) بمعنی (ما) و تقدیره فی الذی ما مکناکم، و المراد بالآیۀ و عید کفار قریش و تهدیدهم و أن اللَّه قد مکن قوم عاد بما لم یمکن هؤلاء منه، من عظیم القوة و شدة البطش و القدرة علی جمیع ما یطلبونه، و أنهم مع تمکینهم لم ینفعهم ذلک لما نزل بهم عذاب اللَّه حین کفروا به و جحدوا ربوبیته و لم یغنهم جمیع ذلک.

ثم قال «وَ لَقَدْ أَهْلَکْنا ما حَوْلَکُمْ مِنَ الْقُری یعنی قوم هود و صالح، لأنهم کانوا مجاورین لبلاد العرب و بلادهم حول بلادهم، فإذا أهلکهم اللَّه بکفرهم کان ینبغی أن یعتبروا بهم «وَ صَرَّفْنَا الْآیاتِ» و تصریف الآیات تصییرها فی الجهات و تصریف الشیء تصییره فی الجهات، و تصریف المعنی تصییره تارة مع هذا الشیء و تارة مع ذلک، و تصریف الآیات تصییرها تارة فی الاعجاز و تارة فی الإهلاک، و تارة فی التذکیر بالنعم و تارة فی وصف الأبرار، و تارة فی وصف الفجار، لیجتنب مثل فعلهم «لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ» أی لکی یرجعوا إلی طاعته.

ثم قال «فَلَوْ لا نَصَرَهُمُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْباناً آلِهَةً» و معناه فهلا نصرهم الذین اتخذوا آلهة من دون اللَّه من الأصنام، توبیخاً لهم علی فعلهم و اعلاماً بأن من لا یقدر علی نصرة أولیائه کیف تصح عبادته «قُرْباناً آلِهَةً» أی یقربون الیهم قرباناً و سموها آلهة.

ثم قال لم ینصرونهم «بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ» و أخبر أن «ذلِکَ إِفْکُهُمْ وَ ما کانُوا التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۲۸۴

یَفْتَرُونَ»

أی کذبهم الذی کذبوه، و الذی کانوا یفترونه، و یخترعونه.

ثم قال لنبیه صَلی اللَّهُ عَلیه و آله و اذکر یا محمد «إِذْ صَرَفْنا إِلَیْکَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ یَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ» یعنی القرآن او النبی «قالُوا» بعضهم لبعض «أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِیَ» أی حین فرغ من تلاوته «وَلَّوْا إِلی قَوْمِهِمْ مُنْذِرِینَ» لهم مخوفین من معاصی اللَّه. و قال قوم: إن اللَّه تعالی أمر نبیه ان یقرأ القرآن علی الجن، و أمره بأن یدعوهم إلی عبادته. و قال قوم: هم یسمعون من قبل نفوسهم لقراءة القرآن فلما رجعوا «قالُوا» لقومهم «یا قَوْمَنا إِنَّا سَمِعْنا کِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسی مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ» یعنی التوراة «یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ» أی یرشد الیه «و یهدی إِلی طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ» من توحید اللَّه و معرفۀ نبیه المؤدی إلی الجنۀ. و قال ابن عباس و سعید ابن جبیر: صرفوا الیه بالرجم بالشهب، فقالوا عند ذلک إن هذا الأمر کبیر.

و قال قتادة: صرفوا الیه من جهۀ. و فی روایۀ عن ابن عباس من نصیبین. و قیل:

ان نصیبین من أرض الیمن. و قال رزین بن حبیش: کانوا تسعۀ نفر، و قال ابن عباس: کانوا سبعۀ نفر. و قال قوم: صرفوا الیه بالتوفیق.

قوله تعالی:[سورة الأحقاف (۴۶): الآیات ۳۱ الی ۳۵]..... ص: ۲۸۴

یا قَوْمَنا أَجِیبُوا داعِیَ اللَّهِ وَ آمِنُوا بِهِ یَغْفِرْ لَکُمْ مِنْ ذُنُوبِکُمْ وَ یُجِرْکُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ (۳۱) وَ مَنْ لا یُجِبْ داعِیَ اللَّهِ فَلَیْسَ بِمُعْجِزٍ فِی

الْأَرْضِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءُ أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (٣٢) أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ لَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى بَلى إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٣) وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَ لَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلى وَ رَبِّنا قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (٣٤) فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ (٣٥)

التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ٢٨٥

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ يعقوب «يقدر» بالياء جعله فعلا مستقبلا. الباقون- بالباء- اسم فاعل.

لما حكى اللَّه تعالى أن نفراً من الجن استمعوا القرآن و تدبروه و رجعوا به إلى قومهم مخوفين لهم من معاصى اللَّه و أنهم قالوا إنا سمعنا كتاباً يعنى القرآن انزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يعنى التوراة يهدى إلى الحق و إلى طريق مستقيم، حكى انهم قالوا ايضاً «يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللَّهِ» يعنون محمداً صَلى اللَّهُ عَليه و آله إذ دعاهم إلى توحيده و خلع الأنداد دونه، و قال قوم: يجوز ان يكون المراد كل من دعا إلى اللَّه تعالى. و الاجابة موافقة الفعل الدعاء اليه بأنه عمل من أجله، و لهذا لا تكون موافقة الكافر- و إن كان إذا دعا به- إجابة له إذ لم يعمل من أجل دعائه اليه، و إنما عمل لأمر آخر. و على هذا قال بعضهم: إنه لا يجيب اللَّه دعاء الكافر لان فيه إجلالا له كما لا يعمل شيئاً لأن فيه مفسدة.

فان قيل: لو ان الكافر دعا إلى حق هل تلزم اجابته؟

قلنا: يجب العمل بما يدعو اليه، و لا تلزم إجابته، و إنما يجب العمل به، لأنه حق. و قيل: يجوز إجابته إذا لم يكن فيه مفسدة. التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ٢٨٦

و قالوا لهم «آمِنُوا بِهِ» أى آمنوا باللَّه «يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ» (من) زائدة، و المعنى يغفر لكم ذنوبكم «وَ يُجِرْكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ» فالاجارة من النار جعلهم فى جوار الأولياء المباعدين من النار. و فى الدعاء: اللهم أجرنى من النار و اللهم أعذنى منها.

ثم قالوا ايضاً «وَ مَنْ لا يُجِبْ داعِيَ اللَّهِ» تاركاً له إلى خلافه «فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ» أى بفائت «فِي الْأَرْضِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءُ» ينصرونهم و يدفعون عنهم العذاب إذا نزل بهم، و يجوز ان يكون ذلك من كلام اللَّه ابتداء. ثم قال «أُولئِكَ» يعنى الذين لا يجيبون داعى اللَّه «فِي ضَلالٍ» أى فى عدول عن الحق «مُبِينٍ».

ثم قال تعالى منبهاً لهم على قدرته على الاعادة و البعث «أَ وَ لَمْ يَرَوْا» أى او لم يعلموا «أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ» و انشأهما «وَ لَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ» أى لم يصبه فى خلق ذلك إعياء و لا تعب «بقادر» فالباء زائدة و موضعه رفع بأنه خبر (أن) و دخول الباء فى خبر (ان) جائز إذا كان أول الكلام نفياً نحو ما ظننت أن زيداً بقائم و لو قلت: إن زيداً بقائم لا يجوز، لأنه إثبات «عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى ثم قال «بلى» هو قادر عليه «إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» ثم قال «وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَ لَيْسَ هذا بِالْحَقِّ» أى يقال لهم على وجه الاحتجاج عليهم أليس هذا الذى جزيتم به حق لا ظلم فيه لأنكم شاهدتموه الآن «قالُوا بَلى وَ رَبِّنا» فيحلفون على ذلك، فيقال لهم عند ذلك «فَذُوقُوا الْعَذابَ» جزاء «بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ» أى بما كنتم تجحدون من نعمه و تنكرون من وحدانيته ثم قال لنبيه صَلى اللَّهُ عَليه و آله «فاصبر» يا محمد على أذى هؤلاء الكفار على ترك إجابتهم لك «كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ» قبلك على أممهم. و قال قوم: أولوا العزم التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ٢٨٧

هم الذين يثبتون على عقد القيام بالواجب و اجتناب المحارم، فعلى هذا الأنبياء كلهم أولوا العزم، و من قال ذلك جعل (من) هاهنا للتبيين لا للتبعيض. و من قال: إن أولى العزم طائفة من الرسل و هم قوم مخصوصون قال (من) هاهنا للتبعيض و هو الظاهر فى روايات أصحابنا، و أقوال المفسرين، و يريدون بأولى العزم من أتى بشريعة مستأنفة نسخت شريعة من تقدم من الأنبياء، قالوا و هم خمسة أولهم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صَلى اللَّهُ عَليه و آله.

ثم قال «وَ لا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ» العقاب «كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ» من يوم القيامة لقرب مجيئه «لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ» من قلة لبثهم فى الدنيا.

و قوله «بلاغ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- ذلك اللبث بلاغ. و الآخر- هذا القرآن بلاغ.

ثم قال «فَهَلْ يُهْلَكُ» بهذا النوع من الإهلاك على وجه الاستحقاق «إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ» الذين خرجوا من طاعة اللَّه إلى معصيته و من ولايته إلى عداوته.

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۸۸

۴۷-سورة محمد صَلى اللَّهُ عَليه و آله..... ص: ۲۸۸

اشارة

هى مدينة كلها إلا آية واحدة قال ابن عباس و قتادة: فالآية الواحدة نزلت حين خرج النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله من مكة و جعل ينظر إلى البيت، و هو يبكى حزناً عليه فنزل قوله «وَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ...» الآية و هى ثمان و ثلاثون آية فى الكوفى و تسع و ثلاثون فى المدنيين و أربعون فى البصرى.

[سورة محمد (۴۷): الآيات ۱ الى ۵]..... ص: ۲۸۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ (۱) وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ آمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ أَصْلَحَ بالَهُمْ (۲) ذلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْباطِلَ وَ أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثالَهُمْ (۳) فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ذلِكَ وَ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ لكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ (۴) سَيَهْدِيهِمْ وَ يُصْلِحُ بالَهُمْ (۵)

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۸۹

خمس آيات كوفى و ست فى ما عداه.

قرأ اهل البصرة و حفص عن عاصم «وَ الَّذِينَ قُتِلُوا» على ما لم يسم فاعله بضم القاف و كسر التاء. الباقون «قاتلوا» بألف من المفاعلة. و قرئ شاذاً «قتلوا» بفتح القاف و تشديد التاء. من قرأ بألف كان أعم فائدة، لأنه يدخل فيه من قتل. و من قرأ بغير الف لم يدخل فى قراءته القاتل الذى لم يقتل و كلاهما لم يضل اللَّه أعمالهم، فهو اكثر فائدة. و من قرأ بغير الف خص هذه الآية بمن قتل. و قال: علم أن اللَّه لم يضل اعمال من قاتل بدليل آخر و لأن من قاتل لم يضل عمله بشرط ألا يحبط عند من قال بالإحباط، و ليس من قتل كذلك، لأنه لا يضل اللَّه أعمالهم على وجه بلا شرط، و لأنه لا يقتل إلا وقد قاتل فصار معناهما واحد.

قال مجاهد عن ابن عباس إن قوله «الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» نزلت فى أهل مكة. و قوله «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ» فى الأنصار.

يقول اللَّه تعالى مخبراً بأن الذين جحدوا توحيد اللَّه و عبدوا معه غيره و كذبوا محمداً نبيه صَلى اللَّهُ عَليه و آله فى الذى جاء به و صدوا من أراد عبادة اللَّه و الإقرار بتوحيده و تصديق نبيه عن الدين، و منعوه من الإسلام «أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ» و معناه حكم اللَّه على

أعمالهم بالضلال عن الحق و العدول من الاستقامة و سماها بذلك لأنها عملت على غير هدى و غير رشاد. و الصد عن سبيل اللّه هو الصرف عن سبيل اللّه بالنهى عنه و المنع منه. و الترغيب فى خلافه، و كل ذلك صد، فهؤلاء كفروا فى أنفسهم و دعوا التبيان فى تفسير القرآن، ج ۹، ص: ۲۹۰

غيرهم إلى مثل كفرهم. و الضلال الإهلاك حتى يصير بمنزلة ما لم يعمل، و ليس فى الآية ما يدل على القول بصحة الإحباط إذا حملناها على ما قلناه. و من قال بالتحابط بين المستحقين لا بد ان يترك ظاهر الآية.

ثم قال «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ» يعنى صدقوا بتوحيد اللّه و الإقرار بنبوة نبيه و أضافوا إلى ذلك الاعمال الصالحات «و آمنوا بما انزل على محمد» من القرآن و العبادات و غيرها «وَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ» الذى لا مرية فيه «كفر اللّه عنهم سيئاتهم» و قوله «وَ هُوَ الْحَقُّ» يعنى القرآن- على ما قاله قوم- و قال آخرون إيمانهم باللّه و بالنبى صلى اللّهُ عَليه و آله «هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ» أى بلطفه لهم فيه و حثه عليه و أمره به. و معنى تكفير السيئات هو الحكم بإسقاط المستحق عليها من العقاب، فأخبر تعالى انه متى فعل المكلف الايمان باللّه و التصديق لنبيه أسقط عقاب معاصيه حتى يصير بمنزلة ما لم يفعل. و قوله «وَ أَصْلَحَ بالَهُمْ» قال قتادة: معناه و أصلح حالهم فى معايشهم و أمر دنياهم. و قال مجاهد: و أصلح شأنهم، و البال لا يجمع، لأنه أبهم أخواته من الحال و الشأن.

ثم بين تعالى لم فعل ذلك و لم قسمهم هذين القسمين فقال «ذلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا» فعلنا ذلك بهم و حكمنا بابطال أعمالهم جزاء على انهم «اتَّبَعُوا الْباطِلَ» و المعاصى، و فعلنا بالمؤمنين من تكفير سيئاتهم لأنهم «اتَّبَعُوا الْحَقَّ» الذى أمر اللّه باتباعه. و قيل الباطل هو الشيطان- هاهنا- و الحق هو القرآن، و يجوز ان يكون التقدير الامر ذلك، و حذف الابتداء.

ثم قال تعالى (كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثالَهُمْ) أى هؤلاء الذين حكمنا بهلاكهم و ضلالهم بمنزلة من دعاه الباطل فاتبعه، و المؤمن بمنزلة من دعاه الحق من اللّه فاتبعه و يكون التقدير يضرب اللّه للناس صفات أعمالهم بأن بينها و بين ما يستحق التبيان فى تفسير القرآن، ج ۹، ص: ۲۹۱

عليها من ثواب و عقاب.

ثم خاطب تعالى المؤمنين فقال (فإذا لقيتم) معاشر المؤمنين «الذين كفروا» باللّه و جحدوا ربوبيته من أهل دار الحرب (فَضَرْبَ الرِّقابِ) و معناه اضربوهم على الرقاب، و هى الاعناق (حَتَّى إذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ) أى اثقلتموهم بالجراح و ظفرتم بهم (فَشُدُّوا الْوَثاقَ) و معناه احكموا وثاقهم فى الأمر. ثم قال (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها) و معناه اثقالها.

و قوله (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ) نصب على المصدر و التقدير إما أن تمنوا مناً و إما أن تفدوا فداء و قال قتادة و ابن جريج: الآية منسوخة بقوله (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) «۱» و قوله (فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ) «۲» و قال ابن عباس و الضحاك: الفداء منسوخ. و قال ابن عمر و الحسن و عطا و عمر ابن عبد العزيز: ليست منسوخة. و قال الحسن يكره أن يفادى بالمال، و يقال يفادى الرجل بالرجل، و قال قوم: ليست منسوخة، و الامام مخير بين الفداء و المن و القتل بدلالة الآيات الاخر (حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها) أى اثقالها، و قال قتادة: حتى لا يكون مشرك. و قال الحسن: إن شاء الامام أن يستفد الأسير من المشركين، فله ذلك بالسنة، و الذى رواه أصحابنا ان الأسير إن أخذ قبل انقضاء الحرب و القتال بأن تكون الحرب قائمة و القتال باق، فالإمام مخير بين أن يقتلهم أو يقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و يتركهم حتى ينزفوا، و ليس له المن و لا الفداء. و إن كان أخذ بعد وضع الحرب أوزارها و انقضاء الحرب و القتال كان مخيراً بين المن و المفادات. إما بالمال او النفس، و بين الاسترقاق، و ضرب الرقاب، فان أسلموا فى الحالين سقط جميع ذلك و صار حكمه حكم المسلم.

---

(۱) سورة ۹ التوبة آية ۶

(۲) سورة ۸ الانفال آية ۵۸

التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ٢٩٢

و قوله (ذلک) أى الـذى حكمنا به هو الحق الذى يجب عليكم إتباعه (وَ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَانْتَصَـرَ مِنْهُمْ) و أهلكهم بانزال العذاب عليهم (وَ لكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ) و يختبرهم و يتعبدهم بقتالهم إن لم يؤمنوا.

ثم اخبر تعـالى أن (الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيـلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ) قال قتادة هم الـذين قتلوا يوم احـد. و من قرأ (قاتلوا) أراد قاتلوا سواء قتلوا او لم يقتلوا لن يهلك اللَّه أعمالهم و لا يحكم بضـلالهم و عدولهم عن الحق. ثم قال (سيهديهم) يعنى إلى طريق الجنة (و يصلح بالهم) أى شأنهم او حالهم، و ليس فى ذلک تكرار البال، لان المعنى يختلف، لان المراد بالأول انه يصـلح حالهم فى الدين و الدنيا و بالثانى يصلح حالهم فى النعيم،، فالأول سبب النعيم، و الثانى نفس النعيم.

قوله تعالى:[سورة محمد (٤٧): الآيات ٦ الى ١٠]..... ص: ٢٩٢

وَ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْ (٦) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ (٧) وَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ (٨) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ (٩) أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ لِلْكافِرِينَ أَمْثالُها (١٠)

خمس آيات بلا خلاف.

لما اخبر اللَّه تعالى انه سيهدى المؤمنين إلى طريق الجنة، و يصلح حالهم فيها، بين أنه ايضاً (يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْ) و قيل فى معنى (عرفها لهم) قولان:

أحدهما- بانه عرفها لهم بان وصفها على ما يشوق اليها، ليعملوا بما يستوجبونها التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ٢٩٣

به من طاعة اللَّه و اجتناب معاصيه.

و الثانى- عرفها لهم بمعنى طيبها بضـروب الملاذ، مشـتقاً من العرف، و هى الرائحة الطيبة التى تتقبلها النفس تقبل ما تعرفه و لا تنكره.

و قـال ابو سـعيد الخـدرى و قتـادة و مجاهـد و ابن زيـد: معنـاه انهم يعرفون منـازلهم فيهـا كما كانوا يعرفون منازلهم فى الـدنيا. و قال الحسن: وصف الجنة فى الدنيا لهم، فلما دخلوها عرفوها بصفتها.

ثم خاطب المؤمنين فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) بتوحيد اللَّه و صدقوا رسوله (إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ) و معناه إن تنصـروا دينه بالدعاء اليه، و اضافه إلى نفسه تعظيماً كما قال (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً) «١» و قيل معناه (تنصـروا اللَّه) تدفعوا عن نبيه (ينصركم) اللَّه، أى يـدفع عنكم أعـداءكم فى الـدنيا عاجلا، و عـذاب النار آجلا (وَ يُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ) فى حال الحرب. قيل: و يثبت أقـدامكم يوم الحساب.

ثم قـال (وَ الَّذِينَ كَفَرُوا) بنعم اللَّه و جحـدوا نبوة نـبيه (فتعسـاً لهم) أى خزيـاً لهم و ويلا- لهم، فـالتعس الانحطـاط و العثـار عن منـازل المؤمنين (وَ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ) أى أهلكهـا و حكم عليهـا بالضـلال. و إنمـا كرر قوله (وَ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ) و (فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ) تأكيـداً، و مبالغة فى الزجر عن الكفر و المعاصـى و كرر ذكر النعيم إذا ذكر المـؤمنين مبالغـة فى الـترغيب فى الطاعـات. و إنمـا عطـف قوله (و أضل) و هو (فعل) على قوله (فتعساً) و هو اسم، لأن المعنى أتعسهم اللَّه و أضل أعمالهم فلذلك حسن العطف.

ثم بين تعـالى لم فعـل ذلـک، فقـال فعلنـا (ذلـک) جزاء لهم على معاصـيهم (بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ) من القرآن و الأحكام و أمرهم بالانقياد لها، فخالفوا

---

(١) سورة ٢ البقرة آية ٢٤٥ و سورة ٥٧ الحديد آية ١١

التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ٢٩٤

ذلك (فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ) من أجل ذلك أى حكم ببطلانها، لأنها وقعت على خلاف الوجه المأمور به.

ثم نبههم على الاستدلال على صحة ما دعاهم اليه من توحيده و إخلاص العبادة له، فقال (أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) حين أرسل اللَّه اليهم الرسل فدعوهم إلى توحيده و إخلاص العبادة له، فلم يقبلوا منهم و عصوهم و عملوا بخلافه، فأهلكهم اللَّه جزاء على ذلك (و دمر عليهم) مثل ما فعل بعاد و ثمود و قوم لوط و أشباههم. ثم قال (و للكافرين) بك يا محمد إن لم يقبلوا ما تدعوهم اليه (أمثالها) أى أمثال تلك العقوبات أى هم يستحقون مثلها، و إنما يؤخر عذابهم تفضلا منه.

قوله تعالى:[سورة محمد (۴۷): الآيات ۱۱ الى ۱۵]..... ص: ۲۹۴

ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ أَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ (۱۱) إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَ يَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامُ وَ النَّارُ مَثْوىً لَهُمْ (۱۲) وَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْناهُمْ فَلا ناصِرَ لَهُمْ (۱۳) أَ فَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ (۱۴) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيها أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَ أَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَ أَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَ أَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَ لَهُمْ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَّارِ وَ سُقُوا ماءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ (۱۵)

التبيان فى تفسير القرآن، ج‌۹، ص: ۲۹۵

ست آيات بصرى، و خمس فى ما عداه، عدّ البصريون (للشاربين) و لم يعده الباقون.

قرأ ابن كثير (أسن) على وزن (فعل). الباقون على وزن (فاعل) و معناهما واحد، لان المعنى من ماء غير متغير.

لما اخبر اللَّه تعالى انه أهلك الأمم الماضية بكفرهم و أن للكافرين أمثالها بين أنه لم كان كذلك؟ فقال (ذلك) أى الذى فعلناه فى الفريقين (بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا) ينصرهم و يدفع عنهم لأن اللَّه مولى كل مؤمن (وَ أَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ) ينصرهم من عذابه إذا نزل بهم و لا أحد يدفع عنهم لا عاجلا و لا آجلا.

ثم اخبر تعالى انه (يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا) بتوحيده و صدقوا نبيه (وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ) مضافة اليها (جنات) أى بساتين تجنها الأشجار (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) و قيل: ان أنهار الجنة فى أخاديد من الأرض، فلذلك قال من تحتها.

ثم قال (وَ الَّذِينَ كَفَرُوا) بتوحيده و كذبوا رسله (يتمتعون) فى دار الدنيا و يلتذون فيها (و يأكلون) المآكل فيها (كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامُ) أى مثل ما تأكل الانعام و البهائم، لأنهم لا يعتبرون و لا ينظرون و لا يفكرون و لا يفعلون ما أوجبه اللَّه عليهم، فهم بمنزلة البهائم. و قيل: إن المعنى بذلك الاخبار عن خستهم فى أكلهم بأنهم يأكلون للشره و النهم، لأنهم جهال. ثم قال (وَ النَّارُ مَثْوىً لَهُمْ) أى موضع مقامهم الذى يقيمون فيه.

ثم قال لنبيه صَلى اللَّهُ عَليه و آله مهدداً لكفار قومه (وَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ التبيان فى تفسير القرآن، ج‌۹، ص: ۲۹۶
قَرْيَتِكَ)

يعنى مكة (الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْناهُمْ فَلا ناصِرَ لَهُمْ) الآن فما الذى يؤمن هؤلاء أن يفعل بهم مثل ذلك. و معنى (و كأين) (و كم) و الأصل فيها (أى) قرية إلا أنها إذا لم تضف تؤنث. ثم قال على وجه التهجين للكفار و التوبيخ لهم (أَ فَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ) أى حجة واضحة. قال قتادة: يعنى محمداً صَلى اللَّهُ عَليه و آله.

و قال قوم: يعنى به المؤمنين الذين عرفوا اللَّه تعالى و أخلصوا العبادة (كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ) من المعاصى زينها لهم الشيطان و أغواهم بها (وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ) أى شهواتهم فى ذلك، و ما تدعوهم اليه طباعهم.

ثم اخبر تعالى عن وصف الجنة التى وعد المتقين بها، فقال (مثل الجنة) أى وصف الجنة (الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ) بها (فِيها أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ) أى غير متغير لطول المقام (وَ أَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ) لمثل ذلك (وَ أَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ) يلتذون بشربها و لا

يتأذون بها و لا بعاقبتها (وَ أَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى) من كل أذى (وَ لَهُمْ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ) تلحقهم أى لا يلحقهم فى الجنة توبيخ بشيء من معاصيهم، لان اللَّه قد تفضل بسترها عليهم فصارت بمنزلة ما لم يعمل بابطال حكمها.

و قوله (مثل الجنة) مرفوع بالابتداء، و خبره محذوف، و تقديره ما يتلى عليكم مثل الجنة التى وعد المتقون، و لو جعل المثل مقحماً جاء الخبر المذكور عن الجنة كأنه قيل الجنة التى وعد المتقون فيها كذا و فيها كذا.

و قوله (كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَّارِ) أى يتساوى من له نعيم الجنة على ما وصفناه و من هو فى النار مؤبدا!؟ و مع ذلك (سُقُوا ماءً حَمِيماً) أى حاراً (فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ) من حرارتها، و لم يقل أمن هو فى الجنة لدلالة قوله (كَمَنْ هُوَ خالِدٌ) عليه. و قيل: معنى قوله (كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَّارِ وَ سُقُوا ماءً حَمِيماً فَقَطَّعَ التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۹۷

أَمْعاءَهُمْ)

أى هل يكون صفتهما و حالهما سواء؟!. و يتماثلان فيه؟! فانه لا يكون ذلك أبداً.

قوله تعالى:[سورة محمد (٤٧): الآيات ١٦ الى ٢٠]..... ص: ٢٩٧

وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ما ذا قالَ آنِفاً أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ (١٦) وَ الَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً وَ آتاهُمْ تَقْواهُمْ (١٧) فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها فَأَنَّى لَهُمْ إِذا جاءَتْهُمْ ذِكْراهُمْ (١٨) فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَ مَثْواكُمْ (١٩) وَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلى لَهُمْ (٢٠)

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ ابن كثير فى احدى الروايتين (أنفاً) على وزن (فعل) الباقون (آنفاً) بالمد على وزن (فاعل) قال ابو على الفارسي: جعل ابن كثير ذلك مثل (حاذر، و حذر. و فاكه، و فكه) و الوجه الرواية الأخرى.

حكى اللَّه تعالى لنبيه صَلى اللَّهُ عَليه و آله أن من الكفار من إذا جاء إلى النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله و استمع التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۹۸

لقراءة القرآن منه و سمع ما يؤديه إلى الحق من الوحى و ما يدعوه اليه، فلا يصغى اليه و لا ينتفع به حتى إذا خرج من عنده لم يدر ما سمعه و لا فهمه، و يسألون أهل العلم الذين آتاهم اللَّه العلم و الفهم من المؤمنين (ما ذا قالَ آنِفاً) اى أى شيء قال الساعة؟ و قيل: معناه قريباً مبتدياً. و قيل: إنهم كانوا يتسمعون للخطبة يوم الجمعة و هم المنافقون، و الآنف الجائى بأول المعنى و منه الاستئناف، و هو استقبال الأمر بأول المعنى، و منه الانف لأنه أول ما يبدو من صاحبه، و منه الأنفة رفع النفس عن أول الدخول فى الرتبة. و إنما قال (وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ) فرده إلى لفظة (من) و هى موحدة. ثم قال (حَتَّى إِذا خَرَجُوا) بلفظ الجمع برده إلى المعنى، لان (من) يقع على الواحد و الجماعة.

ثم قال تعالى (أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ) أى وسم قلوبهم و جعل عليها علامة تدل على انهم كفار لا يؤمنون، و هو كالختم و إن صاحبه لا يؤمن فطبع اللَّه على قلوب هؤلاء الكفار ذماً لهم على كفرهم أى لكونهم عادلين عن الحق و اخبر أنهم (اتبعوا) فى ذلك (أهواءهم) و هو شهوة نفوسهم و ما مال اليه طبعهم دون ما قامت عليه الحجة يقال: هوى يهوى هوى فهو هاو، و استهواه هذا الأمر أى دعاه إلى الهوى.

ثم وصف تعالى المؤمنين فقال (وَ الَّذِينَ اهْتَدَوْا) إلى الحق، و وصلوا إلى الهدى و الايمان (زادهم هدى) فالضمير فى زادهم يحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها- زادهم اللَّه هدى بما ينزل عليهم من الآيات و الأحكام، فإذا أقروا بها و عرفوها زادت معارفهم.

الثاني- زادهم ما قال النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله هدى.

الثالث- زادهم استهزاء المنافقين إيماناً. التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۲۹۹

و الوجه فی إضافة الزيادة فی الهدى إلى اللَّه هو ما يفعله تعالى بهم من الألطاف التى تقوى دواعيهم إلى التمسك بما عرفوه من الحق و تصرفهم عن العدول إلى خلافه. و يكون ذلك تأكيداً لما عملوه من الحق و صارفاً لهم عن تقليد الرؤساء من غير حجة و لا دلالة. ثم قال (و آتاهم) على زيادة الهدى (تقواهم) أى خوفاً من اللَّه من معاصيه و من ترك مفترضاته بما فعل بهم من الالطاف فی ذلك. و قيل معناه (آتاهم) ثواب (تقواهم) و لا يجوز ان يكون المراد خلق لهم تقواهم لأنه يبطل أن يكون فعلهم.

ثم قال (فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ) أى ليس ينتظرون إلا القيامة (أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً) أى فجأة، فقوله (أن تأتيهم) بدل من الساعة، و تقديره إلا الساعة إتيانها بغتة، فان حذف الساعة كان التقدير هل ينظرون إلا إتيانهم الساعة بغتة. ثم قال تعالى (فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها) أى علاماتها. و قيل: منها انشقاق القمر فی وقت النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله و منها مجىء محمد صَلى اللَّهُ عَليه و آله بالآيات لأنه آخر الأنبياء، فالاشراط العلامات واحدها شرط قال جرير:

ترى شرط المعزى مهور نسائهم و فی شرط المعزى لهن مهور «۱»

و أشرط فلان لنفسه إذا علمها بعلامة، و قال أوس بن حجر:

فاشرط فيها نفسه و هو مقصم و القى بأسباب له و توكلا «۲»

و الفاء فی قوله (فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها) عطف جملة على جملة فيها معنى الجزاء، و التقدير إن تأتيهم بغتة، فقد جاء أشراطها. و قد قرىء شاذاً عن أبى عمرو (الا- إن) و القراءة بفتح (أن) و قال المبرد: هذا لا يجوز لأنه تعالى أخبر انه لا تأتى الساعة إلا بغتة، فكيف تعلق بشرط؟ و قال تعالى (فأنى لهم) أى من اين لهم (إذا

---

(۱) الطبرى ۲۶/ ۳۰

(۲) الطبرى ۲۶/ ۳۱

التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۰۰

جاءتهم) يعنى الساعة (ذكراهم) أى ما يذكرهم أعمالهم من خير او شر، فانه لا ينفعهم فی ذلك الوقت الايمان و الطاعات لزوال التكليف عنهم.

ثم قال لنبيه صَلى اللَّهُ عَليه و آله و المراد به جميع المكلفين (فاعلم) يا محمد (أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ) أى لا معبود يحق له العبادة إلا اللَّه. و فی ذلك دلالة على ان المعرفة باللَّه اكتساب، لأنها لو كانت ضرورية، لما أمر بها (وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ) فالخطاب له و المراد به الأمة لأنه صَلى اللَّهُ عَليه و آله لا ذنب له يستغفر منه، و يجوز ان يكون ذلك على وجه الانقطاع اليه تعالى.

ثم قال (وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَ مَثْواكُمْ) أى الموضع الذى تتقلبون فيه و كيف تتقلبون و موضع استقراركم، لا- يخفى عليه شىء من أعمالكم طاعة كانت او معصية.

و قيل: يعلم منقلبكم فی أسفاركم و مثواكم فی أوطانكم، و قيل: متقلبكم فی أعمالكم و مثواكم فی نومكم.

ثم قال تعالى حكاية عن المؤمنين أنهم كانوا يقولون (لَوْ لا- نُزِّلَتْ سُورَةٌ) أى هلا- نزلت سورة لأنهم كانوا يأنسون بنزول الوحى و يستوحشون من إبطائه فقال اللَّه تعالى حاكياً عن حالهم عند نزول السورة فقال (فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ) أى ليس فيها متشابه و لا تأويل (وَ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتالُ) أى أوجب عليهم القتال (رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) أى نفاق و شك (يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) لثقل ذلك عليهم و عظمه فی نفوسهم (فأولى لهم) قال قتادة: هو وعيد، و كأنه قال العقاب اولى بهم، و هو ما يقتضيه قبح

أحوالهم.

و روى عن ابن عباس، انه قال: قال اللَّه تعالى (فأولى) ثم استأنف فقال (لَهُمْ طاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ) يعنى للمؤمنين فصارت أولى للذين فى قلوبهم مرض.

و قيل: المعنى (فَأَوْلى لَهُمْ طاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ) من أن يجزعوا عن فرض الجهاد التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۰۱

عليهم. و قال الجبائى: معنى الكلام ينظرون اليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لهم أن يعاقبوا (فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ) فى ما أمرهم به (لَكانَ خَيْراً لَهُمْ) و دخل بين الكلامين (طاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ) و ليس من قصته و إنما هى من صفة المؤمن يأمره اللَّه أن يطيعه، و يقول له قولا معروفاً. و قرأ ابن مسعود «سورة محدثة» و هو شاذ.

قوله تعالى:[سورة محمد (٤٧): الآيات ٢١ الى ٢٥]..... ص: ٣٠١

طاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ (٢١) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ (٢٢) أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمى أَبْصارَهُمْ (٢٣) أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها (٢٤) إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلى لَهُمْ (٢٥)

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ ابو عمرو «و أملى لهم» على ما لم يسم فاعله. الباقون «وَ أَمْلى لَهُمْ» بمعنى الشيطان أملى لهم و يجوز أن يريد ان اللَّه أملى لهم كما قال «إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ» «١» و قرأ يعقوب مثل أبى عمرو إلا انه أسكن الياء بمعنى الاخبار عن اللَّه عن نفسه و ابو عمرو جعله لما لم يسم فاعله. و قرأ رويس «توليتم» بضم التاء و الواو و كسر اللام. الباقون بفتحهما. و قوله «طاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ» قيل فى معناه قولان:

---

(١) سورة ٣ آل عمران آية ١٧٨

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۰۲

أحدهما- قولوا أمرنا طاعة و قول معروف. قال مجاهد أمر اللَّه بذلك المنافقين. و قيل هو حكاية عنهم أنهم يقولون «طاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ» مثل فرض الجهاد. لأنه يقتضيه قوله «فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ».

الثانى- طاعة و قول معروف أمثل أى اولى بالحق من أقوال هؤلاء المنافقين و قيل: طاعة و قول معروف خير لهم من جزعهم عند نزول فرض الجهاد- ذكره الحسن- و الطاعة موافقه الارادة الداعية إلى الفعل بطريق الترغيب فيه. و القول المعروف هو القول الحسن، و سمى بذلك لأنه معروف صحته، و كذلك الأمر بالمعروف أى المعروف أنه حق. و الباطل منكر، لأنه تنكر صحته، فعلى هذا المعنى وقع الاعتراف و الإنكار.

و قوله «فَإِذا عَزَمَ الْأَمْرُ» معناه إذا انعقد الأمر بالارادة انه يفعله فإذا عقد على انه يفعل قيل عزم الأمر على طريق البلاغة، و قيل معنى عزم أى جدّ الأمر (فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ) يعنى فى ما أمرهم به من القتال و امتثلوا أمره (لَكانَ خَيْراً لَهُمْ) لأنهم كانوا يصلون إلى نعيم الأبد.

ثم خاطبهم فقال «فَهَلْ عَسَيْتُمْ» يا معشر المنافقين أن توليتم، و قيل فى معناه قولان:

أحدهما- «إِنْ تَوَلَّيْتُمْ» الأحكام و جعلتم ولاة «أَنْ تُفْسِدُوا» فى الأرض بأخذ الرشا. و قيل أن أعرضتم عن كتاب اللَّه ان تعودوا إلى ما كنتم من أمر الجاهلية أن يقتل بعضكم بعضاً كما كنتم تفعلونه.

و الثانى- ان وليتم الأمر أن يقطع بعضكم رحم بعض، و يقتل بعضكم بعضاً كما قتلت قريش بنى هاشم. و قتل بعضهم بعضاً. و قيل المعنى ان أعرضتم عن كتاب اللَّه و العمل بما فيه من وجوب القتال «أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ» بان التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص:

۳۰۳

تعملوا فيها بالمعاصى «وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ» فلا تصلونها، فان اللّه تعالى يعاقبكم عليه بعذاب الأبد و يلعنكم.

ثم قال «أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ» أى أبعدهم اللّه عن رحمته «فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمى أَبْصارَهُمْ» أى سماهم عمياً و صماً، و حكم عليهم بذلك، لأنهم بمنزلة الصم و العمى من حيث لم يهتدوا إلى الحق و لا أبصروا الرشد، و لم يرد الاصمام فى الجارحة و الاعماء فى العين، لأنهم كانوا بخلافه صحيحى العين صحيحى السمع.

ثم قال موبخاً لهم «أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها» معناه أفلا يتدبرون القرآن بأن يتفكروا فيه و يعتبروا به أم على قلوبهم قفل يمنعهم من ذلك تنبيهاً لهم على ان الأمر بخلافه. و ليس عليها ما يمنع من التدبر و التفكر و التدبر فى النظر فى موجب الأمر و عاقبته، و على هذا دعاهم الى تدبر القرآن.

و فى ذلك حجة على بطلان قول من يقول لا يجوز تفسير شيء من ظاهر القرآن إلا بخبر و سمع.

و فيه تنبيه على بطلان قول الجهال من اصحاب الحديث انه ينبغى ان يروى الحديث على ما جاء و إن كان مختلا فى المعنى، لأن اللّه تعالى دعا إلى التدبر و التفقه و ذلك مناف للتجاهل و التعامى.

ثم قال «إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى أَدْبارِهِمْ» أى رجعوا عن الحق و الايمان «مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى» أى ظهر لهم الطريق الواضح المفضى إلى الجنة.

و ليس فى ذلك ما يدل على ان المؤمن على الحقيقة يجوز ان يرتد، لأنه لا يمتنع ان يكون المراد من رجع عن إظهار الايمان بعد وضوح الأمر فيه و قيام الحجة بصحته.

ثم قال «الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ» أى زين لهم ذلك. و قيل: معناه أعطاهم سؤلهم من خطاياهم «وَ أُمْلِي لَهُمْ» أى أمهلهم الشيطان، و أملى لهم بالاطماع و الاغترار. التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۰۴

و قيل: المعنى و املى اللّه لهم أى اخرهم فاغتروا بذلك. و من قرأ- على ما لم يسم فاعله- احتمل الامرين ايضاً.

و قيل الآية نزلت فى اليهود، لأنهم عرفوا صفات النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله فى التوراة فلما جاءهم كفروا به. و قيل نزلت فى المنافقين حين صدوا عن القتال معه من بعد ما علموا وجوبه فى القرآن.

قوله تعالى:[سورة محمد (۴۷): الآيات ۲۶ الى ۳۰]..... ص: ۳۰۴

ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا ما نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ (۲۶) فَكَيْفَ إِذا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبارَهُمْ (۲۷) ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا ما أَسْخَطَ اللَّهَ وَ كَرِهُوا رِضْوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ (۲۸) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغانَهُمْ (۲۹) وَ لَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمالَكُمْ (۳۰)

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر «إسرارهم» بكسر الهمزة على انه مصدر.

الباقون بفتحها على انه جمع سر.

لما اخبر اللّه تعالى عن حال المرتدين على أعقابهم و الراجعين عن إظهار الحق خلافه، بين لم فعلوا ذلك، فقال «ذلِكَ بِأَنَّهُمْ» يعنى الشياطين «قالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا ما نَزَّلَ اللَّهُ» من القرآن و ما أمرهم به من الأمر و النهى و الحلال و الحرام التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۰۵

و شبهوا عليهم ذلك و مالوا إلى خلافه. و قيل: هذا قول اليهود للمنافقين «سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ» أى نفعل بعض ما تريدونه من الميل إليكم و إعطاء شهواتكم.

ثم قال «وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ» أى بواطنهم- فمن فتح الهمزة، و من كسرها- أراد يعلم ما يسرونه. ثم قال «فَكَيْفَ إِذا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ» و المعنى كيف حالهم إذا توفتهم الملائكة و حذف تفخيماً لشأن ما ينزل بهم «يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبارَهُمْ» على وجه العقوبة لهم فى القبر و يوم القيامة.

ثم بين تعالى لم يفعل الملائكة بهم ذلك، فقال «ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا ما أَسْخَطَ اللَّهَ» يعنى المعاصى التى يكرهها اللّه و يعاقب عليها «وَ كَرِهُوا رِضْوانَهُ» أى كرهوا سبب رضوانه من الايمان و الطاعات و الامتناع من القبائح «فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ» أى حكم بأنها باطلة محبطة لا يستحق عليها الثواب.

ثم قال «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» أى نفاق و شك يظنون «أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغانَهُمْ» أى أحقادهم مع المؤمنين و لا يظهرها و لا يبدى عوراتهم للنبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله «وَ لَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ» يعنى المنافقين بأعيانهم، و لو شئت لعرفتكهم حتى تعرفهم. ثم قال «فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ» أى بعلاماتهم التى نصبها اللّه لكم، يعرفهم بها يعنى الامارات الدالة على سوء نياتهم. ثم قال «وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ» أى فى فحوى أقوالهم و متضمنها. و منه

قوله صَلى اللَّهُ عَليه و آله (و لعل بعضكم ألحن بحجته)

أى أذهب بها فى الجهات لقوته على تصريف الكلام، و اللحن الذهاب عن الصواب فى الاعراب، و اللحن ذهاب الكلام إلى خلاف جهته. ثم قال «وَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمالَكُمْ» الطاعات منها و المعاصى، فيجازيكم بحسبها.

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۰۶

قوله تعالى:[سورة محمد (۴۷): الآيات ۳۱ الى ۳۵]..... ص: ۳۰۶

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَ الصَّابِرِينَ وَ نَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ (۳۱) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ شَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَ سَيُحْبِطُ أَعْمالَهُمْ (۳۲) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ (۳۳) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (۳۴) فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَ اللَّهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ (۳۵)

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ ابو بكر عن عاصم «و ليبلونكم حتى يعلم.... و يبلو أخباركم» بالياء فيهن رداً على اسم اللّه فى قوله «وَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمالَكُمْ» الباقون بالنون على وجه الاخبار من اللّه عن نفسه. و قرأ حمزة و ابو بكر عن عاصم «إلى السلم» بكسر السين. الباقون بفتحها، و هما لغتان على ما بيناه فى ما تقدم فى الإسلام و المصالحة «۱» يقول اللّه تعالى مقسماً إنا نبلو هؤلاء الكفار، و معناه نختبرهم بما نكلفهم من الأمور الشاقة، فالابتلا و الاختبار واحد. و قوله «حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- حتى نعلم جهادكم موجوداً لأن الغرض ان تفعلوا الجهاد فيثيبكم

---

(۱) انظر ۵/ ۱۷۵

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۰۷

على ذلك، لأنكم لا تستحقون الثواب على ما يعلم اللّه انه يكون.

الثانى- حتى نعاملكم معاملة من كأنه يطلب ان يعلم.

و قيل: معناه حتى يعلم أوليائى المجاهدين منكم، و أضافه إلى نفسه تعظيماً لهم و تشريفاً، كما قال «إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ» «۱» يعنى يؤذن أولياء اللّه. و قيل:

معناه حتى يتميز المعلوم فى نفسه، لأنهم إنما يتميزون بفعل الايمان. و قيل: المعنى حتى تعلموا أنتم، و اضافه إلى نفسه تحسناً كما أن الإنسان العالم إذا خولف فى ان النار تحرق الحطب يحسن ان يقول: نجمع بين النار و الحطب لنعلم هل تحرق ام لا، و لا يجوز ان يكون المراد حتى نعلم بعد ان لم نكن عالمين، لأنه تعالى عالم فى ما لم يزل بالأشياء كلها، و لو تجدد كونه عالماً لاحتاج إلى علم محدث كالواحد منا و ذلك لا يجوز أن يكون غرضاً بالتكليف، لكن يجوز ان يكون الغرض ظهور حق الذم على الاساءة، و إنما جاز فى وصف اللَّه الابتلاء، لأن المعنى انه يعامل معاملة المبتلى المختبر مظاهرة فى العدل بالجزاء لها. و الجهاد احتمال المشقة فى قتال المشركين و اعداء دين اللَّه. و أفضل الأعمال علم الدين، و الجهاد فى سبيل اللَّه، لأن علم الدين به يصح العمل بالحق و الدعاء اليه. و الجهاد داع إلى الحق مع المشقة فيه. و الصابر هو الحابس نفسه عما لا يحل له، و هى صفة مدح. و مع ذلك ففيها دليل على حاجة الموصوف بها، لأنه إنما يحبس نفسه و يمنعها مما تشتهيه او تنازع اليه من القبيح «وَ نَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ» أى نختبر اخباركم و نعلم المطيع من العاصى.

ثم اخبر تعالى «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا» بوحدانيته و جحدوا نبوة نبيه «و صدوا» أى منعوا غيرهم «عن» إتباع «سَبِيلِ اللَّهِ» بالقهر تارة و بالإغراء أخرى «وَ شَاقُّوا الرَّسُولَ» أى عاندوه و باعدوه بمعاداته «مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدى و وضح لهم

---

(۱) سورة ۳۳ الأحزاب آية ۵۷

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۰۸

سبيله «لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ» بذلك «شَيْئاً» و إنما ضروا نفوسهم «وَ سَيُحْبِطُ أَعْمالَهُمْ» و يستحقون عليها العقاب. و الهدى الدلالة المؤدية إلى الحق. و الهادى الدال على الحق و فى الآية دلالة على أن هؤلاء الكفار كان قد تبين لهم الهدى فارتدوا عنه او يكون ظهر لهم أمر النبى، فلم يقبلوه. و قيل: تبين لهم الهدى، لأنهم كانوا قد عرفوا الايمان و رجعوا عنه.

ثم خاطب المؤمنين فقال «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» باللَّه و صدقوا رسوله «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ» أى افعلوا الطاعات التى أمركم اللَّه بها و أمركم بها رسوله «وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ» بأن توقعوها على خلاف الوجه المأمور به فيبطل ثوابكم عليها و تستحقون العقاب.

ثم اخبر تعالى فقال «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا» أى جحدوا وحدانية اللَّه و كذبوا رسوله «وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» بالمنع و الإغراء و الدعاء إلى غيره «ثُمَّ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ» أى فى حال كفرهم «فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ» معاصيهم بل يعاقبهم عليها. ثم قال «فَلا تَهِنُوا» أى لا تتوانوا. و قال مجاهد و ابن زيد: لا تضعفوا «وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ» يعنى المصلحة «وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ» أى و أنتم القاهرون الغالبون- فى قول مجاهد- «وَ اللَّهُ مَعَكُمْ» اى ناصركم و الدافع عنكم فلا تميلوا مع ذلك إلى الصلح و المسالمة بل جاهدوا و اصبروا عليه. و قوله «وَ لَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ» أى لن ينقصكم أجور أعمالكم يقال: و تره يتره وتراً إذا أنقصه. و هو قول مجاهد. و قال ابن عباس و قتادة و ابن زيد و الضحاك: لن يظلمكم و أصله القطع، فمنه البتر القطع بالقتل. و منه الوتر المنقطع بانفراده عن غيره. و قوله «وَ تَدْعُوا» يجوز ان يكون جراً عطفاً على «تهنوا» أى لا تهنوا و لا تدعوا إلى السلم، و يجوز ان يكون فى موضع نصب على الظرف «۱»

---

(۱) المقصود من (الظرف) واو المعصية الذى تضمر (ان) بعدها [.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۰۹

قوله تعالى:[سورة محمد (۴۷): الآيات ۳۶ الى ۳۸]..... ص: ۳۰۹

إِنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَ لا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ (۳۶) إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَ يُخْرِجْ أَضْغانَكُمْ (۳۷) ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَ مَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ اللَّهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ

وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ (۳۸)

ثلاث آيات بلا خلاف.

يقول اللَّه تعالى مزهداً لخلقه فى الانعكاف على الدنيا، و مرغباً لهم فى التوفر على عمل الآخرة (إِنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ) و إنما زهدهم فى الدنيا لكونها فانية و رغبهم فى الآخرة لكونها باقية، فمن اختار الفانى على الباقى كان جاهلا و منقوصاً و معنى (الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ) أى ذات لعب و لهو، لأن غالب أمر الناس فى الدنيا اللعب و اللهو، و ذلك عبث و غرور و انصراف عن الحد الذى يدوم به السرور و الحبور، و قيل: شبهت باللعب و اللهو لانقطاعها عن صاحبها بسرعة، فالتقدير على هذا إنما الحياة الدنيا كاللعب و اللهو فى سرعة الانقضاء، و الآخرة كالحقيقة فى اللزوم و الامتداد، فإحداهما كالحقيقة، و الأخرى كالمخرقة. ثم قال (و إن تؤمنوا) بوحدانيته و تصديق رسوله (و تتقوا) معاصيه (يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ) على ذلك و ثوابكم على طاعتكم (وَ لا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ) أن تدفعوها اليه. و قيل لا يسألكم أموالكم كلها و إن أوجب عليكم الزكاة فى بعض أموالكم. و قيل المعنى لا يسألكم أموالكم بل أمواله، لأنه تعالى مالكها و المنعم بها. التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۱۰

ثم بين تعالى لم لا يسألهم أموالهم، فقال (إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَ يُخْرِجْ أَضْغانَكُمْ) فالاحفاء الإلحاح فى المسألة حتى ينتهى إلى مثل الحفاء، و المشى بغير حذاء، أحفاه بالمسألة يحفيه إحفاء. و قيل الإحفاء طلب الجميع (تبخلوا) أى تمنعونه. و البخل قال قوم: هو منع الواجب. و قال الرمانى: البخل منع النفع الذى هو أولى فى العقل، قال: و من زعم أن البخل منع الواجب عورض بأن البخل منع ما يستحق بمنعه الذم، لأن البخيل مذموم بلا خلاف، و قد يمنع الواجب الصغير فلا يجوز وصفه بأنه بخيل (وَ يُخْرِجْ أَضْغانَكُمْ) لأن فى سؤال الأموال بالاحفاء خروج الاضغان و هى الأحقاد التى فى القلوب و العداوات الباطنة. و قيل (الاضغان) هى المشاق التى فى القلوب، و لذلك ذكر الإخراج. و قيل: و يخرج اللَّه المشقة التى فى قلوبكم بسؤال أموالكم. و إنما قدم المخاطب على الغائب فى قوله (أن يسألكموها) لأنه ابتداء بالاقرب مع انه المفعول الاول، و يجوز مع الظاهر أن يسألها جماعتكم، لأنه غائب مع غائب، فالمتصل أولى بأن يليه من المنفصل.

ثم قال (ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ) و إنما كرر التنبيه فى موضعين للتوكيد، فقال (ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ) و قيل (ها) للتقريب، و دخل على المضمر لمشاكلة (اليهم) فى انه معرفة تصلح صيغته لكل مكنى عنه على جهَة جماعة المخاطب، كما يصلح (هؤلاء) لكل خاص مشار اليه، و لم يجز مع الظاهر لبعده من المبهم. و قال بعضهم: العرب إذا زادت التقريب جعلت المكنى بين (ها) و بين (ذا)، فيقولون ما أنت ذا قائماً، لان التقريب جواب الكلام فربما أعادت (ها) مع (ذا) و ربما اجترأت بالأولى و حذفت الثانية، و لا يقدمون (أنتم) على (ها) لأن (ها) جواب، فلا يقرب بها بعد الكلمة. و قوله (تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) لينيلكم الجزيل من ثوابه و هو غنى عنكم و عن جميع خلقه (فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ) فلا ينفق ماله فى سبيل اللَّه. التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۱۱

ثم قال (وَ مَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ) أى عن داعى نفسه، لا عن داعى ربه لأن اللَّه قد صرفه عن البخل بالنهى عنه و الذم له. ثم قال (وَ اللَّهُ الْغَنِيُّ) الذى ليس بمحتاج لا إليكم و لا إلى احد (و أنتم الفقراء اليه و إن تتولوا) أى ان تعرضوا عن أمره و نهيه و لا تقبلونهما، و لا تعملون بما فيهما (يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ) قال قوم يستبدل اللَّه بهم من فى المعلوم أنهم يخلقون بعد، و يجوز أن يكونوا من الملائكة و قيل: هم قوم من اليمن، و هم الأنصار. و قيل: مثل سلمان و أشباهه من أبناء فارس، و لم يجز الزجاج أن يستبدل الملائكة، لأنه لا يعبر بالقوم عن الملائكة، لا يكونوا أمثالكم، لأنهم يكونون مؤمنين مطيعين، و أنتم كفار عاصون. و قال الطبرى لا يكونوا أمثالكم فى البخل و الإنفاق فى سبيل اللَّه، و

لما نزلت هذه الآية فرح النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله و قال: هى أحب إلى من الدنيا.

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۱۲

۴۸-سورة الفتح..... ص: ۳۱۲

اشارة

مدنية بلا خلاف و هى تسع و عشرون آية بلا خلاف.

[سورة الفتح (۴۸): الآيات ۱ الى ۵]..... ص: ۳۱۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنا لَکَ فَتْحاً مُبِيناً (۱) لِيَغْفِرَ لَکَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ ما تَأَخَّرَ وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْکَ وَ يَهْدِيَکَ صِراطاً مُسْتَقِيماً (۲) وَ يَنْصُرَکَ اللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً (۳) هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ السَّکِينَةَ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ کانَ اللَّهُ عَلِيماً حَکِيماً (۴)

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ يُکَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ کانَ ذلِکَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً (۵)

خمس آيات.

يقول اللَّه تعالى لنبيه صَلى اللَّهُ عَليه و آله (إِنَّا فَتَحْنا لَکَ فَتْحاً مُبِيناً) قال البلخى: الفتح يكون فى القتال و بالصلح، و باقامة الحجج، و يكون المعنى (إِنَّا فَتَحْنا لَکَ) بحجج اللَّه و آياته (فَتْحاً مُبِيناً) لينصرك اللَّه بذلك على من ناواك. و قال قتادة: نزلت التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۱۳

هذه الآية عند رجوع النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله من الحديبية، بشر فى ذلك الوقت بفتح مكة، و تقديره (إِنَّا فَتَحْنا لَکَ) مكة. و قال البلخى عن الشعبى فى وقت الحديبية بويع النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله بيعة الرضوان، و أطعموا نخيل خيبر، و ظهرت الروم على فارس، و بلغ الهدى محله. و الحديبية بئر،

فروى انها غارت فمج النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله فيها فظهر ماؤها حتى امتلأت به.

و قال قتادة: معنى (فتحنا) قضينا لك بالنصر. و قيل: معناه أعلمناك علماً ظاهراً فى ما أنزلناه عليك من القرآن و أخبرناك به من الدين، و سمى العلم فتحاً، كما قال (وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ) «۱» أى علم الغيب. و قال (إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَکُمُ الْفَتْحُ) «۲» و قال الزجاج: معناه أرشدناك إلى الإسلام، و فتحنا لك الدين بدلالة قوله (لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشْرِکِينَ وَ الْمُشْرِکاتِ وَ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ) «۳» و قال مجاهد (فَتَحْنا لَکَ فَتْحاً مُبِيناً) يعنى نحره بالحديبية و حلقه. و قال قتادة: معناه قضينا لك قضاء بيناً. و فى الحديبية مضمض رسول اللَّه صَلى اللَّه عَليه و آله فى البئر و قد غارت فجاشت بالرواء. و الفتح هو القضاء من قولهم:

اللهم أفتح لى. و قوله تعالى (رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَ أَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحِينَ) «۴» و الفتح الفرج المزيل للهم. و منه فتح المسألة إذا انفرجت عن بيان ما يؤدى إلى المطلوب، و منه فتح عليه القراءة، لأنه متعلق بالسهو، و ينفتح بالذكر و الفتح المبين هو الظاهر، و كذلك جرى فتح مكة.

و قوله (لِيَغْفِرَ لَکَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ ما تَأَخَّرَ) قيل جعل غفرانه جزاء عن ثوابه على جهاده فى فتح مكة. و قيل فى معناه اقوال:

---

(۱) سورة ۶ الانعام آية ۵۹

(۲) سورة ۸ الانفال آية ۱۹

(۳) سورة ۳۳ الأحزاب آية ۷۳

(۴) سورة ۷ الاعراف آية ۸۸

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۱۴

أحدها- ما تقدم من معاصيك قبل النبوة و ما تأخر عنها.

الثانى- ما تقدم قبل الفتح و ما تأخر عنه.

الثالث- ما قد وقع منك و ما لم يقع على طريق الوعد بأنه يغفره له إذا كان.

الرابع- ما تقدم من ذنب أبيك آدم، و ما تأخر عنه.

و هذه الوجوه كلها لا تجوز عندنا، لأن الأنبياء عليه السلام لا يجوز عليهم فعل شيء من القبيح لا قبل النبوة و لا بعدها، لا صغيرها و لا كبيرها فلا يمكن حمل الآية على شيء مما قالوه، و لا صرفها إلى آدم لان الكلام فيه كالكلام فى نبينا محمد صَلى اللَّهُ عَليه و آله و من حمل الآية على الصغائر التى تقع محبطة فقوله فاسد، لأنا قد بينا أن شيئاً من القبائح لا يجوز عليهم بحال. على ان الصغائر تقع مكفرة محبطة لا يثبت عقابها، فكيف يمتن اللَّه تعالى على النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله أنه يغفرها له و هو تعالى لو آخذه بها لكان ظالماً و إنما يصح التمدح بما له المؤاخذة أو العفو عنه، فإذا غفر استحق بذلك الشكر. و للاية وجهان من التأويل:

أحدهما- ليغفر لك ما تقدم من ذنب أمتك. ما تأخر بشفاعتك و لمكانك.

و أضاف الذنب إلى النبى و أراد به أمته، كما قال (وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ) «۱» يريد اهل القرية فحذف المضاف و أقام المضاف اليه مقامه و ذلك جائز لقيام الدلالة عليه، كما قال (وَ جاءَ رَبُّكَ) «۲» و المراد و جاء أمر ربك.

الثانى- أراد يغفر ما أذنبه قومك اليك من صدهم لك عن الدخول إلى مكة فى سنة الحديبية، فأزال اللَّه ذلك و ستر عليك تلك الوصمة بما فتح عليك من مكة و دخلتها فى ما بعد، و لذلك جعله جزاء على جهاده فى الدخول إلى مكة.

و الذنب مصدر تارة يضاف إلى الفاعل و تارة إلى المفعول، فيكون- هاهنا- مضافاً

---

(۱) سورة ۱۲ يوسف آية ۸۲

(۲) سورة ۸۹ الفجر آية ۲۲

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۱۵

إلى المفعول. و الذنب و إن كان غير متعدّ إلى مفعول جاز ان يحمل على المصدر الذى هو فى معناه، و الصد متعد كما قال الشاعر:

جئنى بمثل بنى بدر لقومهم او مثل اسرة منظور بن سيار «۱»

لما كان معنى جئنى هات أعطنى عطف او (مثل) على المعنى فنصبه، و مثله كثير فى اللغة.

و قوله (وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ) فاتمام النعمة فعل ما يقتضيها من تبقيتها على صاحبها و الزيادة منها، فاللَّه تعالى قد أنعم على النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله و تممها بنصره على أعدائه الرادين لها المكذبين بها حتى علا بالحجة و القهر لكل من ناواه. و قيل يتم نعمته عليك بفتح مكة و خيبر و الطائف. و قيل بخضوع من تكبر و طاعة من تجبر.

و قوله (وَ يَهْدِيَكَ صِراطاً مُسْتَقِيماً) أى يرشدك إلى الطريق الذى إذا سلكته أداك إلى الجنة، و لا يعدل بك إلى غيرها (وَ يَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً) فالنصر العزيز هو الذى يمنع من كل جبار عنيد و عات أثيم. و قد فعل اللَّه تعالى ذلك بنبيه محمد صَلى اللَّهُ عَليه و آله فصار دينه أعز الأديان و سلطانه أعظم السلطان.

و قوله (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ) و هو ما يفعل اللَّه تعالى بهم من اللطف الذى يحصل لهم عنده بصيرة بالحق تسكن اليها نفوسهم و يجدون الثقة بها بكثرة ما ينصب اللَّه لهم من الأدلة الدالة على الحق فهذه النعمة التامة للمؤمنين خاصة. فأما غيرهم فتضطرب نفوسهم لاول عارض من شبهة ترد عليهم، لأنهم لا يجدون برد اليقين فى قلوبهم. و قيل: السكينة ما تسكن اليه قلوبهم من التعظيم للَّه و رسوله و الوفاء له.

و قوله (لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ) أی لیزدادوا معارف أخر بما أوجب

(۱) قد مر فی ۳/ ۴۵۵ و ۶/ ۳۰

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۳۱۶

اللَّه علیهم زیادة علی المعرفة الحاصلة، فبین اللَّه تعالی ما لنبیه عنده و للمؤمنین لیزدادوا ثقة بوعده. و قوله (وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ) قیل: معناه أنصار دینه ینتقم بهم من أعدائه. و قیل: معناه إن جمیع الجنود عبیده (وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً) بالأشیاء قبل کونها و عالماً بعد کونها (حکیماً) فی أفعاله لأنها کلها محکمة و صواب.

و قوله (لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) إنما لم یدخل واو العطف فی (لیدخل) اعلاماً بالتفصیل، کأنه قال إنا فتحنا لک فتحاً مبیناً لیغفر لک اللَّه، إنا فتحنا لک فتحاً لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات أی بساتین تجری من تحت أشجارها الأنهار «خالِدِينَ فِيها» أی مؤبدین لا یزول عنهم نعیمها (وَ يُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ) أی عقاب معاصیهم التی فعلوها فی دار الدنیا (وَ كانَ ذلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً) أی الظفر، و الصلاح بما طلبوه من الثواب العظیم.

قوله تعالی:[سورة الفتح (۴۸): الآیات ۶ الی ۱۰]..... ص: ۳۱۶

وَ يُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُشْرِكاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً (۶) وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ كانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً (۷) إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً (۸) لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ وَ تُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلاً (۹) إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً (۱۰)

خمس آیات. التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۳۱۷

قرأ ابن کثیر و ابو عمرو (دائرة السوء) بضم السین. الباقون بفتحها، و قد فسرناه فی ما تقدم. فالسوء المصدر و السوء الاسم. و قال قوم- بالفتح- الفساد مثل قوله (وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ) لأنهم ظنوا أن النبی صَلی اللَّهُ عَلیه و آله لا یعود إلی موضع ولادته أبداً. و قرأ ابن کثیر و ابو عمرو (لیؤمنوا باللَّه و رسوله و یعزروه و یوقروه و سبحوه) بالیاء أربعهن، علی وجه الاخبار من اللَّه عز و جل عن نفسه.

لما اخبر اللَّه تعالی عن نفسه أنه یدخل المؤمنین و المؤمنات جنات، و وصفها اخبر فی هذه الآیة انه یعذب المنافقین و المنافقات و هم الذین یظهرون الایمان و یبطنون الشرک. و النفاق إسرار الکفر و إظهار الایمان، فکل نفاق هو إظهار خلاف الإبطان. و أصله من نافقاء الیربوع، و هو أن یجعل لسربه بابین یظهر أحدهما و یخفی الآخر، فإذا أتی من الظاهر خرج من الآخر، فالمنافق یقوی الباطل علی الحق بالظن له، و إلقاء خلافه لتضییعه الدلیل المؤدی الیه، (وَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُشْرِكاتِ) و هم الذین یعبدون مع اللَّه غیره، و یدخل فی ذلک جمیع الکفار. ثم وصفهم فقال (الظَّانِّينَ بِاللَّهِ) یعنی الذین یظنون باللَّه (ظن السوء) أی یتوهمون ان اللَّه ینصرهم علی رسوله، و ذلک قبیح لا یجوز وصف اللَّه بذلک. ثم قال تعالی (عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ) فالدائرة هی الراجعة بخیر او شرّ قال حمید بن ثور:

و دائرات الدهر ان تدورا «۱» و من قرأ (دائرة السوء) بضم السین- أراد دائرة العذاب. و من قرأ- بالفتح- أراد ما عاد علیهم من قتل المؤمنین و غنمهم أموالهم، فهذا حسن.

و قیل (عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ) أی جزاء ظنهم السوء من العذاب. و من ضم أراد الشر، و یقال: رجل سوء- بالفتح- أی رجل فساد. ثم قال

(۱) قد مر فی ۳/ ۵۴۳ او ۵۵۱

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۳۱۸

(وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ) أي لعنه لهم و عذابه (و لعنهم) أي أبعدهم من رحمته. و قوله (وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ) يجعلهم فيها. ثم قال (وَ ساءَتْ مَصِيراً) أى ساءت جهنم مآلا و مرجعاً، لما فيها من انواع العقاب.

و قوله (وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ كانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً) قد فسرناه، و إنما أعيد ذكر (و للّه جنود...) لأنه متصل بذكر المنافقين أى و له الجنود التى يقدر على الانتقام منكم بها، و ذكر أولا، لأنه متصل بذكر المؤمنين أى له الجنود التى يقدر ان يغنيكم بها. و العزيز القادر الذى لا يقهر. و قيل (هو العزيز) فى انتقامه من أعدائه «الحكيم» فى جميع أفعاله. ثم خاطب نبيه محمد صَلى اللَّهُ عَليه و آله فقال «إِنَّا أَرْسَلْناكَ» يا محمد «شاهداً» يعنى على أمتك بالبلاغ و الدعاء إلى إخلاص عبادته، أو شاهداً بما عملوه من طاعة و معصية (و شاهداً) نصب على حال مقدر على القول الأول، و على حال غير مقدرة على القول الثانى. (و مبشراً) نصب على الحال الحاصلة. و المعنى و مبشراً بالجنة لمن أطاع «و نذيراً» أى مخوفاً من النار لمن عصى- ذكره قتادة- ثم بين الغرض بالإرسال، فقال: أرسلناك بهذه الصفة «لتؤمنوا» و من قرأ- بالياء- أى ليؤمنوا هؤلاء الكفار «باللّه». و من قرأ- بالتاء- وجه الخطاب إلى الخلق أى أرسلته إليكم «لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ» فتوحدوه «و رسوله» فتصدقوه و «تعزروه» أى تنصروه، فالهاء راجعة إلى النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله و قال المبرد: معنى (تعزروه) تعظموه يقال: عزرت الرجل إذا كبرته بلسانك «و توقروه» أى تعظموه يعنى النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله- فى قول قتادة- و قال ابن عباس (تعزروه) من الإجلال (و توقروه) من الإعظام.

و قوله «و تسبحوه» يعنى اللّه تعالى أى تنزهوه عما لا يليق به «بُكْرَةً التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۱۹
وَ أَصِيلًا»

أى بالغداة و العشى. و قيل معناه تصلوا له بالغدوات و العشيات.

و قوله «لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ» فيه دلالة على بطلان قول المجبرة إن اللّه تعالى يريد من الكفار الكفر، لأنه تعالى بين أنه أراد من جميع المكلفين الطاعة، و لم يرد أن يعصوا.

ثم قال «إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ» فالمراد بالبيعة المذكورة- هاهنا- بيعة الحديبية، و هى بيعة الرضوان- فى قول قتادة و مجاهد- و المبايعة معاقدة على السمع و الطاعة، كالمعاقدة فى البيع و الشراء بما قد مضى فلا يجوز الرجوع فيه. و قيل: إنها معاقدة على بيع أنفسهم بالجنة للزومهم فى الحرب النصرة.

و قوله «يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- عقد اللّه فى هذه البيعة فوق عقدهم لأنهم بايعوا اللّه ببيعة نبيه صَلى اللَّهُ عَليه و آله و الآخر- قوة اللّه فى نصرة نبيه صَلى اللَّهُ عَليه و آله فوق نصرتهم.

و قيل يد اللّه فى هدايتهم، فوق أيديهم بالطاعة.

و قوله «فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ» و النكث النقض للعقد الذى يلزم الوفاء به، فبين تعالى أن من نقض هذه المبايعة، فإنما ينكث على نفسه، لان ما فى ذلك من استحقاق العقاب عائد عليه «وَ مَنْ أَوْفى يقال: اوفى بالعقد، و وفى. و أوفى لغة الحجاز، و هى لغة القرآن «بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً» أى إذا اوفى بالبيعة و نصر دينه و نبيه آتاه اللّه فى ما بعد أجراً عظيماً و ثواباً جزيلا. و من ضم الهاء فى «عليه» و هو حفص، فلأنها الأصل. و من كسرها فللمجاورة للياء

قوله تعالى:[سورة الفتح (۴۸): الآيات ۱۱ الى ۱۵]..... ص: ۳۱۹

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرابِ شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَ أَهْلُونا فَاسْتَغْفِرْ لَنا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كانَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (۱۱) بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَ الْمُؤْمِنُونَ إِلى أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَ زُيِّنَ ذلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَ كُنْتُمْ قَوْماً بُوراً (۱۲) وَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَعِيراً (۱۳) وَ لِلَّهِ

مُلْکَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ یَغْفِرُ لِمَنْ یَشاءُ وَ یُعَذِّبُ مَنْ یَشاءُ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً (۱۴) سَیَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلی مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها ذَرُونا نَتَّبِعْکُمْ یُرِیدُونَ أَنْ یُبَدِّلُوا کَلامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونا کَذلِکُمْ قالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَیَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ کانُوا لا یَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِیلًا (۱۵)

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۳۲۰

خمس آیات.

قرأ اهل الکوفة إلا عاصماً «کلم اللَّه» علی الجمع. الباقون «کَلامَ اللَّهِ» علی التوحید، لأنه یدل علی الکثیر من حیث هو اسم جنس، قال ابو علی «کلام اللَّه» یقع علی ما یفید، و الکلم یقع أیضاً علی الکلام، و علی ما لا یفید و الکلم جمع کلمة.

و قرأ حمزة و الکسائی «ضراً» بالفتح. الباقون بالضم. فمن قرأ- بالفتح- أراد المصدر. و من قرأ بالضم أراد الاسم. و قیل بالفتح ضد النفع و بالضم سوء التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۳۲۱

الحال، کقوله «مَسَّنِیَ الضُّرُّ» «۱» و یقال: ضرنی الشیء و أضرنی، و لا یقال:

أضربی، و ضره یضره و ضاره یضیره بمعنی واحد.

هذا اخبار عن اللَّه تعالی لنبیه صَلی اللَّهُ عَلیه و آله انه «سَیَقُولُ لَکَ» یا محمد «الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرابِ» قال ابن إسحاق و مجاهد: لما أراد رسول اللَّه صَلی اللَّهُ عَلیه و آله الخروج إلی مکة عام الحدیبیة أحرم بعمرة و دعا الاعراب الذین حول المدنیة إلی الخروج، فتثاقلوا: أسلم و غفار و جهینة و مزینة، فأخبر اللَّه تعالی بذلک. و المخلف هو المتروک فی المکان خلف الخارجین عن البلد، و هو مشتق من المتخلف و ضده المتقدم. تقول خلفته کما تقول قدمته تقدیماً، و إنما تخلفوا لتثاقلهم عن الجهاد و إن اعتذروا بشغل الأموال و الأولاد. و الاعراب الجماعة من عرب البادیة، و عرب الحاضرة لیسوا بأعراب، ففرقوا بینهما، و إن کان اللسان واحد.

و قوله «شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَ أَهْلُونا» أخبار بما اعتلوا به، فالشغل قطع العمل عن عمل، لا یمکن الجمع بینهما لتنافی أسبابهما کالکتابة و الرمی عن القوس و اللَّه لا یشغله شأن عن شأن لأنه لا یعمل بآلة. و قوله «فَاسْتَغْفِرْ لَنا» حکایة ما قالوه للنبی و سألوه أن یستغفر لهم و الاستغفار طلب المغفرة بالدعاء مع التوبة عن المعاصی فهؤلاء سألوا الدعاء بالمغفرة، و فی قلوبهم خلاف ما أظهروه بأفواههم ففضحهم اللَّه و هتک أستارهم، و أبدی ما نافقوا به فی جهادهم، فقال «یَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَیْسَ فِی قُلُوبِهِمْ».

ثم قال للنبی صَلی اللَّهُ عَلیه و آله «قُلْ فَمَنْ یَمْلِکُ لَکُمْ مِنَ اللَّهِ شَیْئاً إِنْ أَرادَ بِکُمْ ضَرًّا» لا یقدر احد علی دفعه «أَوْ أَرادَ بِکُمْ نَفْعاً» لا یقدر احد علی إزالته

---

(۱) سورة ۲۱ الأنبیاء آیة ۸۳

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۳۲۲

«بَلْ کانَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیراً» أی عالماً نافعاً لکم لا یخفی علیه شیء منها، ثم قال له قل لهم «بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ یَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَ الْمُؤْمِنُونَ إِلی أَهْلِیهِمْ أَبَداً» أی ظننتم انهم لا یرجعون و یقتلون و یصطلمون. و هو قول قتادة «وَ زُیِّنَ ذلِکَ فِی قُلُوبِکُمْ» زینه الشیطان ذلک و سوّله لکم «وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ» فی هلاک النبی و المؤمنین، و إن اللَّه ینصر علیهم المشرکین «وَ کُنْتُمْ قَوْماً بُوراً» و البور الفاسد و هو معنی الجمع و ترک جمعه فی اللفظ لأنه مصدر وصف به قال حسان:

لا ینفع الطول من نوک القلوب و قد یهدی الاله سبیل المعشر «۱»

البور و البوار الهلاک و بارت السلعة إذا کسدت و البائر من الفاکهة مثل الفاسدة. و قال قتادة: «بوراً» أی فاسدین. و قال مجاهد: هالکین. ثم قال تعالی مهدداً لهم «وَ مَنْ لَمْ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ» أی لم یصدق بهما «فَإِنَّا أَعْتَدْنا لِلْکافِرِینَ سَعِیراً» أی ناراً تسعرهم و تحرقهم. ثم قال «وَ لِلَّهِ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» بأن یتصرف فیهما کما یشاء لا یعترض أحد علیه فیها «یَغْفِرُ لِمَنْ یَشاءُ» معاصیه (وَ

يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ) إذا استحق العقاب بارتكاب القبائح (وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) أى سائراً على عباده معاصيهم إذا تابوا لا يفضحهم بها رحيماً بإسقاط عقابهم الذى استحقوها بالتوبة على وجه الابتداء.

ثم قال تعالى (سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلى مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها) يعنى غنائم خيبر (ذَرُونا نَتَّبِعْكُمْ) أى اتركونا نجيء معكم، فقال اللَّه تعالى (يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ قُلْ) لهم يا محمد (لَنْ تَتَّبِعُونا كَذلِكُمْ قالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ) قال مجاهد و قتادة: يعنى ما وعد به أهل الحديبية أن غنيمة خيبر لهم خاصة، فأرادوا تغيير ذلك بأن يشاركوهم فيها فمنعهم اللَّه من ذلك. و قال ابن زيد: أراد بقوله

---

(۱) تفسير الطبرى ۲۶/ ۴۵

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۲۳

(لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَ لَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا) و هذا غلط لأن هذه الآية نزلت فى الذين تأخروا عن تبوك بعد خيبر و بعد فتح مكة، فقال اللَّه تعالى لهم (لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً) لان النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله لم يخرج بعد ذلك فى قتال و لا غزو الى أن قبضه اللَّه تعالى. ثم قال (كَذلِكُمْ قالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ) أى مثل ذلك حكم اللَّه و قال ابن زيد: غنيمة خيبر لأهل الحديبية خاصة لا يشركهم فيها أحد. ثم حكى ما قالوه بأنهم (فسيقولون) عند ذلك ليس الأمر كذلك (بل تحسدوننا) فقال ليس الأمر على ما قالوه (بَلْ كانُوا لا يَفْقَهُونَ) الحق و ما يدعون اليه (إلا قليلا) و قيل معناه لا يفقهون الحق إلا القليل منهم، و هم المعاندون. و قال بعضهم لا يفقهون إلا فقها قليلا أو الأشياء قليلا. و إنما قالوا: تحسدوننا، لان المسلمين لما توجهوا إلى خيبر و أخذوا غنائمها، قال المخلفون (ذَرُونا نَتَّبِعْكُمْ) قالوا نعم على ان لا شيء لكم من الغنيمة، فقالوا عند ذلك تحسدوننا، فقال تعالى (بَلْ كانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا).

قوله تعالى:[سورة الفتح (۴۸): الآيات ۱۶ الى ۲۰]..... ص: ۳۲۳

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرابِ سَتُدْعَوْنَ إِلى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْراً حَسَناً وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا كَما تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً (۱۶) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَ مَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذاباً أَلِيماً (۱۷) لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَ أَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً (۱۸) وَ مَغانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَها وَ كانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً (۱۹) وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها فَعَجَّلَ لَكُمْ هذِهِ وَ كَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَ لِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَ يَهْدِيَكُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً (۲۰)

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۲۴

خمس آيات.

قرأ اهل المدينة، و ابن عامر (ندخله و نعذبه) بالنون على وجه الاخبار من اللَّه عن نفسه. الباقون- بالياء- رداً على اسم اللَّه. يقول اللَّه تعالى لنبيه (قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرابِ) أى لهؤلاء المخلفين الذين تخلفوا عنك فى الخروج إلى الحديبية (ستدعون) فى ما بعد (إِلى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ) قال ابن عباس: أولوا البأس الشديد أهل فارس. و قال ابن أبى ليلى و الحسن: هم الروم. و قال سعيد بن جبير و عكرمة و قتادة: هم هوازن بحنين. و قال الزهرى:

هم بنو حنيفة مع مسيلمة الكذاب، و كانوا بهذه الصفة.

و استدل جماعة من المخالفين بهذه الآية على إمامة أبى بكر، من حيث ان أبا بكر دعاهم إلى قتال بنى حنيفة، و عمر دعاهم إلى قتال فارس و الروم، و كانوا قد حرموا القتال مع النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله بدليل قوله (لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً، وَ لَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا) و هذا الذى ذكروه غير صحيح من وجهين:

أحدهما- أنه غلط فى التاريخ و وقت نزول الآية.

و الثانى- أنه غلط فى التأويل، و نحن نبين فساد ذلك أجمع، و لنا فى الكلام فى تأويل الآية وجهان: التبيان فى تفسير القرآن، ج‌۹، ص: ۳۲۵

أحدهما- إنه تنازع فى اقتضائها داعياً يدعو هؤلاء المخلفين غير النبى صَلى اللّهُ عَليه و آله و يبين أن الداعى لهم فى ما بعد كان النبى صَلى اللّهُ عَليه و آله على ما حكيناه عن قتادة و سعيد ابن جبير فى ان الآية نزلت فى اهل خيبر، و كان النبى صَلى اللّهُ عَليه و آله هو الداعى إلى ذلك.

و الآخر- ان يسلم ان الداعى غيره، و نبين انه لم يكن أبا بكر و لا عمر بل كان أمير المؤمنين عليه السّلام.

فاما الوجه الاول فظاهر، لأن قوله (سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ) إلى قوله (وَ كُنْتُمْ قَوْماً بُوراً) قد بينا انه أراد به الذين تخلفوا عن الحديبية بإجماع المفسرين ثم قال (سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ....) إلى آخر الآية، فبين أن هؤلاء المخلفين سألوا ان يخرجوا إلى غنيمة خيبر فمنعهم اللَّه من ذلك، و أمر نبيه صَلى اللّهُ عَليه و آله ان يقول لهم (قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونا....) إلى هذه القرية، لأن اللَّه تعالى حكم من قبل بأن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية و انه لا حظ فيها لمن لم يشهدها، و هذا هو معنى قوله (يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ) و قوله (كَذلِكُمْ قالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ) ثم قال (قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرابِ سَتُدْعَوْنَ إِلى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ) و إنما أراد الرسول سيدعوهم فى ما بعد إلى قتال قوم بهذه الصفة، و قد دعاهم بعد ذلك إلى غزوات كثيرة. و قال قوم: أولى بأس شديد، كموقعه حنين و تبوك و غيرها، فمن أين يجب أن يكون الداعى لهم غير النبى صَلى اللّهُ عَليه و آله فأما قولهم إن معنى قوله (كَذلِكُمْ قالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ) هو انه أراد قوله (فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَ لَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا) مملؤ بالغلط الفاحش فى التاريخ، لأنا قد بينا أن هذه الآية التى فى التوبة نزلت ب (تبوك) سنة تسع. و آية سورة الفتح نزلت سنة ست، فكيف تكون قبلها، و ينبغى لمن تكلم فى تأويل القرآن أن يرجع إلى التاريخ و يراعى اسباب نزول التبيان فى تفسير القرآن، ج‌۹، ص: ۳۲۶

الآية على ما روى، و لا يقول على الآراء و الشهوات. و تبين أيضاً أن هؤلاء المخلفين غير أولئك، و إن لم يرجع إلى تاريخ. و نقول قوله (فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْراً حَسَناً وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا كَما تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً) فلم يقطع على طاعة، و لا على معصية بل ذكر الوعد و الوعيد على ما يتعلق به من طاعة او معصية و حكم المذكورين فيهم فى سورة التوبة، بخلافه لأنه تعالى قال بعد قوله (إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ) إلى قوله (وَ هُمْ كافِرُونَ) «۱» فاختلاف أحكامهم يدل على اختلافهم، و قد حكينا عن سعيد بن جبير انه قال هذه الآية نزلت فى هوازن يوم حنين. و قال الضحاك: هم ثقيف، و قال قتادة:

هم هوازن و ثقيف، و أما الوجه الذى يسلم معه أن الداعى غير النبى صَلى اللّهُ عَليه و آله فهو ان نقول الداعى أمير المؤمنين عليه السّلام، لأنه قاتل بعده أهل الجمل و صفين و أهل النهروان، و بشره النبى صَلى اللّهُ عَليه و آله بقتالهم، و كانوا أولى بأس شديد، فان قالوا من قاتلهم على عليه السّلام كانوا مسلمين، و فى الآية قال تقاتلونهم او يسلمون! كيف تتناولهم الآية؟! قلنا: أول ما نقوله: إنهم غير مسلمين عندنا، و لا عند جميع من خالفنا من المعتزلة، لأن عندهم صاحب الكبيرة ليس بمؤمن، و لا مسلم. و أما مذهبنا فى تكفير من قاتل علياً عليه السّلام معروف، و قد ذكرناه فى كتب الامامة

لقوله صَلى اللّهُ عَليه و آله (حربك يا على حربى)

و غير ذلك من الاخبار و الادلة التى ذكرناها فى غير موضع و استوفينا ما يتعلق بذلك فى كتاب الامامة، و يمكن على تسليم أن الداعى أبو بكر و عمر، أن يقال: ليس فى الآية ما يدل على مدح الداعى و لا على إمامته، لأنه قد يدعو إلى الحق من ليس عليه، و يجب ذلك من حيث كان واجباً من

---

(۱) سورة ۹ التوبة آية ۸۴- ۸۶

التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۲۷

أجل دعاء الداعی، و ابو بكر دعاهم إلی الدفاع عن الإسلام، و هذا واجب علی كل واحد بلا دعاء داع، و يمكن ان يكون المراد بقوله (ستدعون) دعاء اللَّه لهم بإيجاب القتال عليهم، لأنه إذا دلهم علی وجوب قتال المرتدين و دفعهم عن بيضة الإسلام، و قد دعاهم إلی القتال و وجبت عليهم طاعته، و الكلام فی هذه الآية كالتی قبلها فی أنا إذا قلنا لا تدل علی إمامة الرجلين، لا نكون طاعنين عليهما، بل لا يمتنع أن يثبت فضلهما و إمامتهما بدليل غير الآية، لأن المحصلين من العلماء يذهبون إلی إمامتهما من جهة الاخبار لا من جهة الآية.

و قوله (تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ) بالرفع معناه إن احد الأمرين لا بد أن يقع لا محالة، و تقديره أو هم يسلمون. و قرئ شاذاً بالنصب، و الوجه فيه حتی يسلموا و لو نصبه، فقال او يسلموا لكان دالا علی ان ترك القتال من أجل الإسلام.

و قوله (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ...) الآية، فالأعمی هو من لا يبصر بجارحة العين. و الأعرج الذی برجله آفة تمنعه من المشی مأخوذ من رفعها عند محاولة المشی بغيرها، و منه العروج الصعود إلی السماء، و المريض من به علة تمنعه من الحركة من اضطراب فی البدن حتی يضعف و تحصل فيه آلام، بين اللَّه تعالی انه ليس علی وجه هؤلاء الذين بهم هذه الآفات من ضيق و لا حرج فی ترك الحصول مع المؤمنين و الحضور معهم فی الجهاد. قال قتادة: كل ذلك فی الجهاد. ثم قال (وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ) فی ما أمره به و نهاه عنه (يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَ مَنْ يَتَوَلَّ) عن اتباعهما و امتثال أمرهما و نهيهما (يعذبه) اللَّه (عَذاباً أَلِيماً) فمن قرأ بالياء رده إلی اللَّه. و من قرأ بالنون أراد الاخبار من اللَّه عن نفسه.

و قوله (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ) إخبار التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۲۸

من اللَّه تعالی انه رضی عن الذين بايعوا تحت الشجرة النبی صَلی اللَّهُ عَليه و آله و كانوا مؤمنين فی الوقت الذی بايعوه (فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ) من إيمان و نفاق فرضی عن المؤمنين و سخط علی المنافقين. و قيل معناه فعلم ما فی قلوبهم من صدق النية فی القتال و كراهتهم له، لأنه بايعهم علی القتال- ذكره مقاتل- (فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ) يعنی علی المؤمنين، و السكينة الصبر لقوة البصيرة (وَ أَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً) قال قتادة و ابن أبی ليلی: يعنی فتح خيبر و قال قوم: فتح مكة (وَ مَغانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَها) فالغيمة ملك أموال اهل الحرب من المشركين بالقهر و الغلبة فی حكمه تعالی، و كان القتال من أجلها. و (المغانم) هاهنا يراد به غنائم خيبر.

و قوله (وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها) يعنی سائر الغنائم و قال قوم: أراد بها ايضاً غنائم خيبر. و قوله (فَعَجَّلَ لَكُمْ هذِهِ) يعنی الصلح و سميت بيعة الرضوان لقول اللَّه تعالی (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ) و قال ابن عباس كان سبب بيعة الرضوان بالحديبية تأخر عثمان حين بعثه النبی صَلی اللَّهُ عَليه و آله إلی قريش أنهم قتلوه، فبايعهم علی قتال قريش، و قال ابن عباس: كانوا ألفاً و خمسمائة نفس. و قال جابر: كانوا ألفاً و أربعمائة نفس، و قال ابن أوفی ألفاً و ثلاثمائة. و الشجرة التی بايعوا تحتها هی السمرة.

و استدل بهذه الآية جماعة علی فضل أبی بكر، فانه لا خلاف أنه كان من المبايعين تحت الشجرة. و قد ذكر اللَّه أنه رضی عنهم، و انه أنزل السكينة عليهم و انه علم ما فی قلوبهم من الايمان، و أثابهم فتحاً قريباً.

و الكلام علی ذلك مبنی علی القول بالعموم، و فی أصحابنا من قال لا صيغة للعموم ينفرد بها. و به قال كثير من المخالفين، فمن قال بذلك كانت الآية عنده مجملة لا يعلم المعنی بها، و قد بايع النبی صَلی اللَّهُ عَليه و آله جماعة من المنافقين بلا خلاف، فلا بد التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۲۹

من تخصيص الآية علی كل حال. علی انه تعالی وصف من بايع تحت الشجرة بأوصاف قد علمنا أنها لم تحصل فی جميع المبايعين، فوجب أن يختص الرضا بمن جمع الصفات لأنه قال (فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَ أَثابَهُمْ فَتْحاً) و لا خلاف بين أهل النقل ان الفتح الذی كان بعد بيعة الرضوان بلا فصل هو فتح خيبر. و

ان رسول اللَّه صَلی اللَّهُ عَليه و آله عند ذلك قال: (لأعطين الراية غداً رجلا يحب اللَّه و رسوله و يحبه اللَّه و رسوله كرّاراً غير فرار، لا

يرجع حتى يفتح اللَّه على يده) فدعا علياً فأعطاه الراية، و كان الفتح على يده

، فوجب ان يكون هو المخصوص بحكم الآيـة، و من كان معه فى ذلك الفتح لتكامل الصـفات فيهم. على ان ممن بايع بيعة الرضوان طلحة و الزبير، و قد وقع منهما من قتال على عليه السـلام ما خرجا به عن الايمان و فسـقا عند جميع المعتزلة و من جرى مجراهم، و لم يمنع وقوع الرضاء فى تلك الحال من مواقعة المعصية فى ما بعد، فما الذى يمنع من مثل ذلك فى غيره. و ليس إذا قلنا:

أن الآية لا تختص بالرجلين، كان طعناً عليهما بل إذا حملناها على العموم دخلا، و كل متابع مؤمن معهما، فكان ذلك أولى.

و قوله (مَغانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها) يعنى ما غنمتموه من خيبر من انواع الغنائم (وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً) بمصالح عباده (حكيماً) فى جميع أفعاله. ثم قال (وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها فَعَجَّلَ لَكُمْ هذِهِ) يعنى غنائم خيبر. و الباقى كل ما يغنمه المسـلمون من دار الحرب (وَ كَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ) يعنى أسداً و غطفان، فإنهم كانوا مع خيبر فصالحهم النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله فكفوا عنه. و قيل: يعنى اليهود كف أيـديهم عنكم بالمدينـة من قبـل الحديبيـة و مجىء قريش، فلم يغلبوكم (وَ لِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ) يسـتدلون بهـا على صـحة قولكم (و يهديكم) أى و يرشدكم (صِراطاً التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۳۰

مُسْتَقِيماً)

يفضـى بكم إلى الحق و ما يؤدى إلى الثواب. و الواو فى قوله (و لتكون) معناه إنا وعـدناكم الغنائم لكف أيدى الناس عنكم و ليكون ذلك آية للمؤمنين إذ وقع الخبر على ما أخبر به، لأنه علم غيب لا يعلمه إلا اللَّه.

قوله تعالى:[سورة الفتح (۴۸): الآيات ۲۱ الى ۲۵]..... ص: ۳۳۰

وَ أُخْرى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْها قَدْ أَحاطَ اللَّهُ بِها وَ كانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً (۲۱) وَ لَوْ قاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَ لا نَصِيراً (۲۲) سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً (۲۳) وَ هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَ كانَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً (۲۴) هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ الْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَ لَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَ نِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً (۲۵)

خمس آيات.

قرأ ابو عمرو «بمـا يعملون بصـيراً» باليـاء على الخبر. البـاقون بالتـاء على الخطـاب لمـا ذكر اللَّه تعـالى انه وعـد المؤمنين مغـانم كـثيرة يأخـذونها و انه عجـل لهم هـذه منهـا، يعنى غنائم خيبر و عـدهم بالغنائم الأخر، فقال (وَ أُخْرى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْها) أى التبيان فى تفسـير القرآن، ج۹، ص: ۳۳۱

و غنيمة أخرى- عن ابن عباس و الحسن- إنها فارس و الروم. و قال قتادة:

هى مكـة (قَدْ أَحاطَ اللَّهُ بِها) أى قدر اللَّه عليها و أحاط بها علماً فجعلهم بمنزلة ما قد أدبر حولهم بما يمنع ان يفلت احد منهم (وَ كانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً) أى ما يصح أن يكون مقدوراً له، فهو قادر عليه. ثم قال (وَ لَوْ قاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) يعنى من قريش يا معشر المؤمنين (لولوا الأدبار) منهزمين بخـذلانه إياهم و نصـرة اللَّه إياكم، و معونته لكـم- فى قول قتادة- (ثم لا يجدون) يعنى الكفار (ولياً) بواليهم (و لا نصيراً) يدفع عنهم.

و قوله (سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ) معناه سنة اللَّه جارية فى خذلانه أهل الكفر و نصرة أهل الايمان فى ما مضى من الأمم السالفة، و نصـره هو أمره بالقتال (و لن تجد) يا محمد «لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا» أى لن تجد لسنة اللَّه ما يدفعها فالسنة الطريقة المستمرة فى معنى و من ذلك

قوله صَلى اللَّهُ عَليه و آله (من سن سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها. و من سن سنة سيئة فعليه إثمها و اثم من عمل بها)

و التبـديل رفع احد الشـيئين و جعل الآخر مكانه، فى ما حكم أن يسـتمر على ما هو به و لو رفع اللَّه حكما يأتى بخلافه لم يكن تبديلا لحكمه لأنه لا يرفع شـيئاً إلا فى الوقت الـذى تقتضـى الحكمهٔ رفعه، و قال ابن عباس: كان المشـركون بعثوا أربعين رجلا ليصـيبوا من المسـلمين، فـأتى بهم رسول اللَّه، فخلى سبيلهم، و هو المراد بقوله «وَ هُوَ الَّذِی کَفَّ أَیْدِیَهُمْ عَنْکُمْ» بالرعب «وَ أَیْدِیَکُمْ عَنْهُمْ» بالنهى نزلت فى أهـل الحديبيـهٔ و اهـل مكـهٔ، لاـ فى أهـل خيبر. و قيل لم ينهوا عن قتالهم، لأنهم لا يسـتحقون القتل بكفرهم و صـدهم لكن للإبقاء على المؤمنين الـذين فى أيديهم «بِبَطْنِ مَکَّهَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَکُمْ عَلَیْهِمْ» يعنى فتح مكهٔ «وَ کانَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیراً» يدبركم بحسب ما تقتضـيه مصالحكم و قوله «هُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا» أى بوحدانيهٔ اللَّه، و هم كفار قريش «وَ صَدُّوکُمْ التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۳۲

عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ»

فى الحديبيـهٔ، و صـدوكم أن تعتمروا و تطوفوا بـالبيت «وَ الْهَدْیَ مَعْکُوفاً أَنْ یَبْلُغَ مَحِلَّهُ» أى المحل الـذى يحل نحره فيه. و المعكوف المحبوس أى منعوا الهـدى ايضاً ليذبـح بمكـهٔ، لأن هـدى العمرهٔ لا يذبـح إلا بمكهٔ كما لا يذبح هدى الحج إلا بمنى، ثم قال «وَ لَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ» بـالله و مصـدقون بـالنبى «وَ نِساءٌ مُؤْمِناتٌ» مثل ذلك بمكـهٔ- فى قول قتادهٔ- «لَمْ تَعْلَمُوهُمْ» أى لم تعلموا بايمانهم «أَنْ تَطَؤُهُمْ فَتُصِیبَکُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّهٌ بِغَیْرِ عِلْمٍ» أى ينـالكم أثم لاجلهم من غير علم منكم بـذلك- فى قول ابن زيـد- و قال قوم: معناه عنت. و قال ابن إسـحاق: هو غرم الديهٔ فى كفارهٔ قتل الخطأ عتق رقبهٔ مؤمنهٔ و من لم يطق فصيام شهرين، و هو كفارهٔ قتل الخطأ فى الحرب. و جواب لولا محـذوف، و تقـديره و لولا المؤمنون الـذين لم تعلموهم لوطئتم رقاب المشـركين بنصـرنا إياكم. و المعكوف الممنوع من الـذهاب فى جهۀ بالاقامهٔ فى مكانه، و منه الاعتكاف، و هو الاقامهٔ فى المسـجد للعبادهٔ، و عكف على هذا الأمر يعكف عكوفاً إذا اقام عليه. و قوله «لِیُدْخِلَ اللَّهُ فِی رَحْمَتِهِ مَنْ یَشاءُ لَوْ تَزَیَّلُوا» أى لو تميز المؤمنون منهم، و قيل لو تفرقوا و المعنى واحد «لَعَذَّبْنَا الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ» يعنى من أهل مكهٔ «عَذاباً أَلِیماً» بالسيف و القتل و الأليم المؤلم، و

كان النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله: ساق سبعين بدنهٔ فى عام الحديبيهٔ، و دخل فى العام المقبل لعمرهٔ القضاء فى الشهر الذى صد فيه و نزل قوله «الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ» «۱» ذكره قتادهٔ.

قوله تعالى:[سورهٔ الفتح (۴۸): الآيات ۲۶ الى ۲۹]..... ص: ۳۳۲

إِذْ جَعَلَ الَّذِینَ کَفَرُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْحَمِیَّهَ حَمِیَّهَ الْجاهِلِیَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ عَلی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ أَلْزَمَهُمْ کَلِمَهَ التَّقْوی وَ کانُوا أَحَقَّ بِها وَ أَهْلَها وَ کانَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیماً (۲۶) لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ لا تَخافُونَ فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِکَ فَتْحاً قَرِیباً (۲۷) هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ کَفی بِاللَّهِ شَهِیداً (۲۸) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ تَراهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً سِیماهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْراهِ وَ مَثَلُهُمْ فِی الْإِنْجِیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوی عَلی سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَهً وَ أَجْراً عَظِیماً (۲۹)

---

(۱) سورهٔ ۲ البقرهٔ آيهٔ ۱۹۴

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۳۳

أربع آيات.

قرأ ابن كثير إلا ابن فليح «شطأه» بفتح الطاء و مثله ابن ذكوان.

الباقون بإسكانها. و قرأ اهل الشام «فأزره» مقصور، الباقون بالمد، و هما لغتان من فعل الشيء و فعله غيره نحو كسبت مالا و كسبنى غيرى، و نزحت البئر و نزحتها و يقال: أزر النبت و آزره غيره. و قوله «إذ جعل» متعلق بقوله «لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۳۴

كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ»

يعنى الأنفة. ثم فسر تلك الأنفة، فقال «حَمِيَّةَ الْجاهِلِيَّةِ» الاولى يعنى عصبتهم لآلهتهم من أن يعبدوا غيرها. و قال الزهرى: هى انفتهم من الإقرار لمحمد بالرسالة. و الاستفتاح ب (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) على عادته فى الفاتحة، حيث أراد ان يكتب كتاب العهد بينهم. و دخولهم مكة لأداء العمرة.

ثم قال تعالى «فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ» أى فعل به صَلى اللَّهُ عَليه و آله من اللطف و النعمة ما سكنت اليه نفسه و صبر على الدخول تحت ما أرادوه منه «وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» أى و مثل ذلك فعل بالمؤمنين «وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى قال ابن عباس و قتادة: كلمة التقوى قول: لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه. و قال مجاهد: هى كلمة الإخلاص «وَ كانُوا أَحَقَّ بِها وَ أَهْلَها» يعنى المؤمنين كانوا أهلها و أحق بها. قال الفراء: و رأيتها فى مصحف الحارث بن سويد التميمى من أصحاب عبد اللَّه (و كانوا أهلها و أحق بها) و هو تقديم و تأخير، و كان مصحفه دفن أيام الحجاج. و قيل:

ان التقدير كانوا أحق بنزول السكينة عليهم و أهلًا لها. و قيل: المعنى فكانوا أحق بمكة أن يدخلوها و أهلها. و إنما قال «أحق» لأنه قد يكون حق أحق من حق غيره، لأن الحق الذى هو طاعة يستحق به المدح أحق من الحق الذى هو مباح لا يستحق به ذلك «وَ كانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً» لما ذم الكفار تعالى بحمية الجاهلية و مدح المؤمنين بالسكينة و الزوم الكلمة الصادقة بين علمه ببواطن أمورهم و ما تنطوى عليه ضمائرهم إذ هو العالم بكل شىء من المعلومات.

و قوله «لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ» قسم من اللَّه تعالى ان النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله صادق فى قوله انه رأى فى المنام انه يدخل هو و المؤمنون المسجد الحرام، و انه لا بد من كون ذلك. و قوله «إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ» قال قوم التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۳۵

تقييد لدخول الجميع او البعض. و قال قوم: ليس ذلك شرطاً لأنه بشارة بالرؤيا التى رآها النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله و طالبه الصحابة بتأويلها و حققها. قوله «لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ» ثم استؤنف على طريق الشرح و التأكيد «لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ» على ألفاظ الدين، كأنه قيل بمشيئة اللَّه، و ليس ينكر أن يخرج مخرج الشرط ما ليس فيه معنى الشرط، كما يخرج مخرج الأمر ما ليس فى معنى الأمر لقرينة تصحب الكلام. و قال البلخى: معنى «إِنْ شاءَ اللَّهُ» أى أمركم اللَّه بها، لأن مشيئة اللَّه تعالى بفعل عباده هو أمره به. و قال قوم: هو تأديب لنا، كما قال «وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ....» «١» الآية.

و قوله «آمِنِينَ» أى بلا خوف عليكم «مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ» أى منكم من يحلق رأسه و منكم من يقصر «لا تَخافُونَ» احداً فى ذلك، و كذلك جرى الأمر فى عمرة القضاء و فى السنة الثانية للحديبية. و

روى أن عمر قال لرسول اللَّه صَلى اللَّهُ عَليه و آله حيث قاضا اهل مكة يوم الحديبية، و همّ بالرجوع إلى المدينة: أ ليس وعدتنا يا رسول اللَّه أن ندخل المسجد الحرام محلقين و مقصرين، فقال له رسول اللَّه صَلى اللَّهُ عَليه و آله (قلت لكم إنا ندخلها العلم)؟! فقال: لا، فقال صَلى اللَّهُ عَليه و آله (فإنكم تدخلونها إن شاء اللَّه) فلما كان فى القابل فى ذى القعدة خرج النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله لعمرة القضاء، و دخل مكة مع أصحابه فى ذى القعدة و اعتمروا، و قام بمكة ثلاثة ايام، ثم رجع إلى المدينة.

ثم قال «فَعَلِمَ» يعنى علم اللَّه و «ما لَمْ تَعْلَمُوا» أنتم من المصلحة فى المقاضاة و إجابتهم إلى ذلك. و قيل المعنى فعلم النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله من دخولهم إلى سنة ما لم تعلوا معاشر المؤمنين. و قيل: فعلم ان بمكة رجالا مؤمنين و نساء مؤمنات لم تعلموهم

(۱) سورة ۱۸ الكهف آية ۲۴

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۳۶

«فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِکَ فَتْحاً قَرِيباً» قال ابن زيد: يعنى بذلك فتح خيبر. و قال الزهرى: هو فتح الحديبية.

ثم قال تعالى «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ» يعنى محمداً صَلى اللَّهُ عَليه و آله «بالهدى» يعنى الدليل الواضح، و الحجة البينة «وَ دِينِ الْحَقِّ» يعنى الإسلام و إخلاص العبادة «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ» قيل بالحجج و البراهين. و قيل: لان الإسلام ظاهر على الأديان كلها. و قيل: إنه إذا خرج المهدى صار الإسلام فى جميع البشر، و تبطل الأديان كلها.

ثم قال (وَ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً) بذلك من إظهار دين الحق على جميع الأديان.

ثم اخبر تعالى فقال (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) صَلى اللَّهُ عَليه و آله أرسله إلى خلقه (وَ الَّذِينَ مَعَهُ) من المؤمنين يعنى المصدقين بواحدانية اللَّه المعترفين بنبوته الناصرين له (أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ) لأنهم يقاتلونهم و يجاهدونهم بنية صادقة (رُحَماءُ بَيْنَهُمْ) أى يرحم بعضهم بعضاً و يتحنن بعضهم على بعض (تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً) لقيامهم بالصلاة و الإتيان بها، فهم بين راكع و ساجد (يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً) اى يلتمسون بذلك زيادة نعيمهم من اللَّه و يطلبون مرضاته من طاعة و ترك معصية (سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ) قال ابن عباس: اثر صلاتهم يظهر فى وجوههم.

و قال الحسن. هو السمت الحسن. و قال قوم: هو ما يظهر فى وجوههم من السهر بالليل. و قال مجاهد: معناه علامتهم فى الدنيا من اثر الخشوع. و قيل:

علامة نور يجعلها اللَّه فى وجوههم يوم القيامة- فى قول الحسن و ابن عباس و قتادة و عطية- و (ذلِکَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ) اى وصفهم، كأنه مثلهم فى التوراة (وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ) اى وصفهم اللَّه فى الإنجيل (كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ) يشبههم بالزرع الذى ينبت فى حواليه بنات و يلحق به، فالشطأ فراخ الزرع الذى التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۳۷

ينبت فى جوانبه و منه شاطئ النهر جانبه، يقال أشطأ الزرع، فهو مشطئ إذا أفرخ فى جوانبه «فَآزَرَهُ» أى عاونه فشد فراخ الزرع لأصول النبت و قواها يقال أزرت النبت و آزره غيره بالمد، و يقال أزر النبت و ازرته مثل رجع و رجعته و قال ابو الحسن: هما لغتان. و قال ابو عبيدة: أزره ساواه فصار مثل الأم، و فاعل (آزر) الشطأ أى أزر الشطأ الزرع، فصار فى طوله «فَاسْتَغْلَظَ» أى صار غليظاً باجتماع الفراخ مع الأصول «فَاسْتَوى» معه أى صار مثل الأم «عَلى سُوقِهِ» و هو جمع ساق و ساق الشجرة حاملة الشجر، و هو عوده الذى يقوم عليه، و هو قصبته. و مثله قوى المحبة بما يخرج منها، كما قوى النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله بأصحابه.

و قوله «يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ» يعنى الذين زرعوا ذلك «لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ» قيل: معناه ليغيظ بالنبى و أصحابه الكفار المشركين. و وجه ضرب هذا المثل بالزرع الذى أخرج شطأه هو ان النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله حين ناداهم إلى دينه كان ضعيفاً فأجابه الواحد بعد الواحد حتى كثر جمعه و قوى أمره كالزرع يبدو بعد البذر ضعيفاً فيقوى حالا بعد حال حتى يغلظ ساقه و فراخه، و كان هذا من أصح مثل و أوضح بيان و قال البلخى: هو كقوله «كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ» «۱» يريد بالكفار- هاهنا- الزراع واحدهم كافر، لأنه يغطى البذر، و كل شيء غطيته فقد كفرته.

و منه قولهم: تكفر بالسلاح. و قيل: ليل كافر لأنه يستر بظلمته كل شيء قال الشاعر:

فى ليلة كفر النجوم غمامها «۲» أى غطاها. ثم قال «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا» يعنى من عرف اللَّه و وحده

---

(۱) سورة ۵۷ الحديد آية ۲۰ [.....]

(۲) مر فى ۱/ ۶۰

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۳۸

و أخلص العبادة له و آمن بالنبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله و صدقه «وَ عَمِلُوا» مع ذلك الاعمال «الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ» قيل: انه بيان يخصهم بالوعد دون غيرهم. و قيل يجوز ان يكون ذلك شرطاً فيمن أقام على ذلك منهم، لان من خرج عن هذه الأوصاف بالمعاصى فلا يتناوله هذا الوعد «مَغْفِرَةً» أى ستراً على ذنوبهم الماضية «وَ أَجْراً» أى ثواباً «عَظِيماً» يوم القيامة.

و قرأ ابن كثير وحده «على سؤقه» بالهمزة. الباقون بلا همزة، و هو الأصح. قال ابو على: من همز فعلى قولهم (أحب المؤقدين إلى موسى) و استعمال السوق فى الزرع مجاز.

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٣٣٩

٤٩-سورة الحجرات..... ص: ٣٣٩

اشارة

مدينة إلا آية واحدة و هى قوله تعالى «يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ...» إلى آخرها. و قال قوم: كلها مدنية، و هى ثمان عشر آية بلا خلاف.

[سورة الحجرات (٤٩): الآيات ١ الى ٥]..... ص: ٣٣٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ (٢) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ (٣) إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (٤)

وَ لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)

خمس آيات.

قرأ يعقوب «لا تقدموا» بفتح التاء و الدال. الباقون بضم التاء و كسر الدال التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٣٤٠

من التقديم. و قيل: انهما لغتان. قدم و تقدم مثل عجل و تعجل و قال ابن عباس و الحسن: الآية «لا تقدموا» فى الحكم أو فى الأمر قبل كلامه صَلى اللَّهُ عَليه و آله- بفتح الدال و التاء- و قال الحسن: ذبح قوم قبل صلاة العيد يوم النحر، فأمروا باعادة ذبيحة اخرى. و قال الزجاج: المعنى لا تقدموا أعمال الطاعة قبل الوقت الذى أمر اللَّه و النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله به حتى قيل: لا يجوز تقدم الزكاة قبل وقتها. و قال قوم:

كانوا إذا سألوا عن شىء قالوا فيه قبل النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله نهوا عن ذلك، و الأولى حمل الآية على عمومها فيقال: كل شىء إذا فعل كان خلافاً للَّه و رسوله فهو تقدم بين أيديهما فيجب المنع من جميع ذلك.

هذا خطاب من اللَّه تعالى للمؤمنين الذين اعترفوا بتوحيده و إخلاص عبادته و أقروا بنبوة نبيه محمد صَلى اللَّهُ عَليه و آله ينهاهم أن يتقدموا بين يدى النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله بأن يفعلوا خلاف ما أمر به او يقولوا فى الأحكام قبل ان يقول او يخالفوا أوقات العبادة، فان جميع ذلك تقدم بين يديه، و أمرهم ان يتقوا اللَّه بأن يجتنبوا معاصيه و يفعلوا طاعاته «إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ» لما يقولونه «عَلِيمٌ» بما ينطوون عليه و يضمرونه. ثم أمرهم ثانياً بأن قال «لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ» على وجه الاستخفاف به صَلى اللَّهُ عَليه و آله، فان مجاهد و قتادة قالا: جاء أعراب أجلاف من بنى تميم، فجعلوا ينادون من وراء الحجرات: يا محمد اخرج إلينا، و لو أن إنساناً رفع

صوته علی صوت النبی صَلی اللَّهُ عَلیه و آله علی وجه التعظیم له و الاجابة لقوله لم یکن مأثوماً. و قد فسّر ذلک بقوله «وَ لا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ» فان العادة جاریة أن من کلم غیره و رفع صوته فوق صوته أن ذلک علی وجه الاستخفاف به، فلذلک نهاهم عنه.

و جهر الصوت أشد من الهمس، و یکون شدیداً و ضعیفاً و وسطاً. و الجهر ظهور الصوت بقوة الاعتماد، و منه الجهارة فی المنطق. و یقال: نهاراً جهاراً، و جاهر التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۳۴۱

بالأمر مجاهرة. و نقیض الجهر الهمس.

ثم بین تعالی انهم متی فعلوا ذلک بان یرفعوا الصوت علی صوت النبی صَلی اللَّهُ عَلیه و آله علی الوجه الذی قلناه أن یحبط أعمالهم، و التقدیر لا ـ ترفعوا أصواتکم لأن لا تحبط قال الزجاج: و یکون اللام لام العاقبة، و المعنی یحبط ثواب ذلک العمل، لأنهم لو أوقعوه علی وجه الاستحقاق لاستحقوا به الثواب، فلما فعلوه علی خلاف ذلک استحقوا علیه العقاب، وفاتهم ذلک الثواب فذاک إحباط أعمالهم، فلا یمکن أن یستدل بذلک علی صحة الإحباط فی الآیة علی ما یقوله أصحاب الوعید، و لأنه تعالی علق الإحباط فی الآیة بنفس العمل، و أکثر من خالفنا یعلقه بالمستحق علی الأعمال، و ذلک خلاف الظاهر.

ثم مدح تعالی من کان بخلاف من یرفع الصوت بین یدی النبی صَلی اللَّهُ عَلیه و آله، فقال «إِنَّ الَّذِینَ یَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ» اعظاماً للنبی و إجلالا له، و الغض الحط من منزلة علی وجه التصغیر له بحالة، یقال: غض فلان عن فلان إذا ضعف حاله عن حال من هو أرفع منه، و غض بصره إذا ضعف عن حدة النظر، و غض صوته إذا ضعف عن الجهر، و قال جریر:

فغض الطرف إنک من نمیر فلا کعباً بلغت و لا کلاباً «۱»

ثم قال «أُولئِکَ» یعنی الذین یغضون أصواتهم عند رسول اللَّه هم «الَّذِینَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوی أی لاخلاص التقوی فعاملهم معاملة المختبر کما یمتحن الذهب لا خلاص جیده. و قیل «امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوی أخلصها- فی قول مجاهد و قتادة- و قال قوم: معناه أولئک الذین علم اللَّه التقوی فی قلوبهم، لان الامتحان یراد به العلم، فعبر عن العلم بالامتحان.

---

(۱) دیوانه و الطبری ۲۶/ ۶۹

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۳۴۲

ثم قال تعالی «لَهُمْ مَغْفِرَةٌ» من اللَّه لذنوبهم «وَ أَجْرٌ عَظِیمٌ» علی أفعالهم و طاعاتهم ثم خاطب النبی صَلی اللَّهُ عَلیه و آله علی وجه الذم لمن یرفع صوته من أجلاف الاعراب علی النبی صَلی اللَّهُ عَلیه و آله «إِنَّ الَّذِینَ یُنادُونَکَ» یا محمد «مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ» و هی جمع حجرة و کل (فعلة) بضم الفاء یجمع بالألف و التاء، لأنه لیس بجمع سلامة محضة إذ ما یعقل من الذکر ألحق به، لأنه اشرف المعنیین، فهو أحق بالتفصیل، قال الشاعر:

اما کان عباد کفیاً لدارم بلی و لأبیات بها الحجرات «۱»

أی بلی و لبنی هاشم. و قرأ ابو جعفر الحجرات بفتح الجیم. قال المبرد:

أبدل من الضمة الفتحة استثقالا لتوالی الضمتین، و منهم من أسکن مثل (عضد و عضد) و قال ابو عبیدة: جمع حجرة و غرفة یقال: حجرات و غرفات.

ثم قال «أَکْثَرُهُمْ لا یَعْقِلُونَ» لأنهم بمنزلة البهائم لا یعرفون مقدار النبی صَلی اللَّهُ عَلیه و آله و ما یستحقه من التوقیر و التعظیم. و قیل: إن الذین رفعوا أصواتهم علی النبی صَلی اللَّهُ عَلیه و آله قوم من بنی تمیم. و فی قراءة ابن مسعود (أکثرهم بنو تمیم لا یعقلون).

ثم قال «وَ لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا» فلم ینادوک «حَتَّی تَخْرُجَ إِلَیْهِمْ» من منزلک «لَکانَ خَیْراً لَهُمْ» من أن ینادونک من وراء الحجرات (وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ) أی ساتر لذنوبهم إن تابوا منها لان ذلک کفر لا یغفره اللَّه إلی بالتوبة

قوله تعالى:[سورة الحجرات (٤٩): الآيات ٦ الى ١٠]..... ص: ٣٤٢

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ (٦) وَ اعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيانَ أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (٧) فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَ نِعْمَةً وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٨) وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

---

(١) الطبرى ٢۶/ ۶٩

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٣۴٣

خمس آيات.

قوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ) خطاب من اللَّه- عز و جل- للمؤمنين بأنه (إذا جاءكم فاسق) و هو الخارج من طاعة اللَّه إلى معصيته (بنبإ) أى بخبر عظيم الشأن (فتبينوا) صدقه من كذبه و لا تبادروا إلى العمل بمتضمنه (أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ) لأنه ربما كان كاذباً و خبره كذباً، فيعمل به فلا يؤمن بذلك و قال ابن عباس و مجاهد و يزيد بن رومان و قتادة و ابن أبى ليلا: نزلت الآية فى الوليد ابن عقبة بن أبى معيط، لما بعثه رسول اللَّه صَلى اللَّهُ عَليه و آله فى صدقات بنى المصطلق خرجوا يتلقونه فرحاً به و إكراماً له، فظن أنهم هموا بقتله، فرجع إلى النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله فقال: انهم منعوا صدقاتهم، و كان الأمر بخلافه.

و فى الآية دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم و لا العمل، لأن المعنى إن جاءكم فاسق بالخبر الذى لا تأمنون أن يكون كذباً فتوقفوا فيه، و هذا التعليل موجود فى خبر العدل، لان العدل على الظاهر يجوز أن يكون كاذباً فى خبره، التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٣۴۴

فالأمان غير حاصل فى العمل بخبره. و فى الناس من استدل به على وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان راويه عدلا، من حيث انه أوجب تعالى التوقف فى خبر الفاسق، فدل على أن خبر العدل لا يجب التوقف فيه. و هذا الذى ذكروه غير صحيح، لأنه استدلال بدليل الخطاب و دليل الخطاب ليس بدليل عند جمهور العلماء. و لو كان صحيحاً فليست الآية بأن يستدل بدليلها على وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان عدلا بأولى من ان يستدل بتعليلها فى دفع الأمان من أن يصاب بجهالة إذا عمل بها على ان خبر العدل مثله، على أنه لا يجب العمل بخبر الواحد، و إن كان راويه عدلا.

فان قيل: هذا يؤدى إلى أن لا فائدة فى إيجاب التوقف فى خبر الفاسق إذا كان خبر العدل مثله فى الفائدة.

قلنا: و القول بوجوب العمل بخبر الواحد يوجب أنه لا فائدة فى تعليل الآية فى خبر الفاسق الذى يشاركه العدل فيه، فإذا تقابلا سقط الاستدلال بها على كل حال و بقى الأصل فى انه لا يجوز العمل بخبر الواحد إلا بدليل.

و من قرأ (تبينوا) أراد تعرفوا صحة متضمن الخبر الذى يحتاج إلى العمل عليه، و لا تقدموا عليه من غير دليل، يقال: تبين الأمر إذا ظهر، و تبين هو نفسه بمعنى واحد، و يقال ايضاً: تبينته إذا عرفته. و من قرأ (فتثبتوا)- بالتاء و الثاء- أراد توقفوا فيه حتى يتبين لكم صحته.

و قوله (فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) معناه متى عملتم بخبر الواحد و بان لكم كذب راويه أصبحتم نادمين على ما فعلتموه.

ثم خاطبهم يعنى المؤمنين فقال (و اعلموا) معاشر المؤمنين (أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ) و معناه لو فعل ما تريدونه فى كثير من التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٣۴۵

الأمور (لعنتم) أی أصابکم عنت و مکروه، یقال: أعنت الرجل إذا حملت علیه عامداً لما یکره، یقال: أعنته فعنت، و سمی موافقته لما یریدونه طاعة لهم مجازاً لأن الطاعة یراعی فیها الرتبة، فلا یکون المطیع مطیعاً لمن دونه، و إنما یکون مطیعاً لمن فوقه إذا فعل ما أمره به، ألا تری انه لا یقال فی اللَّه تعالی: إنه مطیع لنا إذا فعل ما أردناه. و یقال فینا إذا فعلنا ما أراده اللَّه: انه مطیع. و النبی صَلی اللَّهُ عَلیه و آله فوقنا فلا یکون مطیعاً لنا، فإطلاق ذلک مجاز.

و قوله (وَ لکِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَیْکُمُ الْإِیمانَ) بما وعد من استحقاق الثواب علیه (وَ زَیَّنَهُ فِی قُلُوبِکُمْ) بنصب الأدلة علی صحته (وَ کَرَّهَ إِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْیانَ) بما وصفه من العقاب علیه- و هو قول الحسن- و فی الآیة دلالة علی أن أضداد الایمان ثلاثة کفر و فسوق و عصیان.

ثم قال (أولئک) یعنی الذین وصفهم اللَّه بالایمان، و زین الایمان فی قلوبهم و انه کره الیهم الفسوق و غیره (هم الراشدون) أی المهتدون إلی طریق الحق الذین أصابوا الرشد.

ثم قال (فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ نِعْمَةً) أی فعل اللَّه ذلک بهم فضلا منه علی خلقه و نعمة مجددة، و هو نصب علی المفعول له- فی قول الزجاج- (وَ اللَّهُ عَلِیمٌ) بالأشیاء کلها (حکیم) فی جمیع أفعاله.

ثم قال (وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا) یقتل بعضهم بعضاً (فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما) حتی یصطلحا، و قرأ یعقوب (بین إخوتکم) حمله علی أنه جمع (أخ) أخوة لأن الطائفة جمع. و من قرأ علی التثنیة رده إلی لفظ الطائفتین، و قرأ زید ابن ثابت و ابن سیرین و عاصم الجحدری (بین أخویکم) و المعانی متقاربة. التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۳۴۶

و قوله (وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ) لا یدل علی أنهما إذا اقتتلا بقیا علی الایمان، و یطلق علیهما هذا الاسم، بل لا یمتنع ان یفسق احد الطائفتین او یفسقا جمیعاً، و جری ذلک مجری ان تقول: و إن طائفة من المؤمنین ارتدت عن الإسلام فاقتلوها. ثم قال (فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَی الْأُخْری فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِیءَ) أی فان بغت إحدی الطائفتین علی الأخری بأن تطلب ما لا یجوز لها و تقابل الأخری ظالمة لها متعدیة علیها (فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی) لأنها هی الظالمة المتعدیة دون الاخری (حَتَّی تَفِیءَ إِلی أَمْرِ اللَّهِ) أی حتی ترجع إلی أمر اللَّه و تترک قتال الطائفة المؤمنة. ثم قال (فان فاءت) أی رجعت و تابت و أقلعت و أنابت إلی طاعة اللَّه (فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما) یعنی بینها و بین الطائفة التی کانت علی الایمان و لم تخرج عنه بالقول، فلا تمیلوا علی واحدة منهما (و أقسطوا) أی اعدلوا (إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ) یعنی العادلین، یقال: أقسط إذا عدل، و قسط إذا جار. قال اللَّه تعالیَ أَمَّا الْقاسِطُونَ فَکانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً) «۱».

و قیل: إن الآیة نزلت فی قبیلتین من الأنصار وقع بینهما حرب و قتال- ذکره الطبری-.

ثم اخبر تعالی (إنما المؤمنون) الذین یوحدون اللَّه تعالی و یعملون بطاعاته و یقرون بنبوة نبیه و یعملون بما جاء به (أخوة) یلزمهم نصرة بعضهم بعضاً (فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ) یعنی إذا رجعا جمیعاً إلی الحق و ما أمر اللَّه به (وَ اتَّقُوا اللَّهَ) أی اجتنبوا معاصیه و افعلوا طاعته و اتقوه فی مخالفتکم (لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ) معناه لکی ترحمون لان (لعل) بمعنی الشک و الشک لا یجوز علی اللَّه تعالی، قال الزجاج: سموا المؤمنین إذا کانوا متفقین فی دینهم بأنهم أخوة، لاتفاقهم فی الدین و رجوعهم إلی اصل النسب

---

(۱) سورة ۷۲ الجن آیة ۱۵

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۳۴۷

لأنهم لآدم و حواء.

قوله تعالی:[سورة الحجرات (۴۹): الآیات ۱۱ الی ۱۵]..... ص: ۳۴۷

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (١٢) يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣) قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ إِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (١٥)

خمس آيات. التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ٣٤٨

قرا اهل البصرة (لا يألتكم) بالهمزة. الباقون (لا يلتكم) بلا همزة، و هما لغتان، يقال: ألت يألت إذا أنقص، و لات يليت مثل ذلك. و فى المصحف بلا الف و قال الشاعر:

و ليلة ذات ندى سريت و لم يلتنى عن سراها ليت «١»

و معنى الآية لا ينقصكم من أعمالكم شيئاً، و منه قوله (وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ) «٢» أى ما نقصناهم. و قرأ يعقوب (ميتاً) بالتشديد. الباقون بالتخفيف. و التشديد الأصل، و هو مثل سيد و سيد.

يقول اللَّه مخاطباً للمؤمنين الذين وحدوه و أخلصوا العبادة له و صدقوا نبيه و قبلوا ما دعاهم اللَّه اليه (لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ) و معناه لا يهزأ به و يتلهى منه، و قال مجاهد: لا يسخر غنى من فقير لفقره بمعنى لا يهزأ به، و السخرية بالاستهزاء و لو سخر المؤمن من الكافر احتقاراً له لم يكن بذلك مأثوماً، فأما فى صفات اللَّه، فلا يقال إلا مجازاً كقوله (فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَما تَسْخَرُونَ) «٣» معناه إنا نجازيكم جزاء السخرية.

ثم قال (عسى أن يكونوا خيراً منهم) لأنه ربما كان الفقير المهين فى ظاهر الحال خيراً عند اللَّه و أجل منزلة و اكثر ثواباً من الغنى الحسن الحال. و قال الجبائى: يجوز ان يكونوا خيراً منهم فى منافع الدنيا، و كثرة الانتفاع بهم. و قوله (وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ) أى و لا يسخر نساء من نساء على هذا المعنى (عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ) و يقال: هذا خير من هذا بمعنى أنفع منه فى ما يقتضيه العقل، و كذلك كان نسب رسول اللَّه صَلى اللّهُ عليه و آله خير من نسب غيره، ثم قال (وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ)

---

(١) تفسير الطبرى ٢٦/ ٨٢ و قد مر فى ٦/ ۴۴۵.

(٢) سورة ۵٢ الطور آية ٢١

(٣) سورة ١١ هود آية ٣٨

بيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ٣۴٩

فاللمز هو الرمى بالعيب لمن لا يجوز ان يؤذى بذكره، و هو المنهى عنه، فأما ذكر عيبه، فليس بلمز، و

روى انه صَلى اللّهُ عَليه و آله قال (قولوا فى الفاسق ما فيه كى يحذره الناس)

و قال الحسن: فى صفة الحجاج أخرج إلينا نباتاً قصيراً قل ما عرفت فيها إلا عنه فى سبيل اللَّه ثم جعل يطبطب بشعيرات له، و يقول: يا با سعيد. و لو كان مؤمناً لما قال فيه ذلك. و قال ابن عباس و قتادة: معناه لا يطعن بعضكم على بعض كما قال (وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) «١» لان المؤمنين كنفس واحدة، فكأنه بقتله أخاه قاتل نفسه.

و قوله (وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ) قال ابو عبيدة: الانباز و الألقاب واحد فالنبز القذف باللقب، نهاهم اللَّه أن يلقب بعضهم بعضاً. و قال الضحاك: معناه كل اسم او صفة يكره الإنسان أن يدعى به، فلا يدع به. و إنما يدعى بأحب أسمائه اليه. و قوله (بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ

بَعْدَ الْإِيمانِ) لا- يدل على ان المؤمن لا- يكون فاسقاً لأن الايمان و الفسق لا يجتمعان، لأن ذلك يجرى مجرى ان يقال: بئس الحال الفسوق مع الشيب على ان الظاهر يقتضى ان الفسوق الذى يتعقب الايمان بئس الاسم، و ذلك لا يكون إلا كفراً، و هو بئس الاسم.

ثم قال (وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ) يعنى من معاصيه و يرجع إلى طاعة اللّه و مات مصراً (فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) الذين ظلموا نفوسهم بأن فعلوا ما يستحقون به العقاب.

ثم خاطبهم ايضاً فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) أى صدقوا بوحدانيته (اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ) و إنما قال (كثيراً) لان فى جملته ما يجب العمل عليه، و لا يجوز مخالفته، و قوله (إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) فالظن الذى يكون إثماً

---

(۱) سورة ۴ النساء آية ۲۸

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۵۰

إنما هو ما يفعله صاحبه و له طريق إلى العلم بدلا منه مما يعمل عليه، فهذا ظن محرم لا يجوز فعله، فأما ما لا سبيل له إلى دفعه بالعلم بدلا منه، فليس بإثم، فلذلك كان بعض الظن أثم، دون جميعه، و الظن المحمود قد بينه اللّه و دل عليه فى قوله (لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً) «۱» و قيل: يلزم المؤمن أن يحسن الظن به و لا يسيء الظن فى شيء يجد له تأويلا جميلا، و إن كان ظاهره القبيح. و متى فعل ذلك كان ظنه قبيحاً.

و قوله (و لا تجسسوا) أى لا تتبعوا عثرات المؤمن- فى قول ابن عباس و مجاهد و قتادة- و قال ابو عبيدة التجسس و التحسس واحد و هو التبحث يقال:

رجل جاسوس، و الجاسوس و الناموس واحد. و قيل للمؤمن حق على المؤمن ينافى التجسس عن مساوئه. و قيل: يجب على المؤمن أن يتجنب ذكره المستور عند الناس بقبيح، لان عليهم أن يكذبوه و يردّوا عليه، و إن كان صادقاً عند اللّه، لان اللّه ستره عن الناس، و إنما دعى اللّه تعالى المؤمن إلى حسن الظن فى بعضهم ببعض للألفة و التناصر على الحق، و نهوا عن سوء الظن لما فى ذلك من التقاطع و التدابر.

و قوله (وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) فالغيبة ذكر العيب بظهر الغيب على وجه تمنع الحكمة منه. و

يروى فى الخبر إذا ذكرت المؤمن بما فيه مما يكرهه اللّه، فقد اغتبته و إذا ذكرته بما ليس فيه، فقد بهته.

و قوله (أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ) معناه ان من دعى إلى أكل لحم أخيه فعافته نفسه، فكرهته من جهة طبعه، فانه ينبغى إذا دعى إلى عيب أخيه فعافته نفسه من جهة عقله، فينبغى أن يكرهه، لأن داعى العقل أحق بأن يتبع من داعى الطبع لان داعى الطبع أعمى و داعى العقل بصير، و كلاهما

---

(۱) سورة ۲۴ النور آية ۱۲

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۵۱

فى صفة الناصح، و هذا من أحسن ما يدل على ما ينبغى ان يجتنب من الكلام.

و فى الكلام حذف، و تقديره أ يحب أحدكم ان يأكل لحم أخيه ميتاً فيقولون: لا، بل عافته نفوسنا، فقيل لكم فكرهتموه، فحذف لدلالة الكلام عليه. و قال الحسن:

معناه فكما كرهتم لحمه ميتاً فاكرهوا غيبته حياً، فهذا هو تقدير الكلام.

و قوله (وَ اتَّقُوا اللَّهَ) معطوف على هذا الفعل المقدر، و مثله (أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَ وَضَعْنا عَنْكَ) «۱» و المعنى أ لم نشرح، قد شرحنا فحمل الثانى على معنى الأول، لأنه لا يجوز ان يقول أ لم وضعنا عنك.

ثم قال (وَ اتَّقُوا اللَّهَ) باجتناب معاصيه و فعل طاعاته (إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ) أى قابل لتوبة من يتوب اليه (رحيم) بهم.

ثم قال (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا) قال قتادة: نزلت الآية فى اعراب مخصوصين انهم قالوا (آمنا) أى صدقنا باللَّه و أقررنا بنبوتك يا محمد، و كانوا بخلاف ذلك فى بواطنهم، فقال اللَّه تعالى لنبيه (قل) لهم (لم تؤمنوا) على الحقيقة فى الباطن (وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا) أى استسلمنا خوفاً من السبى و القتل- و هو قول سعيد بن جبير و ابن زيد- ثم بين فقال (وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ) بل أنتم كفار فى الباطن. ثم قال لهم (وَ إِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ) و ترجعوا إلى ما يأمرانكم به من طاعة اللَّه و الانتهاء عن معاصيه (لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً) أى لا ينقصكم من جزاء أعمالكم شيئاً (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) أى ساتر لذنوبهم إذا تابوا رحيم بهم فى قبول توبتهم.

ثم وصف المؤمن على الحقيقة فقال (إنما المؤمنون) على الحقيقة (الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ) و صدقوا و أخلصوا بتوحيده (و رسوله) أى و أقروا بنبوة نبيه

---

(١) سورة ٩۴ الانشراح آية ١- ٢

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٣۵٢

(ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا) أى لم يشكوا فى شىء من أقوالهما (وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) ثم قال (أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) فى أقوالهم دون من يقول بلسانه ما ليس فى قلبه.

و قوله «يا أَيُّهَا النَّاسُ» خطاب للخلق كافة من ولد آدم يقول لهم «إِنَّا خَلَقْناكُمْ» بأجمعكم «مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى يعنى آدم و حوا عليهما السلام و قال مجاهد:

خلق اللَّه الولد من ماء الرجل و ماء المرأة بدلالة الآية «وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ» فالشعوب النسب الأبعد، و القبائل الأقرب- فى قول مجاهد و قتادة- و قيل الشعوب أعم، و القبائل أخص. و قال قوم: الشعوب الأفخاذ و القبائل اكثر منهم. و الشعوب جمع شعب، و هو الحى العظيم، و القبائل مأخوذ من قبائل الرأس، و قبائل الحقبة التى يضم بعضها إلى بعض، فاما الحى العظيم المستقر بنفسه فهو شعب، قال ابن احمر:

من شعب همدان او سعد العشيرة او خولان او مذحج جواله طرباً «١»

و القبائل جمع قبيلة. و قوله «لتعارفوا» معناه جعلكم كذلك لتعارفوا، فيعرف بعضكم بعضاً. و من قرأ بالياء مشددة، أدغم أحداهما فى الأخرى. و من خفف حذف أحداهما. ثم قال «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ» لمعاصيه، و أعملكم بطاعته قال البلخى: اختلف الناس فى فضيلة النسب، فأنكرها قوم، و أثبتها آخرون و القول عندنا فى ذلك انه ليس احد أفضل من مؤمن تقى، فان الحسب و النسب و الشرف لا يغنيان فى الدين شيئاً، لأن لهما فضلا كفضل الخز على الكرباس و الكتان على البهارى و كفضل الشيخ على الشاب. فان الطبائع مبنية و الإجماع واقع على أن شيخا و شاباً لو استويا فى الفضل فى الدين لقدم الشيخ على الشاب

---

(١) الطبرى ٢۶/ ٨٠ نسبة الى ابن عمر الباهلى و روايته (هاجراً له) بدل (جواله)

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٣۵٣

و زيد فى تعظيمه و تبجيله، و كذلك الأب و الابن لو استويا فى الفضل فى الدين لقدم الأب، و كذلك السيد و عبده. و هذا مما لا خلاف فيه بين العقلاء، و كذلك لو أن رجلين استويا فى الدين ثم كان أحدهما له قرابة برسول اللَّه أو بالخيار الصالحين لوجب أن يقدم المتصل برسول اللَّه و بالصالح، و يزاد إكرامه فى تعظيمه و تبجيله، و كذلك إذا استويا و كان فى آباء أحدهما أنبياء ثلاثة و أربعة، و كان فى آباء الآخر نبى واحد كان الأول مستحقاً للتقديم، و كذلك لو كان لأحدهم أب نبى إلا انه من الأنبياء المتقدمين، و كان ابو الآخر هو النبى الذى بعث إلينا كان الثانى أعظم حقاً و أحق بالتقديم، و كذلك لو كان أحدهما له آباء معروفون بالفضل و

الأخلاق الجميلة و الأفعال الشريفة و بالوقار و بالنجدة و الأدب و العلم كانت الطبائع مبنية على تقديمه على الآخر. فان قيل: الطبائع مبنية على تقديم ذوى المال فيجب ان يكون الغنى و كثرة المال شرفاً. قلنا: كذلك هو لا ننكر هذا و لا ندفعه. فان قيل: إذا كان لأحدهما مال لا يبذل، و الآخر قليل المال يبذل قدر ما يملكه من الحقوق و يضعه فى مواضعه؟ قلنا الباذل أفضل من الذى لا يبذل. و إنما تكلمنا فى الرجلين إذا استويا فى خصالهما و فضل أحدهما كثرة المال و كان واضعاً له فى موضعه بإذلاله فى حقوقه و كذلك لو أن رجلا كان ذا حسب و شرف فى آبائه إلا انه كان فاسقاً او سخيفاً او وضيعاً فى نفسه كان الذى لا حسب له و هو عفيف نبيل أفضل منه بالأوصاف التى لا تخفى. و كان حسب ذلك السخيف مما يزيده و بالا، و معنى الحسب أنه يحسب لنفسه آباء أشرافاً فضلا، و عمومة و أخوة- انتهى كلام البلخى-.

و قوله «إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» يعنى بمن يعمل طاعاته و يتقى معاصيه «خبير» التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۵۴

بذلك لا يخفى عليه شىء من ذلك. ثم وصف المؤمنين الذين تقدم ذكرهم فقال «أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ» على الحقيقة الذين يستحقون ثواب اللَّه تعالى.

قوله تعالى:[سورة الحجرات (۴۹): الآيات ۱۶ الى ۱۸]..... ص: ۳۵۴

قُلْ أَ تُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۱۶) يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلْإِيمانِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (۱۷) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (۱۸)

ثلاث آيات.

قرأ ابن كثير وحده «بما يعملون» بالياء على الغيبة. الباقون بالتاء على الخطاب.

يقول اللَّه تعالى لنبيه صَلى اللَّهُ عَليه و آله «قل» لهؤلاء الكفار «أَ تُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» فالتعليم تعريض من لا يعلم حتى يعلم بافهام المعنى او خلق العلم له فى قلبه، فعلى هذا لا يجوز ان يعلم العالم لنفسه الذى يعلم المعلومات كلها بنفسه، و لا يحتاج إلى من يعلمه و لا إلى علم يعلم به، كما انه من يكون قديماً بنفسه استغنى عن موجد يوجده، و إنما يحتاج إلى التعليم من يجوز أن يعلم و ألا يعلم، و من يخفى عليه شىء دون شىء، ففى الآية دلالة على ان العالم بكل وجه لا يجوز ان يعلم. و المعنى بالآية هم الذين ذكرهم فى الآية الأولى و بين أنهم منافقون لقول اللَّه لهم «أَ تُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ» إنا آمنا بالله و برسوله، و هو تعالى يعلم منكم خلاف ذلك من الكفر و النفاق، فلفظه لفظ الاستفهام و المراد التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۵۵

به الإنكار.

ثم خاطب نبيه صَلى اللَّهُ عَليه و آله فقال «يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا» فالمن القطع بإيصال النفع الموجب للحق، و منه قوله «فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ» «۱» أى غير مقطوع، و منه قولهم: المنة تكدر الصنيعة و قيل: إذا كفرت النعمة حسنت المنة. و من لا أحد إلا و هو محتاج اليه، فليس فى منه تكدير النعمة، لان الحاجة لازمة لامتناع أن يستغنى عنه بغيره. و اكثر المفسرين على ان الآية نزلت فى المنافقين. و قال الحسن: نزلت فى قوم من المسلمين قالوا: أسلمنا يا رسول اللَّه قبل ان يسلم بنو فلان، و قاتلنا معك بنى فلان. و قال الفراء: نزلت فى اعراب من بنى أسد قدموا على النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله بعيالاتهم طمعاً فى الصدقة، و كانوا يقولون أعطنا، فانا أتيناك بالعيال و الأثقال و جاءتك العرب على ظهور رواحلها، فأنزل اللَّه فيهم الآية. ثم قال «بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ» بأنواع نعمه و «ب أَنْ هَداكُمْ لِلْإِيمانِ» و أرشدكم اليه بما نصب لكم من الأدلة عليه و رغبكم فيه «إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ» فى إيمانكم الذى تدعونه.

و متى كنتم صادقين يجب أن تعلموا ان المنة لله عليكم فى إيمانكم، لا لكم على اللَّه و رسوله.

و موضع «أَنْ أَسْلَمُوا» نصب ب «يمنوا» و هو مفعول به. و قيل: موضعه الجر، لأن تقديره بأن اسلموا. ثم قال إن اللَّه يعلم غيب السموات و الأرض و اللَّه بصير بما يعملون من طاعة و معصية و إيمان و كفر فى باطن او ظاهر لا يخفى عليه شيء من ذلك.

---

(۱) سورة ۹۵ التين آية ۶

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۵۶

۵۰-سورة ق..... ص: ۳۵۶

اشارة

مكية بلا خلاف:و هى خمس و أربعون آية بلا خلاف.

[سورة ق (۵۰): الآيات ۱ الى ۵]..... ص: ۳۵۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
ق وَ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (۱) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ (۲) أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا تُراباً ذلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (۳) قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَ عِنْدَنا كِتابٌ حَفِيظٌ (۴)
بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ (۵)
لم يعد أحد (ق) آية، و كذلك نظائره مثل (ن) و (ص) لأنه من المفرد، و كل مفرد فانه لا يعد لعبده عن شبه الجملة. و أما المركب فما أشبه الجملة و وافق رؤس الآى، فانه يعد مثل (طه) و (حم) و (ألم) و ما أشبه ذلك.
و (قاف) قيل هو اسم للجبل المحيط بالأرض. و قيل: هو اسم من اسماء السورة و مفتاحها على ما بيناه فى حروف المعجم. و هو الأقوى. و قيل: (ق) من قضى الأمر و (حم) من حم أى دنا.
و قوله «و القرآن» قسم من اللَّه تعالى بالقرآن. و جواب القسم محذوف، و تقديره لحق الأمر الذى وعدتم به انكم لمبعوثون، تعجبوا فقالوا «أ إذا مِتْنا التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۵۷
وَ كُنَّا تُراباً»
! و قيل: تقديره: و رب القرآن. و استدل بذلك على حدوثه، و هو خلاف الظاهر. و المجيد العظيم الكرم. و وصف القرآن و بعثه بأنه مجيد معناه أنه عظيم القدر عالى الذكر. و يقال مجد الرجل و مجد مجداً و هما لغتان إذا عظم كرمه و أمجد كرمت فعاله، و المجيد فى اسم اللَّه تعالى العظيم الكرم، و مجده خلقه: عظموه بكرمه، و رجل ماجد عظيم الكرم. و تماجد القوم تماجداً، و ذلك إذا تفاخروا بإظهار مجدهم. و المجد مأخوذ من قولهم: مجدت الإبل مجوداً، و ذلك إذا عظمت بطونها لكثرة أكلها من كلأ الربيع. و أمجد القوم إبلهم و ذلك فى الربيع، كأنهم أصابوا أكلًا عظيماً كريماً قال الشاعر:
رفعت مجد تميم باهلال لها رفع الطراف على العلياء بالعمد «۱»
و قوله «بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ» اخبار منه تعالى عن حال الكافرين الذين بعث اللَّه اليهم النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله من كفار قريش و غيرهم مخوفاً لهم من معاصيه و ترك طاعاته باستحقاق العقاب على ذلك و انه تعالى سيبعثهم و يجازيهم على ذلك بعد الموت، فقال الكافرون جواباً لهذا القول:
هذا شيء عجيب، و التعجب بثير النفس تعظيم الأمر الخارج عن العادة الذى لا يقع بسببه معرفة، يقال عجب عجباً و تعجب تعجباً،

فالذى يتعجب منه عجب.

و قيل: العجب هو كل ما لا يعرف علته و لا سببه، و أفحش العجب التعجب مما ليس بعجب على طريق الإنكار للحق، لأنه يجتمع فيه سببا القبيح، فهؤلاء تعجبوا من مجىء النذير من اللَّه تعالى اليهم فقد فحشوا غاية التفحش، مع انه مما يعظم ضرر الجهل به. ثم قالوا أيضاً فى الجواب عن ذلك ائذا متنا و خرجنا من كوننا أحياء و كنا تراباً يبعثنا اللَّه!؟ و حذف لدلالة الكلام عليه. ثم قالوا «ذلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ»

---

(١) مر فى ٦/ ٣۴

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۵۸

أى يبعد عندنا أن نبعث بعد الموت، لان ذلك غير ممكن، فقال اللَّه تعالى «قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ» أى علمنا الذى تأكل الأرض من لحومهم، لا يخفى علينا شىء منه «وَ عِنْدَنا كِتابٌ حَفِيظٌ» أى ممتنع الذهاب بالبلى و الدروس، كل ذلك ثابت فيه و لا يخفى منه شىء و هو اللوح المحفوظ ثم قال «بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ» يعنى بالنبى و القرآن الذى جاء به دالا على صدقه، و بالبعث و النشور، الذى أنذرهم به فهم فى أمر مريج أى مختلط ملتبس واصله إرسال الشىء مع غيره فى المرج من قولهم: مرج الخيل الذكور مع الإناث و هو مرج بالخيل أى المسرح الذى يمرج فيه، و «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ» أرسلهما فى مرج «يَلْتَقِيانِ» و لا يختلطان.

و قوله «مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ» أى مرسل الشعاع بانتشاره. قال ابو ذؤيب

فحالت فالتمست به حشاها فخر كأنه غصن مريج «١»

أى قد التبس بكثرة تشعبه و مرجت عهودهم و أمرجوها أى خلطوها، و لم يفوا بها. و قال ابو عبيدة: مرج أمر الناس إذا اختلط، قال ابو ذؤيب

(فخر كأنه خوط مريج) أى سهم مختلط الأمر باضطرابه، فهؤلاء الكفار حصلوا فى أمر مختلط ملتبس من أمر النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله، فقالوا تارة هو مجنون و أخرى هو كاهن و أخرى هو شاعر، فلم يثبتوا على شىء واحد، فلذلك كانوا فى أمر مريج.

قوله تعالى:[سورة ق (۵٠): الآيات ۶ الى ١١]..... ص: ۳۵۸

أَ فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْناها وَ زَيَّنَّاها وَ ما لَها مِنْ فُرُوجٍ (۶) وَ الْأَرْضَ مَدَدْناها وَ أَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ وَ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٧) تَبْصِرَةً وَ ذِكْرى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (٨) وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً فَأَنْبَتْنا بِهِ جَنَّاتٍ وَ حَبَّ الْحَصِيدِ (٩) وَ النَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِيدٌ (١٠)

رِزْقاً لِلْعِبادِ وَ أَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ الْخُرُوجُ (١١)

---

(١) الطبرى ٢۶/ ٨۶ و روايته

(فحط كأنه حوط مريج) [.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۵۹

ست آيات.

لما حكى اللَّه تعالى عن الكفار أنهم كذبوا بالحق الذى هو القرآن و جحدوا البعث و النشور و الثواب و العقاب، و تعجبوا من ذلك نبههم اللَّه تعالى على ذلك و بين لهم الطريق الذى إذا نظروا فيه علموا صحته، فقال «أَ فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْناها وَ زَيَّنَّاها» و معناه أ فلم يفكروا فى بناء هذه السماء و عظمها، و حسن تزيينها فيعلموا أن لها بانياً بناها و صانعاً صنعها و انه لا بد أن يكون

قادراً عليها، و انه لا يعجزه شيء، لأنه لا يقدر على مثل ذلك إلا القادر لنفسه الذى لا يجوز عليه العجز و يعلمه، لأنه عالم بما يرون من إحكام الصنعة فيها و انه الذى لا يخفى عليه خافية و قوله «وَ زَيَّنّاها» يعنى حسنا صورتها بما خلقنا فيها من النجوم الثاقبة و الشمس و القمر، و انه «ما لَها مِنْ فُرُوجٍ» أى ليس فيها فتوق يمكن السلوك فيها و إنما يسلكها الملائكة بأن يفتح لها أبواب السماء إذا عرجت اليها.

ثم قال «وَ الْأَرْضَ مَدَدْناها» أى بسطناها، و تقديره و مددنا الأرض مددناها، كما قال «وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ» «١» فيمن نصب و لو رفع كان جائزاً، و النصب أحسن- هاهنا- لكونه معطوفا على بنيناها، فعطف الفعل على الفعل احسن.

ثم قال «وَ أَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ» أى طرحنا جبالا تمنعها من الحركة ليتمكن استقرار الحيوان عليها «وَ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ» قال ابن زيد: البهيج الحسن المنظر و البهجة الحسن الذى له روعة عند الرؤية، كالزهرة و الأشجار الملتفة

---

(١) سورة ٣٦ يس آية ٣٩

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٣٦٠

و الرياض الخضرة فى الأنواع المتشاكلة و المبارى المصطفة خلالها الأنهار الجارية.

و قوله «تَبْصِرَةً وَ ذِكْرى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ» أى فعلنا ذلك و خلقناه على ما وصفناه ليتبصر به و يتفكر به كل مكلف كامل العقل يريد الرجوع إلى اللَّه و الانابة اليه.

ثم قال «وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً» يعنى مطراً و غيثاً «فَأَنْبَتْنا بِهِ» ذلك الماء «جَنّاتٍ» أى بساتين فيها أشجار تجنها «وَ حَبَّ الْحَصِيدِ» يعنى البرّ و الشعير، و كل ما يحصد- فى قول قتادة- لان من شأنه ان يحصد، و الحب هو الحصيد، و إنما أضافه إلى نفسه، كما قال «لَحَقُّ الْيَقِينِ» «١» و كما قالوا: مسجد الجامع و غير ذلك. و قوله «و النخل» عطف على (جنات) فلذلك نصبه و «باسقات» أى عاليات يقال: بسقت النخلة بسوقاً قال ابن نوفل لابن هبيرة:

يا بن الذين بفضلهم بسقت على قيس فزاره «٢»

و قال ابن عباس «باسقات» طوال النخل، و به قال مجاهد و قتادة «لها طلع نضيد» أى لهذه النخل التى وصفها بالعلو «طلع نضيد» نضد بعضه على بعض- فى قول مجاهد و قتادة- و قوله «رزقاً للعباد» أى خلقنا ما ذكرنا من حب الحصيد و الطلع النضيد رزقاً للعباد و غذاء لهم، و هو نصب على المصدر أى رزقناهم رزقاً، و يجوز أن يكون مفعولا له أى لرزق العباد و الرزق هو ما للحى الانتفاع به على وجه ليس لغيره منعه منه، و الحرام ليس برزق، لان اللَّه تعالى منع منه بالنهى و الحظر و كل رزق فهو من اللَّه تعالى إما بأن يفعله او يفعل سببه، لأنه مما يريده. و قد يرزق الواحد منا غيره، كما يقال: رزق السلطان الجند.

و قوله «وَ أَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً» أى أحيينا بذلك الماء الذى أنزلنا من السماء

---

(١) سورة ٦٩ الحاقة آية ٥١

(٢) تفسير الطبرى ٢٦/ ٨٧

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٣٦١

بلدة ميتاً أى جدباً قحطاً، لا تنبت شيئاً، فأنبتت و عاشت ثم قال «كذلك الخروج» أى مثل ما أحيينا هذه الأرض الميتة بالماء، مثل ذلك نحيى الموتى يوم القيامة فيخرجون من قبورهم لأن من قدر على أحدهما قدر على الآخر، و إنما دخلت على القوم شبهة من حيث انهم رأوا العادة جارية باحياء الأرض الموات بنزول المطر عليها، و لم يروا إحياء الأموات، فظنوا انه يخالف ذلك، و لو انعموا النظر لعلموا ان القادر على أحدهما قادر على الآخر.

قوله تعالى:[سورة ق (۵۰): الآيات ۱۲ الى ۱۵]..... ص: ۳۶۱

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ أَصْحابُ الرَّسِّ وَ ثَمُودُ (۱۲) وَ عادٌ وَ فِرْعَوْنُ وَ إِخْوانُ لُوطٍ (۱۳) وَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ وَ قَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ (۱۴) أَ فَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (۱۵)

أربع آيات.

يقول اللَّه تعالى لنبيه صَلى اللَّهُ عَليه و آله تسلية له عن كفر قومه و تركهم الايمان به و مهدداً لكفار قومه أنه كما كذبوك يا محمد هؤلاء و جحدوا نبوتك مثل ذلك كذب قبلهم من الأمم الماضية قوم نوح فأهلكهم اللَّه و أغرقهم و اصحاب الرس و هم اصحاب البئر الذين قتلوا نبيهم و رسوه فيها- فى قول عكرمة- و قال الضحاك: الرس بئر قتل فيها صاحب ياسين. و قيل: الرّس بئر لم يطو بحجر و لا غيره. قال الجعدى:

تنابلة يحفرون الرساسا «۱»

---

(۱) مر فى ۷/ ۴۹۰

التبيان فى تفسير القرآن، ج‌۹، ص: ۳۶۲

و «ثمود» هم قوم صالح حيث كذبوه و نحروا ناقة اللَّه التى أخرجها آية له من الجبل «و عاد» و هم قوم هود، فكذبوه فأهلكهم اللَّه «وَ فِرْعَوْنُ وَ إِخْوانُ لُوطٍ» أى كذب فرعون موسى، و قوم لوط لوطاً، و سماهم اخوته لكونهم من نسبه «وَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ» و هم قوم شعيب، و الايكة الغيظة «وَ قَوْمُ تُبَّعٍ»

روى فى الحديث لا تلعنوا تبعاً، فانه كان اسلم، و إنما ذم اللَّه قومه.

ثم اخبر تعالى عنهم كلهم فقال «كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ» المبعوثة اليهم، و جحدوا نبوتهم «فَحَقَّ وَعِيدِ» فاستحقوا بما وعدهم به من العقاب، فإذا كانت منازل الأمم الخيالية إذا كذبوا الرسل الهلاك و الدمار، و أنتم معاشر الكفار قد سلكتم مسلكهم فى التكذيب فحالكم كحالهم فى استحقاق مثل ذلك. ثم قال اللَّه تعالى على وجه الإنكار عليهم، بلفظ الاستفهام «أ فَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ» قال الحسن الخلق الأول آدم و قد يكون ذلك المراد لإقرارهم به و انهم ولده يقال: عييت بالأمر إذا لم يعرف وجهه و أعييت إذا تعبت، و كل ذلك من التعب فى الطلب. و المعنى إنا كما لم نعى بالخلق الأول لا نعيا بخلقهم على وجه الاعادة، و العى عجز بانقلاب المعنى على النفس، ثم قال «بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ» فاللبس منع من إدراك المعنى بما هو كالستر له «مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ» و هو القريب الإنشاء، يقال: بناء جديد و ثوب جديد، و خلق جديد و أصله القريب العهد، بالقطع للبس لأنه من جددته أجده جداً إذا قطعته فهو كفرت العهد بالقطع للبس.

قوله تعالى:[سورة ق (۵۰): الآيات ۱۶ الى ۲۰]..... ص: ۳۶۲

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (۱۶) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ (۱۷) ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (۱۸) وَ جاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (۱۹) وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ ذلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (۲۰)

التبيان فى تفسير القرآن، ج‌۹، ص: ۳۶۳

خمس آيات.

يقول اللَّه تعالى مقسماً إنه خلق الإنسان أى اخترعه و انشأه مقدراً. و الخلق الفعل الواقع على تقدير و ترتيب. و المعنى إنه يوجده على

ما تقتضيه الحكمة من غير زيادة و لا نقصان. و أخبر انه يعلم ما يوسوس به صدر الإنسان. فالوسوسة حديث النفس بالشيء فى خفى، و منه قوله «فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ» «۱» و منه الوسواس كثرة حديث النفس بالشيء من غير تحصيل قال رؤبة:

وسوس يدعو مخلصاً رب الفلق «۲» ثم اخبر تعالى انه اقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. قال ابن عباس و مجاهد: الوريد عرق فى الحلق و هما وريدان فى العنق: من عن يمين و شمال، و كأنه العرق الذى يرد اليه ما ينصب من الرأس، فسبحان اللّه الخلاق العليم الذى احسن الخلق و التدبير، و جعل حبل الوريد العاتق، و هو يتصل من الحلق إلى العاتق هذا العرق الممتد للإنسان من ناحيتى حلقه إلى عاتقه، و هو الموضع الذى يقع الرداء عليه لأنه يطلق الرداء من موضعه. قال رؤبة:

كان وريديه رشا خلب أى ليف. و قال الحسن: الوريد الوتين: و هو عرق معلق به القلب، فاللّه تعالى أقرب إلى المرء من قلبه. و قيل: المعنى و نحن أقرب اليه ممن كان بمنزلة حبل

---

(۱) سورة ۲۰ طه آية ۱۲۰

(۲) مر فى ۴/ ۳۹۷

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۶۴

الوريد فى القرب فى أنى أعلم به. و قيل: معناه أقرب إليه بما يدركه من حبل الوريد لو كان مدركاً. و قيل: و نحن أملك به من حبل الوريد فى الاستيلاء عليه، و ذلك أن حبل الوريد فى حيز غير حيزه. و اللّه تعالى مدرك بنفسه و مالك له بنفسه.

و قوله «إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ» (إذ) متعلقة بقوله «وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ» حين يتلقى المتلقيان، يعنى الملكين الموكلين بالإنسان «عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ» أى عن يمينه و عن شماله. و إنما وحد «قعيد» لاحد وجهين:

أحدهما- إنه حذف من الأول لدلالة الثانى عليه، كما قال الشاعر:

نحن بما عندنا و انت بما عندك راض و الرأى مختلف «۱»

أى نحن بما عندنا رضوان، فتقدير الآية عن اليمين قعيد، و عن الشمال قعيد الثانى- إنه يكون القعيد على لفظ الواحد، و يصلح للاثنين و الجمع كالرسول لأنه من صفات المبالغة، و فيه معنى المصدر، كأنه قيل: ذو المراقبة. و قال مجاهد:

القعيد الرصيد، و قيل: عن اليمين ملك يكتب الحسنات، و عن الشمال ملك يكتب السيئات- فى قول الحسن و مجاهد- و قال الحسن: حتى إذا مات طويت صحيفة عمله و قيل له يوم القيامة «اقْرَأْ كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً» «۲» فقد عدل- و اللّه- عليه من جعله حسيب نفسه. و قال الحسن: الحفظة أربعة: ملكان بالنهار و ملكان بالليل.

و قوله «ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» أى لا يتكلم بشيء من القول إلا و عنده حافظ يحفظ عليه، فالرقيب الحافظ و العتيد المعد للزوم الأمر.

و قوله «وَ جاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- جاءت السكرة بالحق من أمر الآخرة حتى عرفه صاحبه و اضطر اليه

---

(۱) مر فى ۱/ ۱۷۲، ۲۰۳، ۲۶۳ و ۵/ ۳۴۶، ۲۸۹ و ۸/ ۴۵۷

(۲) سورة ۱۷ الإسراء آية ۱۴

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۶۵

و الآخر- و جاءت سكرة الموت بالحق الذى هو الموت. و

روى ان أبا بكر و ابن مسعود كانا يقرآن «و جاءت سكرة الحق بالموت» و هى قراءة أهل البيت عليهم السلام

و (سكرة الموت) غمرة الموت التي تأخذه عند نزع روحه فيصير بمنزلة السكران.

و قوله «ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ» أي يقال له عند ذلك هذا الذي كنت منه تهرب و تروغ. و قوله «وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ» قيل فيه وجهان:

أحدهما- إنه جمع صورة ينفخ اللَّه في الصور بأن يحييها يوم القيامة.

الثاني- ان الصور قرن ينفخ إسرافيل فيه النفخة الأولى فيموت الخلق، و النفخة الثانية فيحيون يوم القيامة، و هو يوم الوعيد الذي وعد اللَّه أن يعاقب فيه من يكفر به و يعصي أمره، و يثيب من يؤمن به و يمتثل.

قوله تعالى:[سورة ق (۵۰): الآيات ۲۱ الى ۲۵]..... ص: ۳۶۵

وَ جاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهِيدٌ (۲۱) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (۲۲) وَ قالَ قَرِينُهُ هذا ما لَدَيَّ عَتِيدٌ (۲۳) أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (۲۴) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ (۲۵)

خمس آيات.

يقول اللَّه تعالى إن يوم الوعيد الذي بينه تجيء كل نفس من المكلفين «معها سائق» يسوقها «و شهيد» يشهد عليها، و هما ملكان أحدهما يسوقه و يحثه على السير، و الآخر يشهد عليه بما يعلمه من حاله و يشاهده منه و كتبه عليه، فهو يشهد بذلك على ما بينه اللَّه و دبره. التبيان في تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۶۶

و قوله «لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ» أي يقال له «لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ» أي في سهو و نسيان «من هذا» اليوم، فالغفلة ذهاب المعنى عن النفس، و ضده اليقظة.

و قوله «فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ» أي أزلنا الغطاء عنك حتى ظهر لك الأمر، و إنما تظهر الأمور في الآخرة بما يخلق اللَّه فيهم من العلوم الضرورية، فيصير بمنزلة كشف الغطاء عما يرى، و المراد به جميع المكلفين: برّهم و فاجرهم، لان معارف الجميع ضرورية، و قوله «فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ» معناه إن عينك حادة النظر لا يدخل عليها شك و لا شبهة. و قيل: المعنى فعلمك بما كنت فيه من أحوال الدنيا نافذ ليس يراد به بصر العين، كما يقال: فلان بصير بالنحو أو بالفقه. و قال الرماني:

حديد مشتق من الحد، و معناه منيع من الإدخال في الشيء ما ليس منه و الإخراج عنه ما هو منه، و ذلك في صفة رؤيته للأشياء في الآخرة.

و قوله «وَ قالَ قَرِينُهُ» قال الحسن و قتادة و ابن زيد: يعني الملك الشهيد عليه. و قال بعضهم: قرينه من الشياطين. و الأول الوجه «هذا ما لَدَيَّ عَتِيدٌ» أي معدّ محفوظ «أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ» إنما قيل: ألقيا، لأن المأمور به إلقاء كل كافر في النار اثنان من الملائكة.

و قيل: يجوز ان يكون على لفظ الاثنين و المأمور واحد، لأنه بمنزلة إلقاء اثنين في شدته، كما قال الشاعر:

فان تزجراني يا بن عفان انزجر و إن تدعاني ام عرضاً ممنعا «۱»

و الأول اظهر، و حكى الزجاج عن بعض النحويين: ان العرب تأمر الواحد بلفظ الاثنين تقول: قوما، و اقعدا، قال الحجاج: (يا حرسي اضربا عنقه) و إنما قالوا ذلك، لأن اكثر ما يتكلم به العرب فيمن تأمر به بلفظ الاثنين نحو

خليلي مرابي على أم جندب «۲»

---

(۱) تفسير القرطبي ۱۷/ ۱۶

(۲) قائله امرؤ القيس ديوانه ۲۷ القصيدة ۲

التبيان في تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۶۷

و قوله:

قفا نبک من ذکری حبیب و منزل «۱» و قال المبرد هذا فعل مبنی للتأکید، کأنه قال: ألق ألق، و العنید الذاهب عن الحق و سبیل الرشد «مناع للخیر» الذی أمر اللَّه به من بذل المال فی وجوهه من الزکاة و غیرها، لأنه صفة ذم تعم منع الخیر الذی یجب بذله. و یدخل فیه الأول علی وجهه التبع «معتد» أی متجاوز للحق فی قوله و فعله (مریب) أی آت من المنکر بما یشککک فی أمره.

قوله تعالى:[سورة ق (۵۰): الآيات ۲۶ الى ۳۰]..... ص: ۳۶۷

الَّذِی جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَأَلْقِیاهُ فِی الْعَذابِ الشَّدِیدِ (۲۶) قالَ قَرِینُهُ رَبَّنا ما أَطْغَیْتُهُ وَ لکِنْ کانَ فِی ضَلالٍ بَعِیدٍ (۲۷) قالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَیَّ وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَیْکُمْ بِالْوَعِیدِ (۲۸) ما یُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَیَّ وَ ما أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ (۲۹) یَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِیدٍ (۳۰)

خمس آیات.

قرأ نافع و ابو بکر عن عاصم (یوم یقول) بالیاء بمعنی یقول اللَّه تعالی (لجهنم) الباقون بالنون علی وجه الاخبار من اللَّه عن نفسه و (یوم) متعلق بقوله (ما یُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَیَّ وَ ما أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ) و قیل: إنه متعلق بمحذوف بتقدیر (اذکر) یا محمد یوم، و قوله (الذی جعل) موضعه الجر، لأنه من صفة (کَفَّارٍ عَنِیدٍ مَنَّاعٍ لِلْخَیْرِ مُعْتَدٍ مُرِیبٍ... الَّذِی جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ) أی اتخذ مع اللَّه معبوداً آخر من الأصنام و الأوثان، و وجه قرباته الیه. و الجعل تکوین الشیء علی

---

(۱) قائله امرؤ القیس دیوانه ۴۳ قصیدة ۵۳

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۳۶۸

غیر ما کان بقادر علیه فمن جعل مع اللَّه إله آخر فقد صیر ذلک الشیء علی غیر ما کان علیه باعتقاده انه إله آخر مع اللَّه و ذلک جهل منه عظیم و ذهاب عن الصواب بعید، فیقول اللَّه للملکین الموکلین به یوم القیامة (ألقیاه) أی اطرحاه (فِی الْعَذابِ الشَّدِیدِ) و الإلقاء الرمی بالشیء إلی جهة السفلی، و قولهم: ألقی علیه مسألة بمعنی طرحها علیه مشبه بذلک. و اصل إلقاء المماسة، و الالتقاء من هذا ففی الإلقاء طلب مماسة الشیء الأرض بالرمی (قالَ قَرِینُهُ رَبَّنا ما أَطْغَیْتُهُ) قال ابن عباس: قرینه- هاهنا- شیطانه. و به قال مجاهد و قتادة و الضحاک. و سمی قرینه لأنه یقرن به فی العذاب، و هو غیر قرینه الذی معه یشهد علیه، و القرین نظیر الشیء من جهة مصیره بإزائه.

حکی اللَّه عن شیطانه الذی أغواه انه یقول «ما أَطْغَیْتُهُ» فالاطغاء الإخراج إلی الطغیان، و هو تجاوز الحد فی الفساد أطغاه و طغی یطغی طغیاناً، فهو طاغ.

و الاول مطغی. و قال الحسن: ما أطغیته باستکراه، و هو من دعاه إلی الطغیان.

و المعنی لم أجعله طاغیاً «وَ لکِنْ کانَ» هو بسوء اختیاره «فِی ضَلالٍ» عن الایمان «بَعِیدٍ» عن إتباعه. و مثله قوله «وَ ما کانَ لِی عَلَیْکُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُکُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِی» «۱» فیقول اللَّه تعالی لهم «لا تَخْتَصِمُوا لَدَیَّ» أی لا یخاصم بعضکم بعضاً عندی (وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَیْکُمْ بِالْوَعِیدِ) فی دار التکلیف، فلم تنزجروا و خالفتم امری (ما یُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَیَّ) معناه إن الذی قدمته إلیکم فی الدنیا من أنی أعاقب من جحدنی و کذب برسلی و خالفنی فی أمری لا یبدل بغیره، و لا یکون خلافه (وَ ما أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ) أی لست بظالم لاحد فی عقابی لمن استحقه بل هو الظلام لنفسه بارتکاب المعاصی التی استحق بها ذلک. و إنما قال: بظلام للعبید علی وجه المبالغة رداً لقول من أضاف جمیع الظلم الیه- تعالی اللَّه عن ذلک-.

---

(۱) سورة ۱۴ ابراهیم آیة ۲۲

التبيان فی تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ٣۶٩

و قوله (يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ) من قرأ بالنون فعلى وجه الاخبار من اللَّه عن نفسه. و من قرأ- بالياء- و هو نافع و ابو بكر، فعلى تقدير يقول اللَّه لجهنم (هل امتلأت) من كثرة من ألقى فيك من العصاة (فتقول) جهنم (هل من مزيد) أى ما من مزيد؟؟ أى ليس يسعنى اكثر من ذلك. و قال قوم: هذا خطاب من اللَّه لخزنة جهنم على وجه التقريع و التقرير لهم هل امتلأت جهنم، فتقول الخزنة هل من مزيد؟ و قال قوم: و هو الأظهر إن الكلام خرج مخرج المثل أى ان جهنم من سعتها و عظمها فى ما يظهر من حالها بمنزلة الناطقة التى إذا قيل لها هل امتلأت فتقول هل من مزيد أى لم أمتلئ اى فى سعه كثرة، و مثله قول الشاعر:

امتلأ الحوض و قال قطنى مهلا رويداً قد ملأت بطنى «١»

و الحوض لم يقل شيئاً، و إنما أخبر عن امتلائها و انها لو كانت ممن تنطق لقالت قطنى مهلا رويداً قد ملأت بطنى. و كذلك القول فى الآية. و قال الحسن و عمرو بن عبيد و واصل بن عطاء: معنى هل من مزيد ما من مزيد، و انه بمعنى لا مزيد و أنكروا أن يكون طلباً للزيادة، لقوله (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ) «٢» و قال بعضهم: هذا ليس بمنكر من وجهين:

أحدهما- أن يكون ذلك حكاية عن الحال التى قبل دخول جميع اهل النار فيها و لم تمتلأ بعد و ان امتلأت فى ما بعد.

و الآخر- ان يكون طلب الزيادة بشرط ان يزاد فى سعتها. و قال قوم:

هل من مزيد بمنزلة

قول النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله يوم فتح مكة و قد قيل له ألا تنزل دارك، فقال (و هل ترك لنا عقيل من ربع)

لأنه كل قد باع دور بنى هاشم لما خرجوا

---

(١) مر فى ١/ ٤٣١ و ٨/ ٨۵، ٣۶٩، ۴٧١

(٢) سورة ١١ هود آية ١١٩ [.....]

التبيان فی تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ٣٧٠

إلى المدينة، و إنما أراد ان يقول: لم يترك لنا داراً. و قال انس بن مالك: هل من مزيد طلباً للزيادة. و قال مجاهد: هو بمعنى الكفاية.

قوله تعالى:[سورة ق (۵٠): الآيات ٣١ الى ٣۵]..... ص: ٣٧٠

وَ أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣١) هذا ما تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (٣٢) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ وَ جاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (٣٣) ادْخُلُوها بِسَلامٍ ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (٣۴) لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ (٣۵)

خمس آيات.

لما حكى اللَّه تعالى ما أعده للكافرين و العصاة من جهنم و عظم موضعها وسعتها أخبر عما أعده للمتقين المجتنبين لمعاصيه الفاعلين لطاعاته فقال (وَ أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ) و الازلاف التقريب إلى الخير، و منه الزلفة، و الزلفى. و يقولون:

أزدلف اليه أى اقترب و المزدلفة قريب من الموقف. و هو المشعر و جمع، و منه قول الراجز:

ناج طواه الأين مما و جفا طى الليالى زلفا فزلفا سماوه الهلال حتى احقوقفا «١» و الجنة التى وعد اللَّه المتقين بها هى البستان الذى يجمع من اللذة ارفع كل نوع فى الزينة من الابنية الفاخرة بالياقوت و الزمرد و فاخر الجوهر، و من الأنهار و الأشجار و طيب الثمار و من الأزواج الكرام و الحور الحسان و كريم الخدم من الولدان الذين هم زينة لكل ناظر و متعة لكل مبصر، قد أمن أهلها العلة و انواع

---

(١) مر فى ۶/ ٧٩ و ٨/ ٢٩

التبيان فی تفسیر القرآن، ج‌٩، ص: ٣٧١

الأذى من فضول الاطعمة و الاشربة، نسأل اللَّه حسن الاستعداد لها بالعمل الصالح المقرب منها الموجب لرضوان مالكها.

و قوله (غير بعيد) أي ليس ببعيد مجيء ذلك، لان كل آت قريب، و لذلك قال الحسن: كأنك بالدنيا لم تكن و بالآخرة لم تزل.

ثم قال (هـذا ما تُوعَدُونَ) من قرأ بالتاء فعلى الخطاب أى هذا الذى ذكرناه هو ما وعدتم به من الثواب (لكل أواب) أي رجاع إلى اللَّه تائب اليه (حفيظ) لما أمر اللَّه به يتحفظ من الخروج الى مالا يجوز من سيئة تدنسه او خطيئة تحط منه و تشينه. و قال ابن زيد: الأواب التواب، و هو من آب يؤب اوباً إذا رجع.

و قوله (مَنْ خَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ) فالخشية انزعاج القلب عند ذكر السيئة و داعي الشهوة حتى يكون في أعظم حال من طلبه سبع يفترسه او عدو يأتي على نفسه او طعام مسموم يدعى إلى اكله هذه خشية الرحمن التي تنفعه و التي دعا اليها ربه و معنى (بالغيب) أي في باطنه و سريرته (وَ جاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ) أي راجع إلى اللَّه من أناب ينيب إنابة، و موضع (من) يحتمل وجهين من الاعراب:

أحدهما- الجر على البدن من (كل) كأنه قيل لمن خشي.

و الثاني- الرفع على الاستئناف كأنه قال (مَنْ خَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ) يقال لهم (ادْخُلُوها بِسَلامٍ) أي بأمان من كل مكروه و يحيون بذلك على وجه الإكرام.

و قوله (ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ) أي الوقت الذي يبقون فيه في النعيم مؤبدين لا إلى غاية.

و قوله (لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها) أي ما يريدونه و يشتهونه يجعل لهم فيها (و لدينا مزيد) من نعم اللَّه الذي يعطيهم زيادة على مقدار استحقاقهم بعملهم.

التبيان فی تفسیر القرآن، ج‌٩، ص: ٣٧٢

قوله تعالى:[سورة ق (٥٠): الآيات ٣٦ الى ٤٠]..... ص: ٣٧٢

وَ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ (٣٦) إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ (٣٧) وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَ ما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ (٣٨) فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ (٣٩) وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبارَ السُّجُودِ (٤٠)

خمس آيات قرأ (و إدبار) بكسر الألف ابن كثير و نافع و اهل الحجاز و حمزة على المصدر من أدبر إدباراً، و تقديره وقت إدبار السجود. و المصادر تجعل ظرفاً على إرادة اضافة اسماء الزمان إليها و حذفها، كقولهم جئتك مقدم الحاج و خوق النجم و نحو ذلك يريدون في ذلك كله وقت كذا و كذا فحذفوه. الباقون بفتح الألف على انه جمع (دبر):

يقول اللَّه تعالى مخبراً (وَ كَمْ أَهْلَكْنا) و معناه و كثيراً أهلكنا و ذلك أن (كم) تكون استفهاماً تارة في معنى الخبر للتكثير و إنما خرجت عن الاستفهام إلى التكثير لتكون نقيضة (رب) في التقليل و كانت أحق به، لأنها (اسم) مع احتمالها للتقليل، فأما رب في الكلام، فهي حرف يجرى مجرى حرف النفي، لان التقليل أقرب إلى النفي، و إنما وجب ل (كم) صدر الكلام في الخبر إعلاماً بأنها خرجت عن الاستفهام مع انها نقيضة (رب) التي هي بمنزلة حروف النفي، و دخلت (من) على مفسر (كم) في الخبر بمنزلة عدد يفسر بالمضاف كقولك عشر أثواب، و عشرة من الأثواب. فجاز حرف الاضافة التبيان فی تفسیر القرآن، ج‌٩، ص: ٣٧٣

كما جازت الاضافة. و ليس كذلك عشرون درهماً، و جاز ان يفسر في الخبر بالواحد و بالجمع: و القرن المقدار من الزمان الذي يقترن بالبقاء فيه أهله على مجرى العادة، و قال قوم: هو مائة و عشرون سنة. و قيل: ثمانون سنة و قال آخرون:

هو سبعون سنة. و قال قوم: أربعون سنة. و قيل ثلاثون سنة. و قيل: عشر سنين «هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً» أي الذين أهلكناهم مثل هؤلاء الكفار كانوا أشد قوة من هؤلاء و اكثر عدة كقوم عاد و غيرهم فلم يتعذر علينا ذلك، فما الذي يؤمن هؤلاء من مثل ذلك.

و قوله (فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ) أى فتحوا مسالك فى البلاد بشدة بطشهم فالتنقيب التفتيح بما يصلح للسلوك من نقض البنية، و منه النقب الفتح الذى يصلح للمسلك و قد يفتح اللّه على العباد فى الرزق بأن يوسع عليهم فى رزقهم، و لا يصلح فيه النقب. و كل نقب فتح. و ليس كل فتح نقباً، فالنقب نقض موضع بما يصلح للسلوك. و قال مجاهد: نقبوا فى البلاد أى ضربوا فى الأرض ضرب جاعل المسالك بالنقب، قال امرؤ القيس:

لقد نقبت فى الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب «۱»

و قوله (هل من محيص) أى هل من محيد، و هو الذهاب فى ناحية عن الأمر للهرب منه، حاص يحيص حيصاً فهو حائص مثل حاد يحيد حيداً فهو حايد و المعنى إن أولئك الكفار الذين وصفهم بشدة البطش لما نزل بهم عذاب اللّه لم يكن لهم مهرب و لا محيص عنه. قيل هل من محيد من الموت، و منجاً من الهلاك.

قال الزجاج: هؤلاء الكفار طوفوا فى البلاد، فلم يجدوا مخلصاً من الموت.

و قوله (إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى يعنى فى ما أخبرته و قصصته لك لذكرى أى

---

(۱) ديوانه ۴۸ و مجاز القرآن ۲/ ۲۲۴ الشاهد ۸۳۶

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۷۴

ما يتفكر فيه و يعتبر به (لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ) قيل معنى القلب- هاهنا- العقل من قولهم اين ذهب قلبك، و فلان ذاهب القلب، و فلان قلبه معه، و إنما قال (لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ) لان من لا يعيى الذكر لا يعتد بما له من القلب.

و قوله (أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ) قال ابن عباس: معناه استمع و لم يشغل قلبه بغير ما يستمع، فهو شهيد لما يسمع و يفقهه غير غافل عنه، و هو قول مجاهد و الضحاك و سفيان، يقال ألق إلي سمعك أى استمع. و قال قتادة: و هو شهيد على صفة النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله فى الكتب السالفة، و هذا فى أهل الكتاب. و الأول اظهر.

ثم أقسم اللّه تعالى فقال (وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) و قد مضى تفسير مثله فى غير موضع «۱» (وَ ما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ) أى من نصب و تعب- فى قول ابن عباس و مجاهد- و اللغوب الاعياء. قال قتادة: أكذب اللّه تعالى بذلك اليهود، فإنهم قالوا: استراح اللّه يوم السبت، فهو عندهم يوم الراحة.

و قيل: إنما خلق اللّه السموات و الأرض و ما بينهما فى ستة أيام مع قدرته على ان يخلفهما فى وقت، لان فى ذلك لطفاً للملائكة حين شاهدوه يظهر حالا بعد حال و قيل: لأن فى الخبر بذلك لطفاً للمكلفين فى ما بعد إذا تصوروا أن ذلك يوجد شيئاً بعد شيء مع أدب النفس به فى ترك الاستعجال إذا جرى فى فعل اللّه لضروب من التدبير.

ثم قال لنبيه صَلى اللَّهُ عَليه و آله (فاصبر) يا محمد (عَلى ما يَقُولُونَ) من قولهم: هو ساحر، و كذاب، و مجنون، و احتمل ذلك حتى يأتى اللّه بالفرج (وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ) أى نزهه عما لا يليق به (قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) صلاة الفجر (وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ) صلاة العصر- فى قول قتادة و ابن زيد- (و من الليل) يعنى صلاة الليل يدخل

---

(۱) انظر ۴/ ۴۵۱ و ۵/ ۳۸۵، ۵۱۷ و ۷/ ۵۰۰ و ۸/ ۲۹۳ و ۹/ ۱۹

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۷۵

فيه صلاة المغرب و العتمة. و قال ابن زيد:

هو صلاة العتمة (وَ أَدْبارَ السُّجُودِ) الركعتان بعد المغرب- فى قول الحسن بن على عليهما السلام

و مجاهد و الشعبى و ابراهيم.

و قال الحسن (و قبل الغروب) صلاة الظهر و العصر. و قال الركعتان بعد المغرب تطوعاً. و قيل: التسبيح بعد الصلاة- عن ابن عباس و مجاهد- و قيل: النوافل- عن ابن زيد- و أصل التسبيح التنزيه للَّه عن كل ما لا يجوز في صفة، و سميت الصلاة تسبيحاً لما فيها من التسبيح، يقال: سبحان ربي العظيم، و

روى ايضاً أراد ب (ادبار السجود) الركعتان بعد المغرب. و أدبار النجوم الركعتان قبل طلوع الفجر.

و روى في الشواذ عن أبي عمرو أنه قرأ «فنقبوا» بتخفيف القاف، و هي لغة في التشديد. و رجل نقاب أي حاذق فظن عالم كان ابن عباس نقاباً، و النقبة الحرب و نقب خف البعير إذا انتقب و قرئ على لفظ الأمر و هو شاذ.

قوله تعالى:[سورة ق (۵۰): الآيات ۴۱ الى ۴۵]..... ص: ۳۷۵

وَ اسْتَمِعْ يَوْمَ يُنادِ الْمُنادِ مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ (۴۱) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (۴۲) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَ نُمِيتُ وَ إِلَيْنَا الْمَصِيرُ (۴۳) يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِراعاً ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ (۴۴) نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ (۴۵)

خمس آيات.

قرأ ابن كثير (يوم تشقق) مشددة الشين على معنى تتشقق و حذف احدى التائين. و التشقق التفطير. يقول اللَّه تعالى لنبيه عليه السلام و المراد به جميع المكلفين (و استمع) أي اصغ إلى النداء و توقعه (يوم ينادي المنادي) فالنداء الدعاء بطريقة التبيان في تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۷۶

يا فلان، و كأن الناس يدعون فيقال لهم: يا معشر الناس قوموا إلى الموقف للجزاء و الحساب، و قيل: ينادي المنادي من الصخرة التي في بيت المقدس، فلذلك قال (مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ) فيقول: يا أيها العظام البالية قومي لفصل القضاء و ما اعدّ من الجزاء- في قول قتادة- (من مكان قريب) أي يسمع الخلق كلهم على حد واحد، فلا يخفى على احد لا قريب و لا بعيد.

و قوله (يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ) فالصيحة المرة الواحدة من الصوت الشديد و نقيضها الخمدة تقول صاح يصيح صياحاً و صيحة، فهو صائح، و تصايح و تصايحوا في الأمر تصايحا، و صيح تصييحاً و صايحه مصايحة، و هذه الصيحة هي النفخة الثانية للحشر إلى أرض الموقف (ذلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ).

و قوله (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَ نُمِيتُ وَ إِلَيْنَا الْمَصِيرُ) اخبار منه تعالى عن نفسه بأنه هو الذي يحيي الخلق بعد ان كانوا جماداً أمواتاً. ثم يميتهم بعد أن كانوا أحياء ثم يحييهم يوم القيامة و إلى اللَّه يصيرون و يرجعون يوم القيامة (يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِراعاً) أي إلينا المصير في اليوم الذي تشقق الأرض عن الأموات (سراعاً) أي بسرعة لا تأخير فيها ثم قال (ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ) أي سهل علينا غير شاق. و الحشر الجمع بالسوق من كل جهة.

ثم قال (نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ) يعني هؤلاء الكفار من جحدهم نبوتك و إنكارهم البعث و النشور، لا يخفى علينا من أمرهم شيء (وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ) يا محمد (بجبار) قال الحسن: ما أنت عليهم برب تجازيهم بأعمالهم. و إنما أنا المجازي لهم. و قيل: و ما انت عليهم بفظ في دعائهم إلى توحيد اللَّه و إخلاص عبادته.

و الجبار العالي السلطان بأنه قادر على إذلال جميع العصاة بحسب الاستحقاق و هذه الصفة لا تصح إلا للَّه تعالى وحده، فان وصف بها الإنسان كان ذماً، لأنه جعل التبيان في تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۷۷

لنفسه من المقدرة ما ليس لها، و انشد الفضل:

عصينا حرمة الجبار حتى صبحنا الخوف الفاً معلمينا «۱»

و قيل (و ما أنت بجبار) أي لا تتجبر عليهم، قال الفراء: يجوز ان يكون لا يجبرهم على الإسلام يقال: جبرته على الامر و أجبرته بمعنى

واحد. و قال غیره:

لم یسمع (فعال) من (أفعلت) إلا (دراک) من (أدرکت) و یکون الجبار العالی السلطان علی کل سلطان باستحقاق، و یکون العالی السلطان بادعاء.

ثم قال (فَذَکِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ یَخافُ وَعِیدِ) إنما خص بالتذکیر من یخاف وعید اللَّه، لأنه الذی ینتفع به و إن کان تذکیره متوجهاً إلی جمیع المکلفین. قال الزجاج:

إنما قال اللَّه للنبی صَلی اللَّهُ عَلیه و آله ذلک قبل ان یأمره بالقتال.

---

(۱) تفسیر الطبری ۲۶/ ۱۰۳

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۳۷۸

۵۱-سورة الذاریات..... ص: ۳۷۸

اشارة

مکیة بلا خلاف. و هی ستون آیة بلا خلاف.

[سورة الذاریات (۵۱): الآیات ۱ الی ۱۴]..... ص: ۳۷۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

وَ الذَّارِیاتِ ذَرْواً (۱) فَالْحامِلاتِ وِقْراً (۲) فَالْجارِیاتِ یُسْراً (۳) فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً (۴)

إِنَّما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ (۵) وَ إِنَّ الدِّینَ لَواقِعٌ (۶) وَ السَّماءِ ذاتِ الْحُبُکِ (۷) إِنَّکُمْ لَفِی قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (۸) یُؤْفَکُ عَنْهُ مَنْ أُفِکَ (۹)

قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (۱۰) الَّذِینَ هُمْ فِی غَمْرَةٍ ساهُونَ (۱۱) یَسْئَلُونَ أَیَّانَ یَوْمُ الدِّینِ (۱۲) یَوْمَ هُمْ عَلَی النَّارِ یُفْتَنُونَ (۱۳) ذُوقُوا فِتْنَتَکُمْ هذَا الَّذِی کُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (۱۴)

أربع عشر آیة.

روی عن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام و ابن عباس (رحمة اللَّه علیه) و مجاهد ان (الذاریات) الریاح یقال: ذرت الریح التراب تذروه ذرواً، و هی ذاریة إذا طیرته و أذرت تذری إذراء بمعنی واحد

و سأل ابن الکواء أمیر المؤمنین علیه السلام و هو یخطب علی المنبر (ما الذاریات ذرواً) قال: الریاح، قال ما التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۳۷۹

(الحاملات و قراً) فقال السحاب. فقال ما (الجاریات یسراً) قال السفن.

و المعنی إنها تجری سهلا، فقال ما (المقسمات أمراً) قال الملائکة.

و هو قول ابن عباس و مجاهد و الحسن، و هذا قسم من اللَّه تعالی بهذه الأشیاء. و قال قوم: التقدیر القسم برب هذه الأشیاء لأنه لا یجوز القسم إلا باللَّه. و

قد روی عن أبی جعفر و أبی عبد اللَّه علیهما السلام أنه لا یجوز القسم إلا باللَّه. و اللَّه تعالی یقسم بما یشاء من خلقه.

و قیل: الوجه فی القسم بالذاریات تعظیم ما فیها من العبرة فی هبوبها تارة و سکونها اخری، و ذلک یقتضی مسکناً لها و محرکاً لا یشبه الأجسام، و فی مجیئها وقت الحاجة لتنشئة السحاب و تذریة الطعام ما یقتضی مصرفاً لها قادراً علیها، و ما فی عصوفها تارة و لینها

أخرى ما يقتضى قاهراً لها و لكل شيء سواها.
و الوجه فى القسم بالحاملات وقراً، ما فيه من الآيات الدالة على محمل حملها الماء و أمسكه من غير عماد و اغاث بمطره العباد و احيى البلاد و صرفه فى وقت الغنى عنه بما لو دام لصاروا إلى الهلاك، و لو انقطع أصلا، لاضربهم جميعاً. و الوجه فى القسم بالجاريات يسراً ما فيها من الدلائل و بتسخير البحر الملح و العذب بجريانها و تقدير الريح لها بما لو زاد لغرق و لو ركد لأهلك، و بما فى هداية النفوس إلى تدبير مصالحها و ما فى عظم النفع بها فى ما ينقل من بلد إلى بلد بها.
و الوجه فى القسم بالملائكة ما فيها من اللطف و عظم الفائدة و جلالة المنزلة بتقسيم الأمور بأمر اللَّه تعالى من دفع الآفة عن ذا و اسلام ذاك و من كتب حسنات ذا و سيئات ذاك، و من قبض روح ذا و تأخير ذاك. و من الدعاء للمؤمنين و لعن الكافرين، و من استدعائهم إلى طريق الهدى و طلب ما هو أولى بصد داعى الشيطان و الهوى عد و الإنسان. التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۸۰
و قوله (إِنَّما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ) جواب القسم. و معناه إن الذى وعدتم به من الثواب و العقاب و الجنة و النار وعد صدق لا بد من كونه (وَ إِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ) معناه إن الجزاء لكائن يوم القيامة، و هذا يفيد ان من استحق عقاباً، فانه يجازى به و يدخل فى ذلك كل مستحق للعقاب، كأنه قال: إن جميع الجزاء واقع بأهله يوم القيامة فى الآخرة. ثم استأنف قسماً آخر فقال (وَ السَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ) فالحبك الطرائق التى تجرى على الشيء كالطرائق التى ترى فى السماء. و ترى فى الماء الصافى إذا مرت عليه الريح، و هو تكسر جار فيه. و يقال للشعر الجعد حبك و الواحد حبيك و حبيكة، و الحبك أثر الصنعة فى الشيء و استوائه، حبكه يحبكه و يحبكه حبكاً «وَ السَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ» أى ذات حسن الطرائق، و حبك الماء طرائقه قال زهير:
مكلل بأصول النجم تنسجه ريح خريق لضاحى مائه حبك «۱»
و تحبكت المرأة بنطاقها إذا شدته فى وسطها، و ذلك زينة لها، و حبك السيف إذا قطع اللحم دون العظم، و قال الحسن و سعيد بن جبير: ذات الحبك ذات الزينة بالنجوم و الصنعة و الطرائق الحسنة. و قيل: الحبك النسج الحسن، يقال:
ثوب محبوك. و قوله (إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ) معناه إنكم فى الحق لفى قول مختلف، لا يصح إلا واحد منه، و هو أمر النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله و ما دعا اليه، و هو تكذيب فريق به و تصديق فريق. و دليل الحق ظاهر، و فائدته أن احد الفريقين فى هذا الاختلاف مبطل، لأنه اختلاف تناقض فاطلبوا الحق منه بدليله و إلا هلكتم. و قوله (يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ) معناه يصرف عنه من صرف، و منه قوله (أَ جِئْتَنا لِتَأْفِكَنا عَنْ آلِهَتِنا) «۲» أى لتصرفنا، و تصدنا. و إنما قيل (يؤفك) عن الحق

---

(۱) ديوانه ۱۷۶ و مجاز القرآن ۲/ ۲۲۵ و القرطبى ۱۷/ ۳۲
(۲) سورة ۴۶ الأحقاف آية ۲۲

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۸۱
لأنه يمكن فيه ذلك من غيره، و لا يمكن من نفسه، لان الحق يدعو إلى نفسه و لا يصرف عنها إلى خلافه.
و قوله (قتل الخراصون) معناه لعن الكذابون، و مثله (قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ) «۱» و الخراص الكذاب. و أصله الخرص و هو القطع من قولهم: خرص فلان كلامه و اخترصه إذا افتراه، لأنه اقتطعه من غير أصل. و الخرص جريد يشقق و يتخذ منه الحصر قال الشاعر:
ترى قصد المران فيهم كأنه تذرع خرصان بأيدى شواطب «۲»
و الخرص حلقة القرط المنقطعة عن ملاصقة الاذن، و الخريص الخليج من من البحر، و الخرص الخرز من العدد و الكيل، و منه خارص النخل، و هو خارزه و جمعه خراص. و قوله (الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ ساهُونَ) صفة للخراصين و موضعه رفع و تقديره فى غمرة ساهون عن الحق كقوله (طَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ) «۳» و الغمرة المرة من علو الشيء على ما هو فائض فيه، غمره الماء يغمره غمراً و غمرة، فهو غامر له، و الإنسان مغمور، و يقال: غمره الشغل و غمره الموت و غمره الحياء و غمره الجهل و أصل الغمرة من الغمر و هو السيد

الكثير العطاء، لأنه يغمر بعطائه، و الغمر الفرس الكثير الجرى، لأنه يغمر بحريه، و الغمر الـذى لم يجرب الأمور و الغمر الحقـد و الغمرة رائحة الزهومة فى اليد، و غمار الناس مجتمعهم، و غمرة المرأة ما تطلى به من الطيب و غيره مما يحسن اللون، و الغمر القدح الصـغير، و الغمر النبت الصـغار، لأنـه تغمره الكبـار و المعنى ان هؤلاـء الكفـار لجهلهم بمـا يجب عليهم معرفته سـاهون عما يلزمهم العلم به أى غافلون عن الحق متعامون عنه (يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ) يعنى يسأل

---

(١) سورة ٨٠ عبس آية ٧

(٢) مر فى ۴/ ٢۶٩ مع اختلاف يسير

(٣) سورة ٩ التوبة آية ٩۴ و سورة ١۶ النحل آية ١٠٨ و سورة ۴٧ محمد آية ١۶

التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ٣٨٢

هؤلاء الكفار الـذين وصـفهم بالجهل و الغمرة: متى يوم الجزاء؟! على وجه الإنكار لـذلك لا على وجه الاسـتفادة لمعرفته، فأجيبوا بما يسوءهم من الحق الـذى لا محالة انه نازل بهم فقيل (يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ) أى يحرقون بالنار و يعذبون فيها و أصل الفتنة تخليص الـذهب بـإحراق الغش الـذى فيه، فهؤلاـء يفتنون بالإحراق كما يفتن الـذهب. و منه قوله (وَ فَتَنَّاكَ فُتُوناً) «١» أى أخلصـناك للحق، و رجـل مفتـون بـالمرأة أى مخلص بحبهـا، و هى صـفة ذم، (و فتنـاهم) أى اختبرنـاهم بمـا يطلب به خلاصـهم للحق. و قيـل: يفتنون أى يحرقون، كما يفتن الذهب فى النار- فى قول مجاهد و الضحاك- و قوله (يوم هم) يصلح أن يكون فى موضع رفع، لأنك أضفته إلى شيئين، و يصلح فيه النصب على الظرف و البناء، و كله على جواب (أيان) و قوله (ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هذَا الَّذِی كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ) معناه انه يقال للكفار الذين يعذبون بها هذا الذى كنتم به تستعجلون فى دار التكليف استبعاداً له، فقد حصلتم الآن فيه و عرفتم صحته،

قوله تعالى:[سورة الذاريات (۵١): الآيات ١۵ الى ٢٣]..... ص: ٣٨٢

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِی جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ (١۵) آخِذِينَ ما آتاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُحْسِنِينَ (١۶) كانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ (١٧) وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ (١٩)

وَ فِی الْأَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ (٢٠) وَ فِی أَنْفُسِكُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ (٢١) وَ فِی السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما تُوعَدُونَ (٢٢) فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (٢٣)

---

(١) سورة ٢٠ طه آية ۴٠

التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ٣٨٣

تسع آيات.

قرأ حمزة و الكسائى و ابو بكر عن عاصم (لحقَ مثل) بالرفع على أنه صفة للحق الباقون بالنصب، و يحتمل نصبه وجهين:

أحدهما- قول الجرمى أن يكون نصباً على الحال، كأنه قيل: حق مشبهاً لنطقكم فى الثبوت.

الثانى- قال المازنى إن (مثل) مبنى، لأنه مبهم أضيف إلى مبنى، كما قال الشاعر:

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة فى غصون ذات او قال «١»

و قـال: فجعـل (مثـل) مع (ما) كالأمر الواحـد، كما قال (لا ريب فيه) «٢» و قولهم: خمسـة عشـر، فيكون على هـذا (ما) زائدة و أضاف (مثـل) إلى (إنكم تنطقون) فبنـاه على الفتـح حين أضـافه إلى المبنى، و لو كـان مضافاً إلى معرب لم يجز البناء نحو: مثل زيـد. و قيل: يجوز أن يكون نصباً على المصدر، و كأنه قال إنه لحق حقاً كنطقكم.

لما حكى اللَّه تعالى حكم الكفار و ما أعده لهم انواع العذاب، أخبر بما أعده للمؤمنين المطيعين الذين يتقون معاصى اللَّه خوفاً من عقابه، و يفعلون ما أوجبه عليهم فقال (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ) أى فى بساتين تجنها الأشجار (و عيون) ماء تجرى لهم فى جنهٔ الخلد، فهؤلاء ينعمون و أولئك يعذبون (آخِذِينَ ما آتاهُمْ رَبُّهُمْ) من كرامته و ثوابه بمعنى آخذين ما أعطاهم اللَّه من ذلك و نصب (آخذين) على الحال (إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُحْسِنِينَ) يفعلون الطاعات و ينعمون على غيرهم

---

(۱) مر فى ۴/ ۴۷۹

(۲) سورهٔ ۲ البقرهٔ آيهٔ ۱

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۸۴

بضروب الإحسان، ثم وصفهم فقال (كانوا) يعنى المتقين الذين وعدهم بالجنات (قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ) فى دار التكليف أى كان هجوعهم قليلاـ- فى قول الزهرى و إبراهيم- و قال الحسن: (ما) صلهٔ و تقديره كانوا قليلا يهجعون، و قال قتادهٔ: لا ينامون عن العتمهٔ ينتظرونها لوقتها، كأنه قيل هجوعهم قليلا فى جنب يقظتهم للصلاهٔ و العبادهٔ. و قال الضحاك: تقديره كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاـ ثم ابتدأ فقال (مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ) و تكون (ما) بمعنى النفى و المعنى إنهم كانوا يحيون الليل بالقيام فى الصلاهٔ و قراءهٔ القرآن و غير ذلك. و لا يجوز ان تكون (ما) جحدا لأنه لا يقدم عليها معمولها. و الهجوع النوم- فى قول قتادهٔ و ابن عباس و إبراهيم و الضحاك (وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) أى يطلبون من اللَّه المغفرهٔ و الستر لذنوبهم فى قول الحسن و ابن زيد- و قال مجاهد: معناه يصلون فى السحر.

و قوله (وَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ) و هو ما يلزمهم لزوم الديون من الزكوات و غير ذلك أو ما التزموه من مكارم الأخلاق، فهو الذى رغب اللَّه فيه بقوله (وَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ) فالسائل هو الذى يسأل الناس، و المحروم هو المحارف- فى قول ابن عباس و مجاهد و الضحاك- و قال قتادهٔ و الزهرى: المحروم هو المتعفف الذى لا يسأل. و قال إبراهيم: المحروم الذى لا سهم له فى الغنيمهٔ. و قيل: المحروم الممنوع الرزق بترك السؤال أو إذهاب مال او سقوط سهم او خراب ضيعهٔ إذا صار فقيراً من هذه الجهۀ. و قال الشعبى: اعيانى أن أعلم ما المحروم. و فرق قوم بين الفقير و المحروم بأنه قد يحرمه الناس بترك الإعطاء، و قد يحرم نفسه بترك السؤال، فإذا سأل لا يكون ممن حرم نفسه بترك السؤال، و إنما حرمه الغير، و إذا لم يسأل فقد حرم نفسه و حرمه الناس.

و قوله (وَ فِي الْأَرْضِ آياتٌ) أى دلالات واضحات و حجج نيرات (للموقنين) التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۸۵

الذين يتحققون بتوحيد اللَّه، و إنما أضافها إلى الموقنين، لأنهم الذين نظروا فيها و حصل لهم العلم بموجبها و آيات الأرض جبالها و نباتها و معادنها و بحارها، و وقوفها بلا عمد لتصرف الخلق عليها.

و قوله (وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ) معناه و فى أنفسكم أفلا تتفكرون بأن تروها مصرّفهٔ من حال إلى حال و منتقلهٔ من صفهٔ إلى أخرى، فكنتم نطفاً فصرتم أحياء ثم كنتم أطفالا فصرتم شباباً، ثم صرتم كهولا و كنتم ضعفاء فصرتم أقوياء، فهلا دلكم ذلك على ان لها صانعاً صنعها و مدبراً دبرها يصرفها على ما تقتضيه الحكمهٔ و يدبرها بحسب ما توجبه المصلحهٔ. و قيل: المعنى أ فلا تبصرون بقلوبكم نظر من كأنه يرى الحق بعينه.

و قوله (وَ فِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ) ينزله اللَّه إليكم بأن يرسل عليكم الغيث و المطر فيخرج به من الأرض أنواع ما تقتاتونه و تلبسونه و تنتفعون به (و ما توعدون) به من العذاب ينزله اللَّه عليكم إذا استحققتموه، و قال الضحاك: و فى السماء رزقكم يعنى المطر الذى هو سبب كل خير و هو من الرزق الذى قسمه اللَّه و كتبه للعبد فى السماء. و قال مجاهد: و ما توعدون يعنى من خير او شر، و قيل و ما توعدون الجنهٔ، لأنها فى السماء الرابعهٔ.

ثم قال تعالى (فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ) قسما منه تعالى (إنه لحق) و معناه إن ما وعدتكم به من الثواب و العقاب و الجنهٔ و النار لا بد

من كونه «مثل ما تنطقون» أى مثل نطقكم الذى تنطقون به فكما لا تشكون فى ما تنطقون، فكذلك لا تشكوا فى حصول ما وعدتكم به. و قيل الفرق بين قوله «لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ» و بين ما تنطقون مثل الفرق بين أحق منطقك و بين أحق إنك تنطق أى أحق إنك ممن التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۸۶

ينطق، و لم يثبت له نطقاً. و الاول قد أثبته إلا أنه قال: أحق هو أم باطل، ذكره الفراء. و معنى الآية أن هذا القرآن و أمر محمد صَلى اللَّهُ عَليه و آله و ما توعدون به من أرزاقكم حق ككلامكم، كقول القائل: إنه لحق مثل ما أنت هاهنا أى كما أنت هاهنا. و قال الفراء: و إنما جمع بين (ما) و (إن) مع انه يكتفى بأحدهما، كما يجمع بين اللائى و الذين، و أحدهما يجزى عن الآخر قال الشاعر:

من النفر اللائى و الذين إذا هم يهاب اللئام حلقة الباب قعقعوا «۱»

فجمع بين اللائى و الذين، و لو أفرده ب (ما) لكان المنطق فى نفسه حقاً، و لم يرد ذلك، و إنما أراد أنه لحق كما حق أن الآدمى ناطق، أ لا ترى ان قولك أ حق منطقك معناه أحق هو أم كذب، و قولك أحق إنك تنطق معناه إن للإنسان النطق لا لغيره، فأدخلت (أن) ليفرق بين المعنيين. قال و هذا أعجب الوجهين إلىّ

قوله تعالى:[سورة الذاريات (۵۱): الآيات ۲۴ الى ۳۰]..... ص: ۳۸۶

هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (۲۴) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (۲۵) فَراغَ إِلى أَهْلِهِ فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (۲۶) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قالَ أَ لا تَأْكُلُونَ (۲۷) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالُوا لا تَخَفْ وَ بَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ (۲۸)
فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَها وَ قالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (۲۹) قالُوا كَذلِكَ قالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (۳۰)

سبع آيات.

يقول اللَّه تعالى لنبيه صَلى اللَّهُ عَليه و آله «هَلْ أَتاكَ» يا محمد «حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ الْمُكْرَمِينَ»

(۱) تفسير الطبرى ۲۶/ ۱۱۳

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۸۷

قال الحسن: يعنى المكرمين عند اللَّه. و قيل: أكرمهم إبراهيم برفع مجالسهم فى الإكرام و الإعظام الذى يسر بالإحسان. و الإجلال هو الإعظام بالإحسان، و كذلك يلزم إعظام اللَّه و إجلاله فى جميع صفاته، و لا يجوز مثل ذلك فى الإكرام، و لكن اللَّه يكرم أنبياءه و المؤمنين على طاعتهم.

و قوله «إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ» يعنى حين دخلوا على إبراهيم «فَقالُوا» له «سَلاماً» على وجه التحية له أى اسلم سلاماً «ف قالَ» لهم جواباً عن ذلك «سَلامٌ» و قرئ سلم، فلما ارتاب عليه السلام بهم قال «قَوْمٌ مُنْكَرُونَ» أى أنتم قوم منكرون، و الإنكار بنفى صحة الأمن و نقيضه الإقرار، و مثله الاعتراف. و إنما قال: منكرون، لأنه لم يكن يعرف مثلهم فى أضيافه، و سماهم اللَّه أضيافا، لأنهم جاءوه فى صفة الأضياف و على وجه مجيئهم. و معنى (سلاماً) أى اسلم سلاماً، و قوله «قالَ سَلامٌ» أى سلام لنا. و قوله «فَراغَ إِلى أَهْلِهِ» أى ذهب اليهم خفياً، فالروغ الذهاب فى خفى، راغ يروغ روغاً و روغاناً، و راوغه مراوغة و رواغاً، و أراغه على كذا إذا أراده عليه فى خفى أنفاً من رده. و قوله «فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ» فالعجل واحد البقر الصغير مأخوذ من تعجيل أمره بقرب ميلاده، و سمى عجولا و جمعه عجاجيل. و قال قتادة: كان عامة مال نبى اللَّه إبراهيم عليه السلام البقر. و السمين الكثير الشحم على اللحم، سمن يسمن سمناً، و سمنه تسميناً و اسمنه اسماناً و تسمن تسمناً، و نقيض السمن الهزال. و قوله «فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ» أى أدناه لهم و قدمه بين أيديهم و قال لهم: كلوه، فلما رآهم لا يأكلون عرض عليهم ف «قالَ أَ لا تَأْكُلُونَ» و فى الكلام حذف، لان تقديره فقدمه اليهم فأمسكوا عن الاكل فقال ألا تأكلون فلما امتنعوا من الأكل «فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً» أى خاف منهم و ظن أنهم يريدون به سوء، فالايجاس الاحساس بالشىء خفياً، أوجس

يوجس إيجاساً و توجس توجساً. التبيان فی تفسير القرآن، ج‌۹، ص: ۳۸۸

و منه قوله «فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى «۱» فقالت حينئذ له الملائكة «لا تَخَفْ» يا إبراهيم فانا رسل اللَّه و ملائكته أرسلنا اللَّه إلى قوم لوط لنهلكهم. و قيل: إنهم دعوا اللَّه فأحيا العجل له فعلم إبراهيم عند ذلك انهم من الملائكة عليهم السلام «وَ بَشَّرُوهُ» عند ذلك «بِغُلامٍ عَلِيمٍ» أي يكون عالماً إذا كبر و بلغ. قال مجاهد: المبشر به إسماعيل. و قال غيره: هو إسحاق، لأنه من سارة، و هذه القصة لها لا لهاجر، سمعت البشارة امرأته سارة «فأقبلت فی صرة» يعنی فی صيحة- فی قول ابن عباس و مجاهد و سفيان- و قال مجاهد و سفيان أيضاً فی رنة «فَصَكَّتْ وَجْهَها» قال ابن عباس لطمت وجهها. و قال السدی: ضربت وجهها تعجباً، و هو قول مجاهد و سفيان، فالصك الضرب باعتماد شديد «وَ قالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ» فالتقدير أنا عجوز عقيم كيف ألد؟! و العقيم الممتنعة من الولادة لكبر او آفة. و قال الحسن: العقيم العاقر. و أصل العقيم الشدة مما جاء فی الحديث (يعقم أصلاب المشركين) أی يشد، فلا يستطيعون السجود، و داء عقام إذا أعيا، ای اشتد حتى أيأس ان يبرأ، و معاقم الفرس مفاصله يشد بعضها إلى بعض، و العقم و العقمة ثياب معلمة أی شدت بها الاعلام، و عقمت المرأة، فهی معقومة و عقيم، و قالوا عقمت ايضاً و رجل عقيم مثل المرأة من قوم عقيمين و الريح العقيم التی لا تنشئ السحاب للمطر، و الملك عقيم يقطع الولاء لان الابن يقتل أباه على الملك، فقالت الملائكة عند ذلك لها «كَذلِكِ» أی مثل ما بشرناك به «قالَ رَبُّكِ» ما بشرناك به فلا تشك فيه «إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ» فی أفعاله «الْعَلِيمُ» بخفايا الأمور لا يخفى عليه خافية و المعنى كما ان إخبارنا و بشارتنا لا شك فيه، كذلك قال اللَّه ما بشرناك به.

---

(۱) سورة ۲۰ طه آية ۶۷ [.....]

التبيان فی تفسير القرآن، ج‌۹، ص: ۳۸۹

قوله تعالى:[سورة الذاريات (۵۱): الآيات ۳۱ الى ۳۷]..... ص: ۳۸۹

قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (۳۱) قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (۳۲) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ طِينٍ (۳۳) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (۳۴) فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۳۵)

فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (۳۶) وَ تَرَكْنا فِيها آيَةً لِلَّذِينَ يَخافُونَ الْعَذابَ الْأَلِيمَ (۳۷)

سبع آيات.

لما سمع إبراهيم عليه السلام بشرى الملائكة له بالغلام العليم، و علم أنهم ليسوا ببشر و لا- أضياف «قالَ» لهم «فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ» أی ما شأنكم. و الخطب هو الأمر الجليل، فكأنه قال قد بعثتم لأمر جليل، فما هو؟ و منه الخطبة، لأنها كلام بليغ لعقد أمر جليل تستفتح بالتحميد و التمجيد. و الخطاب أجل من الإبلاغ.

و قوله «أيها» لا يثنى و لا يجمع لأنه مبهم يقتضی البيان عنه ما بعده من غير أن يلزم ما قبله، كما يلزم (الذی و هذا) كقولك مررت بالرجلين هذين، فتبعه فی تثنيته، كما تبعه فی اعرابه.

فأجابته الملائكة فقالوا «إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ» عاصين للَّه كافرين لنعمه استحقوا العقاب و الهلاك «لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ طِينٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ» فالمسرف المكثر من المعاصی، و هو صفة ذم، لأنه خروج عن الحق.

و نقيض الإسراف الإقتار، و هو التقصير عن بلوغ الحق. و ليس فی الإكثار من طاعة اللَّه سرف، و لا- فی نعمه إقتار، لأنه سائغ على مقتضى الحكمة، و إرسال الرسول إطلاقه بالأمر إلى المصير إلى من أرسل اليه، فالملائكة أمروا بالمصير إلى التبيان فی تفسير القرآن، ج‌۹، ص: ۳۹۰

قوم لوط لاهلاكهم و إرسال الحجارة إطلاقها. و ليست برسل و لكن مرسلة.

و المسومة المعلمة بعلامات ظاهرة للحاسة، لان التسويم كالسيماء فى انه يرجع إلى العلامة الظاهرة من قولهم: عليه سيماء الخير. و منه قوله «يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ» و المجرم القاطع للواجب بالباطل، فهؤلاء أجرموا بقطع الايمان بالكفر. و أصل الصفة القطع. و قال ابن عباس: التسويم نقطة فى الحجر الأسود بيضاء، او نقطة سوداء فى الحجر الأبيض. و قيل: كان عليها أمثال الخواتيم و قوله «حِجارَةً مِنْ طِينٍ» أى أصلها الطين لا حجارة البرد التى أصلها الماء.

و المسومة هى المعلمة بعلامة يعرفها بها الملائكة أنها مما ينبغى أن يرمى بها الكفرة عند أمر اللَّه بذلك. و قيل: حجارة من طين كأنها آجر- فى قول ابن عباس- و قال الحسن: مسومة بأنها من حجارة العذاب. و قيل: مسومة بأن جعل على كل حجر اسم من يهلك به.

و قوله «فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» أى أخرجنا من كان فى قرية لوط من المؤمنين، نحو لوط و أهله و خلصناهم من العذاب و الإهلاك. و قوله «فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» يدل على ان الإسلام هو الايمان و الايمان هو التصديق بجميع ما أوجب اللَّه التصديق به. و الإسلام هو الاستسلام لوجوب عمل الفرض الذى أوجبه اللَّه و الزمه. و المسلم هو المخلص لعمل الفرض على ما أمر اللَّه به، لان صفة (مسلم) كصفة مؤمن فى انها مدح. و البيت الذى وجده فى تلك القرية من المؤمنين هم أتباع لوط و وجدان الضالة هو إدراكها بعد طلبها، و وجدت الموجدة إدراك ما يوجب العتاب و الأئمة فى القلب، و وجدت المال أجده أدركت ملكاً لى كثيراً، و وجدت زيداً الصالح بمعنى علمته، و وجدت الضالة وجداناً. و البيت هو البناء المهيأ للايواء اليه و المبيت فيه. التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ٣٩١

و قوله «وَ تَرَكْنا فِيها آيَةً» فالترك فى الأصل ضد الفعل ينافى الأخذ فى محل القدرة عليه، و القدرة عليه قدرة على الأخذ. و المعنى فى الآية أبقينا فيها آية، و مثله قوله «وَ تَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ» «١» بمعنى لم ينفها مع انه قادر على نفيها، و فلان ترك السوق أى قطعها بأن صار لا يمضى اليها. و معنى «تَرَكْنا فِيها آيَةً» بمنزلة ما فعل ضد ما تنافيه الآية. و قيل: إن الآية اقتلاع البلدان لا يقدر عليه إلا اللَّه تعالى و قوله «لِلَّذِينَ يَخافُونَ الْعَذابَ الْأَلِيمَ» إنما خص الخائفين من العذاب الأليم بالآية لأنهم الذين يعتبرون بها و ينتفعون بها.

قوله تعالى:[سورة الذاريات (٥١): الآيات ٣٨ الى ٤٥]..... ص: ٣٩١

وَ فِي مُوسى إِذْ أَرْسَلْناهُ إِلى فِرْعَوْنَ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (٣٨) فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَ قالَ ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (٣٩) فَأَخَذْناهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِّ وَ هُوَ مُلِيمٌ (٤٠) وَ فِي عادٍ إِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (٤١) ما تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (٤٢)

وَ فِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (٤٣) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ (٤٤) فَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِيامٍ وَ ما كانُوا مُنْتَصِرِينَ (٤٥)

ثمان آيات.

قرأ الكسائى «الصعقة» الباقون «الصاعقة»، فالصعقة مصدر صعق يصعق صعقاً و صعقة واحدة. و الصاعقة الاسم تقول: صاقعة و صاعقة مقدماً و مؤخراً،

---

(١) سورة ٢ البقرة آية ١٧

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ٣٩٢

و صواعق و صواقع، و قيل: هما لغتان.

قوله «وَ فِي مُوسى عطف على قوله «وَ تَرَكْنا فِيها آيَةً» فكأنه قال:

و تركنا فى موسى آية حين أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين أى بحجة ظاهرة «فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ» قال ابن عباس و قتادة و مجاهد: معناه بقوته. و قيل: معناه تولى بما كان يتقوى به من جنده و ملكه. و الركن الجانب الذى يعتمد عليه. و المعنى ان فرعون أعرض عن حجة

موسى و لم ينظر فيها بقوته فى نفسه «وَ قالَ ساحِرٌ» أى هو ساحر «أَوْ مَجْنُونٌ» فالسحر حيلة توهم المعجزة بحال خفية. و أصله خفاء الأمر فمنه السحر الوقت الذى يخفى فيه الشخص. و السحر الرئة لخفاء سببها فى الترويح عن القلب بها. و السحارة لخفاء السبب فى تلون خيطها. و المجنون الذى أصابته جنة فذهب عقله. و قال الزجاج (او) هاهنا بمعنى الواو، و التقدير ساحر و مجنون. و قال غيره: فى ذلك دلالة على عظم جهل فرعون، لان الساحر هو اللطيف الحيلة و ذلك ينافى صفة المجنون المختلط العقل، فكيف يوصف شخص واحد بهاتين الصفتين فقال اللّه تعالى مخبراً عن نفسهَ‌أَخَذْناهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ»

يعنى إنا نبذنا فرعون و جنودهِى الْيَمِّ»

أى طرحناه فى البحر كما يلقى الشىء فى البرَ هُوَ مُلِيمٌ»

أى آت بما يلام عليه من الكفر و الجحود و العتو و التجبر و التكبر واحد. و الملوم الذى وقع به اللوم، و المليم الذى أتى بما يلام عليه.

و قوله «وَ فِي عادٍ» عطف ايضاً على قوله «وَ تَرَكْنا فِيها» أى و تركنا فى عاد أيضاً آية أى دلالة فيها عظة «إِذْ أَرْسَلْنا» أى أطلقنا «عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ» و هى التى عقمت عن ان تأتى بخير من تنشئة سحاب او تلقيح شجرة أو تذرية طعام او نفع حيوان، فهى كالممنوعة من الولادة. و جمع الريح أرواح و رياح، و منه راح الرجل إلى منزله أى رجع كالريح، و الراحة قطع العمل المتعب. و قال ابن عباس:

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۹۳

الريح العقيم التى لا تلقح الشجر و لا تنشئ السحاب. و

روى عن النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله أنه قال (نصرت بالصبا و أهلكت عاد بالدبور).

و قوله «ما تَذَرُ مِنْ شَيْ‌ءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ» أى لم تترك هذه الريح شيئاً تمر عليه «إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ» و هو السحيق الذى انتفى رمه بانتفاء ملاءمة بعضه لبعض، و أما رمه يرمه رماً فهو رام له و الشىء مرموم فهو المصلح بملاءمة بعضه لبعض، و هو اصل الرميم الذى رمه بنقصه. و قيل: الرميم الذى ديس من يابس النبات.

و قيل: الرميم العظم البالى المنسحق.

و قوله «وَ فِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ» أيضا عطف على قوله «وَ تَرَكْنا فِيها آيَةً...

وَ فِي ثَمُودَ» و هم قوم صالح لما كفروا و جحدوا نبوة صالح و عقروا ناقة اللّه و استحقوا الإهلاك «قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ» أى انتفعوا فى اسباب اللذات من المناظر الحسنة و الروائح الطيبة و الأصوات السجية و كل ما فيه منفعة على هذه الصفة «حَتَّى حِينٍ» أى إلى حين قدر اللّه ابقاءكم اليه. و قيل: إلى حين آجالكم إن أطعتم اللّه- فى قول الحسن- «فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ» فالعتو الامتناع عن الحق، و هو الجفاء عنه ترفعاً عن إتباع الداعى اليه «فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ» أى أرسل اللّه اليهم الصاعقة التى أهلكتهم و أحرقتهم و هم يبصرونها «فَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِيامٍ» أى لم يقدروا على النهوض به «وَ ما كانُوا مُنْتَصِرِينَ» أى طالبين ناصراً يمنعهم من عذاب اللّه- عز و جل- و قرأ الكسائى «الصعقة» بغير الف. و قد بيناه.

قوله تعالى:[سورة الذاريات (۵۱): الآيات ۴۶ الى ۵۵]..... ص: ۳۹۳

وَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (۴۶) وَ السَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ (۴۷) وَ الْأَرْضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ الْماهِدُونَ (۴۸) وَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (۴۹) فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (۵۰)

وَ لا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (۵۱) كَذلِكَ ما أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (۵۲) أَ تَواصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ (۵۳) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ (۵۴) وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (۵۵)

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۹۴

عشر آيات.

قرأ ابو عمرو و حمزة و الكسائى «و قوم نوح» جرا عطفا على قوله «و فى عاد» و تقديره و فى قوم نوح آية. الباقون بالنصب على تقدير و أهلكنا قوم نوح، و يحتمل ان يكون على تقدير فأخذت صاعقة العذاب قوم نوح، إذ العرب تسمى كل عذاب مهلك صاعقة، الثالث على تقدير: و اذكر قوم نوح، كقوله «وَ إِبْراهِيمَ الَّذِی وَفَّى» «١» و القوم الجماعة الذين من شأنهم أن يقوموا بالأمر، و اضافتهم اليه تقتضى انه منهم فى النسب. و لم يفرد ل (قوم) واحد. ثم بين لما أهلكهم فقال «إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ» خارجين من طاعة اللَّه- عز و جل- إلى الكفر باللَّه فاستحقوا لذلك الإهلاك.

و قوله «وَ السَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ» معناه بقوة- فى قول ابن عباس و مجاهد و قتادة و ابن زيد- و الايدى القوة، و وجه اتصال قوله «وَ السَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ» بما قبله

---

(١) سورة ٥٣ النجم آية ٣٧

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٣٩٥

و هو ان فى قوم نوح آية و فى السماء أيضاً آية فهو متصل به فى المعنى.

و قوله «وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ» قيل فى معناه ثلاثة أقوال:

أحدها- قال الحسن: التوسعة فى الرزق بالمطر- الثانى- قال ابن زيد: بقوة و إنا لموسعون السماء. الثالث- انا لقادرون على الاتساع بأكثر من اتساع السماء.

و الاتساع الإكثار من إذهاب الشىء فى الجهات بما يمكن أن يكون اكثر مما فى غيره يقال أوسع يوسع ايساعاً، فهو موسع. و اللَّه تعالى قد أوسع السماء بما لا بناء أوسع منه و ايساع الرحمة هو الإكثار منها بما يعم.

و قوله «وَ الْأَرْضَ فَرَشْناها» عطف على قوله «وَ السَّماءَ بَنَيْناها» و تقديره و بنينا السماء بنيناها و فرشنا الأرض فرشناها أى بسطناها «فَنِعْمَ الْماهِدُونَ» و الماهد الموطئ للشىء المهيء لما يصلح الاستقرار عليه، مهد يمهد مهداً، فهو ماهد و مهد تمهيداً، مثل وطأ توطئة.

و قوله «وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ» معناه خلقنا من كل شىء اثنين مثل الليل و النهار، و الشمس و القمر و الأرض و السماء، و الجن و الانس- فى قول الحسن و مجاهد- و قال ابن زيد «خَلَقْنا زَوْجَيْنِ» الذكر و الأنثى. و فى ذلك تذكير بالعبرة فى تصريف الخلق و النعمة فى المنفعة و المصلحة «لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» معناه لتتذكروا و تفكروا فيه و تعتبروا به.

و قوله «فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ» أى فاهربوا الى اللَّه من عقابه الى رحمته بإخلاص العبادة له. و قيل: معناه ففروا الى اللَّه بترك جميع ما يشغلكم عن طاعته و يقطعكم عما أمركم به «إِنِّی لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ» مخوف من عقابه «مبين» عما أوجب عليكم من طاعته.

ثم نهاهم فقال «وَ لا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ» أى لا تعبدوا معه معبوداً التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٣٩٦

آخر من الأصنام و الأوثان «إِنِّی لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ» أى من اللَّه مخوف من عقابه مظهر ما أوجب عليكم و أمركم به. و قيل: الوجه فى تكرار (إِنِّی لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ) هو ان الثانى منعقد بغير ما انعقد به الاول إذ تقديره انى لكم منه نذير مبين فى الامتناع من جعل اله آخر معه، و تقدير الاول انى لكم منه نذير مبين فى ترك الفرار اليه بطاعته فهو كقولك: أنذرك أن تكفر باللَّه أنذرك ان تتعرض لسخط اللَّه، و يجوز أن يقول اللَّه و لا- تجعلوا مع اللَّه قديماً آخر، كما قال (وَ لا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلهاً) لان جعلهم ذلك باعتقادهم إلهاً معه او اظهارهم انه مذهب لهم. و لا يجوز ان يقول: لا تكونوا قدماء مع اللَّه لأنه نهى عما لا يمكن، و هو محال، و كذلك لا يجوز ان يقول لا تصيروا قدماء و لا آلهة، لأنه محال.

و النذير هو المخبر بما يحذر منه و يصرف عنه و هو يقتضى المبالغة. و المنذر صفة جارية على الفعل تقول: انذر ينذر إنذاراً، فهو منذر، و نذره أى علم به و استعد له و المبين الذى يأتى ببيان الحق من الباطل.

ثم قال مثل ما أوتى هؤلاء الكفار نبى فكذبوه (كَذلِكَ ما أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) من الأمم (رَسُولٍ إِلَّا قالُوا) هو (ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ) فالساحر هو الذى يحتال بالحيل اللطيفة. و المجنون الذى به جنون. و إنما قال الجهال ذلك فى الرسل لان الاقدام عندهم على إنكار عبادة الأوثان لا يكفى فيه الشبهة دون الجنة، فالمجنون المغطى على عقله بما لا يتوجه للإدراك به، فكذلك شبه حال قريش فى التكذيب بحال الأمم حتى قالوا: ساحر او مجنون. و إنما جاز منهم الاتفاق على تكذيب الرسل من غير تواص و لا تلاق، لان الشبهة الداعية اليه واحدة.

و قوله (أ تواصوا) فالتواصى هو إيصاء بعض القوم إلى بعض بوصية، و الوصية التقدمة فى الأمر بالأشياء المهمة مع النهى عن المخالفة، كالوصية بقضاء الدين ورد التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۹۷

الوديعة و الحج و الصدقة و غير ذلك، فكأن هؤلاء الجهال قد تواصوا بعبادة الأوثان بما هم عليه من الملازمة و شدة المحافظة و صورة الكلام صورة الاستفهام و المراد به الإنكار و التوبيخ.

و قوله (بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ) معناه لم يتواصوا بذلك لكنهم طاغون طغوا فى معصية اللَّه و خرجوا عن الحد.

ثم قال للنبى صَلى اللَّهُ عَلَيه و آله (فتول عنهم) أى اعرض عنهم يا محمد- فى قول مجاهد- (فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ) فى كفرهم و جحودهم بل اللائمة و الذم عليهم من حيث لا يقبلون ما تدعوهم اليه، و ليس المراد أعرض عن تذكيرهم و وعظهم، و إنما أراد أعرض عن مكافأتهم و مقابلتهم و مباراتهم و ما أنت فى ذلك بملوم (و ذكر) بالموعظة (فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ) الذين يتعظون بمواعظ اللَّه و يستدلون بآياته. قال حسين بن صمصم.

أما بنو عبس فان هجينهم ولى فوارسه و أفلت أعورا «۱»

قوله تعالى:[سورة الذاريات (۵۱): الآيات ۵۶ الى ۶۰]..... ص: ۳۹۷

وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (۵۶) ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ ما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (۵۷) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (۵۸) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحابِهِمْ فَلا يَسْتَعْجِلُونِ (۵۹) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِى يُوعَدُونَ (۶۰)

خمس آيات.

---

(۱) مجاز القرآن ۲/ ۲۲۸

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۹۸

هذا اخبار من اللَّه تعالى أنه لم يخلق الجن و الأنس إلا لعبادته، فإذا عبدوه استحقوا الثواب، و اللام لام الغرض و لا يجوز أن يكون لام العاقبة لحصول العلم بأن كثيراً من الخلق لا يعبدون اللَّه. و فى الآية دلالة على بطلان مذهب المجبرة القائلين: بأن اللَّه خلق كثيراً من خلقه للكفر به و الضلال عن دينه و خلقهم ليعاقبهم بالنيران، لأنه لا يجوز أن يكون فى كلام اللَّه تعالى تناقض، و لا إختلاف و قوله (وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ) «۱» قد بينا فى ما مضى أن اللام لام العاقبة. و المعنى إنه خلق الخلق كلهم لعبادته و تصير عاقبة كثير منهم إلى جهنم بسوء اختيارهم من الكفر باللَّه و ارتكاب معاصيه.

فان قيل: أليس قد خلق اللَّه كثيراً من خلقه لطفاً لغيرهم، فكيف يكون خلقهم لعبادته؟!.

قلنا: ما خلقه اللَّه تعالى على ضربين: مكلف، و غير مكلف، فما ليس بمكلف خلقه للطف المكلفين، جماداً كان او حيواناً. و ما هو مكلف خلقه لعبادته و إن كان فى خلقه أيضاً لطف للغير، و كأنه يكون خلقه للأمرين و يكون بمنزلة ما خلقته إلا ليعبد مع عبادة غيره لأن عبادة غيره مما هو غرض فى خلقه، و لولا ذلك لم يكن فى خلق النبى عليه لطف لغيره، فالتقدير ما خلقته إلا لعبادته مع عبادة غيره به، و هو بمنزلة قول القائل ما أدبت ولدى إلا ليصلح جميعهم أى بتأديبى له مع تأديب غيره الذى يدعوه إلى خلافه، و ليس

المعنى ما خلقت كل مكلف إلا ليعبد هو فقط.

و فى الآية دلالة على انه تعالى لا يريد المباح، لأنه ليس من العبادة.

و قوله (ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ ما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ) معناه نفى الإبهام عن خلقهم لعبادته ان يكون ذلك لفائدة تقع و تعود عليه تعالى، فبين انه لفائدة

---

(۱) سورة ۷ الاعراف آية ۱۷۸

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۳۹۹

النفع العائد على الخلق دونه تعالى لاستحالة النفع عليه و دفع المضار، لأنه غنى بنفسه لا يحتاج إلى غيره، و كل الناس محتاجون اليه. و من زعم ان التأويل ما أريد ان يرزقوا عبادى و لا أن يطعموهم، فقد ترك الظاهر من غير ضرورة. و قال ابن عباس: معنى (وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) الا ليتقربوا لى بالعبودية طوعاً و كرهاً.

ثم بين تعالى انه- جل و عز- هو الرازق لعباده فقال (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ) و الخلق لا يرزقونه (ذو القوة) صاحب القدرة (المتين) و معناه انه القوى الذى يستحيل عليه العجز و الضعف، لأنه ليس بقادر بقدرة، بل هو قادر لنفسه، و لأنه ليس بجسم، و الجسم هو الذى يلحقه ضعف. و من خفض (المتين)- و هو يحيى ابن وثاب- جعله صفة للقوة، و ذكره لأنه ذهب الى الحبل و الشيء المفتون يريد القوة، قال الشاعر:

لكل دهر قد لبست أثوبا من ريطة و اليمنية المعصبا «۱»

فذكر لان اليمنية ضرب من الثياب و صنف منها، و من فسر (المتين) بالشديد فقد غلط، لان الشديد هو الملتف بما يصعب معه تفكيكه. و وصف القوة بأنها أشد يؤذن بالمجاز، و انه بمعنى أعظم.

ثم اخبر تعالى بأن (للذين ظلموا) نفوسهم بارتكاب المعاصى (ذنوباً) أى نصيباً و أصله الدّلو الممتلئ ماء، كما قال الراجز:

لنا ذنوب و لكم ذنوب فان أبيتم فلنا القليب «۲»

و قال علقمة:

---

(۱) اللسان (ثوب) و تفسير القرطبى ۱۷/ ۵۷

(۲) مر فى ۲/ ۴۰۵

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۰۰

و فى كل حى قد خبطت بنعمة فحق لشاس من نداك ذنوب «۱»

أى نصيب، و إنما قيل الدّلو: ذنوب، لأنها فى طرف الحبل، كأنها فى الذنب. و قيل: معناه لهم بلاء و ويل. و الذنوب الدلو العظيمة يؤنث و يذكر، و قوله (مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحابِهِمْ) أى مثل نصيب أصحابهم من الكفار الذين تقدموهم (فلا يستعجلون) قل لهم لا تستعجلون بانزال العذاب عليهم، فإنهم لا يفوتون.

ثم قال (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا) وحدانيتى و جحدوا نبوة رسولى (مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ) فيه بانزال العذاب بالعصاة و هو يوم القيامة، و الويل كلمة تقولها العرب لكل من وقع فى مهلكة.

---

(۱) تفسير القرطبى ۱۷/ ۵۷

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۰۱

٥٢-سورة الطور..... ص: ۴٠١

اشارة

مكية بلا خلاف و هى تسع و أربعون آية فى الكوفى، و ثمان فى البصرى، و سبع فى المدنيين.

[سورة الطور (۵٢): الآيات ١ الى ٨]..... ص: ۴٠١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَ الطُّورِ (١) وَ كِتابٍ مَسْطُورٍ (٢) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (٣) وَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (۴)
وَ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (۵) وَ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (۶) إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ (٧) ما لَهُ مِنْ دافِعٍ (٨)

سبع آيات حجازى و ثمان فى ما عداه، عدّ الكوفيون و الشاميون (و الطور) و لم يعده الحجازيون.

الوجه فى القسم بالطور هو ما قدمناه فى قوله (و الذاريات) و غير ذلك، و هو أن اللَّه تعالى له أن يقسم بما يشاء من خلقه، و ليس للعباد ان يقسموا إلا به. و قيل: الطور هو الجبل الذى كلم اللَّهُ عَليه موسى. و قال مجاهد: الطور جبل. و قال المبرد: يقال لكل جبل طور. فإذا ادخلت عليه الألف و اللام كان التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ۴٠٢

معرفة لشيء بعينه. و منه قوله (وَ رَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّورَ) «١» و قيل: إنه سريانى (وَ كِتابٍ مَسْطُورٍ) أى مكتوب- فى قول قتادة و الضحاك- قال رؤبة:

إني و اسطار سطرن سطرا «٢» و قيل: الكتاب المسطور: هو الذى كتبه اللَّه على خلقه من الملائكة فى السماء يقرؤن فيه ما كان و يكون. و قيل: هو القرآن مكتوب عند اللَّه فى اللوح المحفوظ، و هو الرق المنشور. و قال الفراء: الكتاب المسطور صحائف الاعمال فمن أخذ كتابه بيمينه، و من أخذ كتابه بشماله. و السطر ترتيب الحروف. و المسطور المرتب الحروف على وجه مخصوص، سطرته أسطره سطراً، فأنا ساطر و ذلك مسطور (فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ) فالرق جلد رقيق يصلح للكتابة. و قال ابو عبيدة:

الرق هو الورق. و قيل: إنما ذكر الرق، لأنه من أحسن ما يكتب عليه، فذكر لهذه العلة، فإذا كتبت الحكمة فى ما هو على هذه الصفة كان أبهى و أولى. و المنشور المبسوط. و إنما قيل: منشور، لأنه أبهى فى العيون.

و قوله

(وَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ) قيل: هو بيت فى السماء الرابعة بحيال الكعبة، تعمره الملائكة بما يكون منها فيه من العبادة. و روى ذلك عن على عليه السلام

و ابن عباس و مجاهد.

قال على عليه السلام يدخل كل يوم سبعون الف ملك ثم لا يعودون فيه.

و قال الحسن البيت المعمور: البيت الحرام. و

قال أمير المؤمنين عليه السلام و مجاهد و قتادة و ابن زيد (السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ) هو السماء.

و قوله (وَ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ) فالبحر المجرى الواسع العظيم من مجارى الماء، و أصله الاتساع. و البحيرة الناقة التى يوسع شق أذنها و تخلى فى المرع. و تبحر فلان فى العلم إذا اتسع فيه، و المسجور المملو.

و منه سجرت التنور إذا ملأته ناراً. و عين سجراء ممتلئة فيها حمرة كأنها احمرت

---

(١) سورة ٢ البقرة آية ۶٣، ٩٣

(٢) مر فى ٤/ ١١٠

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٤٠٣

مما هو لها كسجار التنور. و قال مجاهد و ابن زيد: البحر المسجور الموقد. و قال قتادة: هو المملوء قال لبيد:

فتوسطا عرض السرى و صدعا مسجورة متجاوز أقدامها «١»

و

روى فى الحديث ان البحر يسجر، فيكون ناراً فى جهنم.

و قوله (إِنَّ عَذابَ رَبِّکَ لَواقِعٌ) جواب القسم، أقسم اللَّه تعالى بالأشياء التى تقدم ذكرها ليتحقق عند العباد أن عذابه واقع لا محالة لمن وافى على الصفة التى يستحق بها العقوبة، و أن لا يطمع أن ينفعه سؤال حميم او قريب منه قال النمر ابن تولب العكلى: شاهداً فى المسجور:

إذا شاء طالع مسجورة ترى حولها النبع و السما سما «٢»

و إنما هى بقعة مملوة شجراً.

قوله تعالى:[سورة الطور (٥٢): الآيات ٩ الى ١٦]..... ص: ٤٠٣

يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً (٩) وَ تَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً (١٠) فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (١١) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (١٢) يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلى نارِ جَهَنَّمَ دَعًّا (١٣)

هذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ (١۴) أَ فَسِحْرٌ هذا أَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ (١۵) اصْلَوْها فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١۶)

ثمان آيات كوفى و شامى، و سبع فى ما عداهما، عد الكوفيون و الشاميون

---

(١) مر فى ٧/ ١١٨

(٢) تفسير القرطبى ١٧/ ۶١ و مجاز القرآن ٢/ ٢٣٠

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ۴٠۴

(دعاً) و لم يعده الباقون.

قوله (يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً) يعنى يوم القيامة، و هو متعلق بقوله (إِنَّ عَذابَ رَبِّکَ لَواقِعٌ... يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً) و المور تردد الشيء بالذهاب و المجيء كما يتردد الدخان ثم يضمحل، مار يمور موراً فهو مائر. و قيل: يمور موراً بمعنى يدور دوراً- فى قول مجاهد- و قال الضحاك: معناه يموج موجاً قال الأعشى أنشده أبو عبيدة:

كان مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لا ريث و لا عجل «١»

و رواه غيره مر السحابة (وَ تَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) الذين ينكرون اخبار اللَّه تعالى فهؤلاء الجهال أنكروا ما اخبر به الأنبياء بأن نسبوه إلى الكذب (الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ) فالخوض الدخول فى الماء بالقدم و شبه به الدخول فى الأمر بالقول، يقال خاض يخوض خوضاً، فهو خائض.

و خوضه فى الشراب تخويضاً، و منه المخوض. و اللعب طلب الفرح بمثل حال الصبى فى انتفاء العمل على مقتضى العقل، لعب لعباً فهو لاعب، و دخلت الفاء فى (فويل) لما فيه من معنى الجزاء، لان تقديره إذا كان كذا و كذا فويل، و معنى الآية إنى سأعلمهم بكفرهم و تصير عاقبتهم العذاب.

و قوله (يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلى نارِ جَهَنَّمَ دَعًّا) معناه يوم يدعون إلى نار جهنم للعذاب فيها، دعه يدعه دعاً إذا دفعه. و مثله صكه يصكه صكاً، و الداع الدافع و قيل: الدع الدفع بانزعاج و إرهاق- فى قول قتادة و الضحاك-.

و قوله (هذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ) أى يقال لهم على وجه التوبيخ:

هذه النار التى كنتم تكذبون بها فى دار التكليف حين جحدتم الثواب و العقاب

---

(۱) ديوان الأعشى ۱۴۴ و مجاز القرآن ۲/ ۲۳۱

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۰۵

و النشور. و يقال لهم على وجه الإنكار عليهم (أ فسحر هذا) قد غطى على أبصاركم (أَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ) ثم يقال لهم (اصلوها) يعنى النار (فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَيْكُمْ) كونكم فى العقاب صبرتم أو لم تصبروا، فانه لا يحيف عليكم (إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ) أى جزاء ما كنتم (تعملون) فى الدنيا من المعاصى و الصلى لزوم النار المعذب بها صَلِى يصلى صلياً، و منه الصلاة للزوم الدعاء فيها، و منه:

صَلى على دنها و ارتسم «۱»

أى لزم، و المصلى الذى يجىء فى اثر السابق على لزوم أثره و الأصل لزوم الشىء، و الصبر حبس النفس على الأمر بالعمل فكأنه قال: احبسوا أنفسكم على النار لتعاملوا بالحق او لا تحبسوا سواء عليكم فى ان الجزاء لا محالة واقع بكم و لا حق لكم. و الجزاء مقابلة العمل بما يقتضيه فى العقل من خير او شر. و السواء و الاستواء و الاعتدال بمعنى واحد. و الاستواء امتناع كل واحد من المقدارين من ان يكون زائداً على الآخر او ناقصاً عنه، فالصبر و ترك الصبر لا ينفع واحد منهما فى رفع العذاب عن أهل النار.

قوله تعالى:[سورة الطور (۵۲): الآيات ۱۷ الى ۲۰]..... ص: ۴۰۵

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَعِيمٍ (۱۷) فاكِهِينَ بِما آتاهُمْ رَبُّهُمْ وَ وَقاهُمْ رَبُّهُمْ عَذابَ الْجَحِيمِ (۱۸) كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِيئاً بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۱۹) مُتَّكِئِينَ عَلى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَ زَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (۲۰)

أربع آيات بلا خلاف.

---

(۱) مر فى ۱/ ۵۶، ۱۹۳ و ۲/ ۴۱ و ۵/ ۳۳۷

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۰۶

لما اخبر اللَّه تعالى عن حال الكفار و ما أعد لهم من أليم العقاب، اخبر أيضاً بما أعده للمؤمنين المتقين من أنواع الثواب فقال (إن المتقين) الذين يجتنبون معاصى اللَّه خوفاً من عقابه (فى جنات) أى بساتين تجنها الأشجار (وَ نَعِيمٍ فاكِهِينَ بِما آتاهُمْ رَبُّهُمْ) أى متنعمين بما أعطاهم ربهم من أنواع النعم و قال الزجاج:

معنى (فاكهين) معجبين بما آتاهم. و قال الفراء: مثل ذلك (وقاهم ربهم) أى منع عنهم عذاب الجحيم. و الفاكه الكثير الفاكهة، كقولهم لابن و تامر أى ذو لبن و ذو تمر. و الفكه المسرور بأحواله كسرور آكل الفاكهة بفاكهته.

و قوله (مُتَّكِئِينَ عَلى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ) قيل متكئين على النمارق و هى الوسائد إلا انه حذف ذكرها. و المعنى (عليه)، لأنه أصل الاتكاء، و تقديره متكئين على النمارق الموضوعة على السرر، و هو جمع سرير. و قوله (مصفوفة) أى مصطفة.

و قوله (وَ زَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ) فالحور البيض النقيات البياض فى حسن و كمال، و العين الواسعة الأعين فى صفاء و بهاء، و المعنى قرنا هؤلاء المتقين بالحور العين على وجه التنعيم لهم و التمتيع.

قوله تعالى:[سورة الطور (۵۲): الآيات ۲۱ الى ۲۵]..... ص: ۴۰۶

وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ (۲۱) وَ أَمْدَدْناهُمْ بِفاكِهَةٍ وَ لَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (۲۲) يَتَنازَعُونَ فِيها كَأْساً لا لَغْوٌ فِيها وَ لا تَأْثِيمٌ (۲۳) وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (۲۴) وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ (۲۵)

التبيان فى تفسير القرآن، ج‌۹، ص: ۴۰۷

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ ابن كثير و أهل الكوفة (و اتبعتهم) بالتاء (ذريتهم) على واحدة (بهم ذريتهم) على واحدة أيضاً. و قرأ نافع (و اتبعتهم) بالتاء (ذريتهم) على واحدة (بهم ذرياتهم) على الجمع. و قرأ ابن عامر (و اتبعتهم ذرياتهم) بالتاء على الجمع (بهم ذرياتهم) جماعة ايضاً. و قرأ ابو عمرو (أتبعناهم) بالنون (ذرياتهم) جماعة (ألحقنا بهم ذرياتهم) جماعة ايضاً. و قرأ ابن كثير وحده (وَ ما أَلِتْناهُمْ) بفتح الالف و كسر اللام. الباقون- بفتح الألف و اللام- و قرأ ابن كثير و أبو عمرو (لا لغوا فيها و لا تأثيم) نصباً. الباقون بالرفع و التنوين. قال الزجاج: فمن رفع فعلى ضربين: أحدهما- على الابتداء و (فيها) الخبر، و الثاني- أن تكون (لا) بمعنى ليس رافعة و انشد سيبويه:

من فر عن نيرانها فأنا ابن قيس لا براح «۱»

و من نصب بنى كقوله (لا ريب فيه) «۲» و الاختيار عند النحويين إذا كررت (لا) الرفع. و النصب جائز حسن.

يقول اللَّه تعالى (وَ الَّذِينَ آمَنُوا) باللّه و أقروا بتوحيده و صدقوا رسله (وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ) من قرأ بالنون معناه، و ألحقنا بهم ذرياتهم أي ألحق اللّه بهم ذرياتهم يعنى حكم لهم بذلك. و من قرأ (و اتبعتهم) نسب الاتباع إلى الذرية. و المعنى إنهم آمنوا كما آمنوا، فمن جمعه فلاختلاف أجناس الذرية، و من وحد، فلانه يقع على القليل و الكثير، و إنما قرأ ابو عمرو

---

(۱) اللسان (برح) و سيبويه ۱/ ۲۸، ۳۵۴ [.....]

(۲) سورة ۲ البقرة آية ۲

التبيان فى تفسير القرآن، ج‌۹، ص: ۴۰۸

(أتبعناهم) بالنون لقوله بعد ذلك (ألحقنا) و قال البلخي: معنى الآية إن ثواب الذرية إذا عملوا مثل أعمال الاباء يثابون مثل ثواب الاباء، لان الثواب على قدر الاعمال. و لما قال (و اتبعناهم ذرياتهم) بين أن ذلك يفعل بهم من غير ان ينقص من أجورهم، لئلا يتوهم انه يلحقهم نقص أجر. و قال الزجاج: معنى الآية إن الأبناء إذا كانوا مؤمنين فكانت مراتب آبائهم فى الجنة أعلا من مراتبهم ألحق الأبناء بالآباء، و لم ينقص الآباء من أعمالهم، و كذلك إن كان اعمال الآباء انقص ألحق الآباء بالأبناء. و الاتباع إلحاق الثاني بالأول فى معنى عليه الأول، لأنه لو ألحق به من غير أن يكون فى معنى هو عليه لم يكن اتباعاً، و كان إلحاقاً.

و إذا قيل: اتبعه بصره فهو الإدراك، و إذا قيل: تبعه فهو يصرف البصر بتصرفه.

و قوله (ألحقنا بهم ذرياتهم) قال ابن عباس و الضحاك و ابن زيد: الحقوا الأولاد بالآباء إذا آمنوا من أجل إيمان الآباء. و فى رواية أخرى عن ابن عباس:

أن التابعين الحقوا بدرجة آبائهم، و إن قصرت أعمالهم تكرمة لآبائهم و الاول هو الوجه. و إنما وجب بالايمان إلحاق الذرية بهم مع أنهم قد يكون ليس لهم ذرية لأنه إنما يستحق ذلك السرور على ما يصح و يجوز مع أنه إذا اتبع الذرية على ما أمر اللّه به استحق الجزاء فيه، فان أبطلته الذرية عند البلوغ بسوء عمل، وفّى سروره فى أمر آخر كما أن اهل الجنة من سرورهم ما ينزل بأعدائهم فى النار، فلو عفى عنهم لوفوا سرورهم بأمر آخر.

و قوله (و مـا ألتنـاهـم) معنـاه ما نقصـناهم يقال: ألته يألته ألتاً، و ألاته يلته إلاتـة، و لاته يليته ثلاث لغات- ذكرها ابو عبيـدة: إذا نقصه، فبين- عز و جـل- أنه لا- يجوز عليه نقصـان شـيء من جزاء عمله، لأنه لا يجوز عليه الظلم لا قليله و لا كثيره و لا صـغيره و لا كبيره، و قال ابن عباس و مجاهد و الربيع (و ما ألتناهم) ما نقصناهم التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۰۹

قال الشاعر:

ابلغ بنى ثعل عنى مغلغلة جهد الرسالة لا ألتاً و لا كذبا «۱»

و قوله (كُلُّ امْرِئٍ بِمـا كَسَبَ رَهِينٌ) أى كل إنسان يعامل بما يستحقه و يجازى بحسب ما عمله إن عمل طاعـة أثيب عليها و إن عمل معصية عوقب بها لا يؤاخذ احد بذنب غيره. و الرهين و المرهون و المرتهن هو المحتبس على أمر يؤدى عنه بحسب ما يجب فيه، فلما كان كل مكلف محتبساً على عمله، فان صح له أداؤه على الواجب فيه تخلص، و إلا هلك، فلهذا قال (كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ).

قوله (وَ أَمْدَدْناهُمْ بِفاكِهَةٍ) فالامداد هو الإتيان بالشيء بعد الشيء يقال:

مد الجرح و أمد النهر، و الفاكهة هى الثمار (وَ لَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ) أى و أمددناهم ايضاً بلحم من الجنس الذى يشتهونه.

و قوله (يَتَنازَعُونَ فِيها كَأْساً) أى يتعاطون كأس الخمر، قال الأخطل:

نازعتهم طيب الراح الشمول و قد صاح الدجاج و حانت وقعة السارى «۲»

و الكـأس الأنـاء المملوء بالشـراب، فـان كـان فارغاً فلا يسـمى كأساً- ذكره الفراء- و قوله (لا لَغْوٌ فِيها وَ لا تَأْثِيمٌ) معناه لا يجرى بينهم باطـل و لا ما يلغى فيه و لا ما فيه أثم كما يجرى فى الـدنيا عنـد شـرب الخمر. و قوله (وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ) يعنى فى صفائه و بياضه و حسن منظره، و المكنون المصون.

و قيل: ليس على الغلمان مشـقة فى خدمـة أهل الجنـة، بل لهم فى ذلك لـذة، لأنه ليس هناك دار محنة. و قوله (وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ) أى يسأل بعضهم بعضاً عن حاله، و ما هو فيه من انواع النعيم فيسرون بذلك و يزداد فرحهم

---

(۱) تفسير الطبرى ۲۷/ ۱۵

(۲) تفسير الطبرى ۲۷/ ۱۶ و القرطبى ۱۷/ ۶۸

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۱۰

و قيل: يسأل بعضـهم بعضاً عما فعلوه فى دار الدنيا مما اسـتحقوا به المصـير إلى الثواب و الكون فى الجنان بدلالة قوله (إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنا مُشْفِقِينَ).

قوله تعالى:[سورة الطور (۵۲): الآيات ۲۶ الى ۳۰]..... ص: ۴۱۰

قالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنا مُشْفِقِينَ (۲۶) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا وَ وَقانا عَذابَ السَّمُومِ (۲۷) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (۲۸) فَذَكِّرْ فَما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَ لا مَجْنُونٍ (۲۹) أَمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ (۳۰)

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ نافع و الكسائى (ندعوه أنه) بفتح الهمزة على تقدير بأنه او لأنه.

الباقون بكسر الهمزة على الاستئناف.

لمـا حكى اللَّه تعالى ان اهل الجنـة يقبل بعضـهم على بعض و يسأل بعضـهم بعضاً عن أحوالهم ذكر ما يقولونه فإنهم يقولون (إنا كنا) فى دار الدنيا (فِي أَهْلِنا مُشْفِقِينَ) أى خائفين رقيقى القلب، فالاشـفاق رقة القلب عما يكون من الخوف على الشـيء، و الشـفقة نقيض الغلظة. و أصـله الضعف من قولهم: ثوب شفق أى ضعيف النسج رديئة، و منه الشفق، و هو الحمرة التى تكون عند غروب الشمس إلى

العشاء الآخرة، لأنها حمرة ضعيفة. و الأهل هو المختص بغيره من جهة ما هو اولى به، و كلما كان أولى به فهو أحق بأنه أهله، فمن ذلك اهل الجنة و أهل النار. و من ذلك اهل الجود و الكرم، و فلان من اهل القرآن، و من أهل العلم، و من أهل الكوفة. و من هذا قيل: لزوجة الرجل: أهله، لأنها مختصة به من جهة هى أولى التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ۴۱۱

به من غيره.

فقوله (فِي أَهْلِنا مُشْفِقِينَ) اى من يختص به ممن هو أولى بنا.

و قوله (فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا) فالمن القطع عن المكاره إلى المحاب، يقال: من على الأسير يمن مناً إذا أطلقه و احسن اليه، و امتن عليه بصنيعه أي اقتطعه عن شكره بتذكير نعمته و المنية قاطعة عن تصرف الحي و (أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) «۱» أي غير مقطوع.

و قوله (وَ وَقانا عَذابَ السَّمُومِ) ألوقا: منع الشيء من المخوف بما يحول بينه و بينه، و منه الوقاية، و وقاه يقيه وقاء فهو واق، و وقاه توقية قال الراجز:

إذ الموقى مثل ما وقيت عذاب السموم فالسموم الحر الذى يدخل فى مسام البدن بما يوجد ألمه، و منه ريح السموم، و مسام البدن الخروق الدقاق.

ثم قالوا (إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ) يعنى فى دار التكليف ندعوه (إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ) أى ندعوه بهذا، فيمن فتح الهمزة، و من كسرها أراد إنا كنا ندعوه و نتضرع اليه، ثم ابتدأ فقال (إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ) قال ابن عباس:

البر هو اللطيف و أصل الباب اللطف مع عظم الشأن، و منه البر للطفها مع عظم النفع بها، و منه البر لأنه لطف النفع به مع عظم الشأن، و منه البرية للطف مسالكها مع عظم شأنها، و البر بالكسر الفاره، و البر بر الوالدين، و قولهم: فلان لا يعرف هره من برّه قيل فى معناه ثلاثة أشياء:

أحدها- لا يعرف السنور من الفاره.

الثانى- لا يعرف من يبره ممن يكرهه.

---

(۱) سورة ۹۵ التين آية ۶

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ۴۱۲

الثالث- لا يعرف دعاء الغنم و هو برها من سوقها.

ثم قال تعالى للنبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله (فذكر) يا محمد أى عظ هؤلاء المكلفين (فَما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ) قسم من اللَّه تعالى بنعمته (بِكاهِنٍ وَ لا مَجْنُونٍ) على ما يرمونك به. و قال البلخى: معناه ما أنت بنعمة اللَّه عليك بكاهن، و لا يلزم ان يكون اللَّه تعالى لم ينعم على الكاهن، لأن اللَّه تعالى قد عم على جميع خلقه بالنعم و إن كان ما أنعم به على النبى اكثر، و قد مكن اللَّه الكاهن و سائر الكفار من الايمان به، و ذلك نعمة عليه. فالكاهن الذى يذكر انه يخبر عن الجن على طريق العزائم، و الكهانة صنعة الكاهن، و الكاهن الموهم انه يعلم الغيب بطريق خدمة الجن و المجنون المئوف بما يغطى على عقله حتى لا يدرك به فى حال يقظة، و قد علموا أنه ليس بشاعر، كما علموا أنه ليس بمجنون، لكن قالوا ذلك على جهة التكذيب عليه ليستريحوا إلى ذلك كما يستريح السفهاء إلى التكذب على أعدائهم.

ثم قال (أم) و معناه بل (يَقُولُونَ شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ) قال مجاهد: ريب المنون حوادث الدهر. و قال ابن عباس و قتادة: الموت، و المنون المنية، و ريبها الحوادث التى تريب عند مجيئها و قال الشاعر:

تربص بها ريب المنون لعلها سيهلك عنها بعلها و شحيح «۱»

قوله تعالى:[سورة الطور (۵۲): الآيات ۳۱ الى ۴۰]..... ص: ۴۱۲

قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ (۳۱) أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهذا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ (۳۲) أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لا يُؤْمِنُونَ (۳۳) فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كانُوا صادِقِينَ (۳۴) أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ (۳۵)
أَمْ خَلَقُوا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بَلْ لا يُوقِنُونَ (۳۶) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ (۳۷) أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (۳۸) أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَ لَكُمُ الْبَنُونَ (۳۹) أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (۴۰)

---

(۱) تفسير الطبری ۲۷/ ۱۷

التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۱۳

عشرة آيات بلا خلاف.

لما حكى اللَّه تعالى عن الكفار أنهم قالوا فی النبی صَلی اللَّهُ عَليه و آله أنه كاهن و مجنون، و انه شاعر نتربص به ريب المنون أی نتوقع فيه حوادث الدهر و الهلاك، قال اللَّه تعالى لنبيه صَلی اللَّهُ عَليه و آله (قل) لهم يا محمد (تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ) فالتربص هو الانتظار بالشیء انقلاب حال إلى خلافها. و المعنى إنكم إن تربصتم بی حوادث الدهر و الهلاك، فانی معكم من المنتظرين لمثل ذلك، فتربص الكفار بالنبی صَلی اللَّهُ عَليه و آله و المؤمنين قبيح، و تربص النبی و المؤمنين بالكفار و توقعهم لهلاكهم حسن، و قوله (فتربصوا) و إن كان بصيغة الامر فالمراد به التهديد.

و قوله (أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهذا) على طريق الإنكار عليهم ان هذا الذی يقولونه و يتربصون بك من الهلاك. أحلامهم أی عقولهم تأمرهم به، و تدعوهم اليه و الأحلام جمع الحلم، و هو الامهال الذی يدعو إليه العقل و الحكمة، فاللَّه تعالى حليم كريم، لأنه يمهل العصاة بما تدعو اليه الحكمة، و يقال: هذه أحلام قريش أی عقولهم. ثم قال تعالى ليس الأمر على ذلك (بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ) و الطاغی هو الطالب للارتفاع بالظلم لمن كان من العباد، و منه قوله (إِنَّا لَمَّا طَغَى الْماءُ) «۱» لأنه

---

(۱) سورة ۶۹ الحاقة آية ۱۱

التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۱۴

طلب الارتفاع كطلب الظالم للعباد فی الشدة، فحسن على جهة الاستعارة.

و قوله (أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ) معناه بل يقولون أ فتراه و اخترعه و افتعله، لان التقول لا يكون إلا كذباً، لأنه دخله معنى تكلف القول من غير حقيقة معنى يرجع اليه، و كذلك كل من تكلف أمراً من غير اقتضاء العقل أن له فعله فهو باطل. ثم قال (بل) هؤلاء الكفار (لا يصدقون) بنبوتك و لا بأن القرآن انزل من عند اللَّه. و الآية ينبغی ان تكون خاصة فيمن علم اللَّه انه لا يؤمن.

ثم قال على وجه التحدی لهم (فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ) يعنی مثل القرآن و ما يقاربه (إِنْ كانُوا صادِقِينَ) فی انه شاعر و كاهن و مجنون و تقوله، لأنه لا يتعذر عليهم مثله. و قيل المثل الذی وقع التحدی به هو ما كان مثله فی أعلا طبقة البلاغة من الكلام الذی ليس بشعر. و أعلا طبقات البلاغة كلام قد جمع خمسة أوجه:

تعديل الحروف فی المخارج، و تعديل الحروف فی التجانس و تشاكل المقاطع مما تقتضيه المعانی و تهذيب البيان بالايجاز فی موضعه و الاطناب فی موضعه، و الاستعارة فی موضعها و الحقيقة فی موضعها. و اجراء جميع ذلك فی الحكم العقلية بالترغيب فی ما ينبغی ان يرغب فيه، و الترهيب مما ينبغی ان يرهب منه، و الحجة التی يميز بها الحق من الباطل، و الموعظة التی تليق للعمل بالحق.

و قوله (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ) معناه أخلقوا من غير خالق (أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ) لنفوسهم فلا يأتمرون لا مر اللَّه و لا ينتهون عما نهاهم عنه. و قيل:

معنى (أخلقوا من غير شيء) أخلقوا لغير شيء أي أخلقوا باطلا لا لغرض.

و قيل: المعنى أخلقوا من غير أب و لا- أم فلا يهلكون، كما أن السموات و الأرض خلقتا من غير شيء، فإذا هم أضعف من السماء الذى خلق لا من شيء، فإذا كان ما خلق لا من شيء يهلك فما كان دونه بذلك أولى. و قوله (أَمْ خَلَقُوا السَّماواتِ التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۱۵

وَ الْأَرْضَ)

و اخترعوها فلذلك لا يقرون باللّه أنه خالقهم. ثم قال تعالى (بل لا يوقنون) بان لهم إلهاً يستحق العبادة وحده و لا يقرون بأنك نبى من جهة اللّه.

و قوله (أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَبِّكَ) معناه أ عندهم خزائن نعمة ربك و خزائن اللّه مقدوراته، لأنه يقدر من كل جنس على ما لا نهاية له فشبه ذلك بالخزائن التى تجمع أشياء مختلفة. و المعنى كأنه قال: أعندهم خزائن رحمة ربك فقد أمنوا أن تجيء الأمور على خلاف ما يحبون «أم هم المسيطرون» على الناس فليس عليهم مسيطر و لا لهم ملزم و مقوم، فالمسيطر الملزم غيره امراً من الأمور قهراً. و هو مأخوذ من السطر يقال: سيطر يسيطر سيطرة، و هو (فيعل) من السيطرة، و نظيره بيطر بيطرة.

و قيل: المسيطر الملك القاهر. و قيل: هو الجبار المتسلط، و منه قوله «لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ» «۱» يقولون: سيطر على أي اتخذنى خولا، و قال ابو عبيدة: المسيطرون الأرباب، و المسيطر و المبيقر و المبيطر و المهيمن و الكميت اسماء جاءت مصغرة لا نظير لها. و قرأ قتادة «بمسيطر» بفتح الطاء، بمعنى لست عليهم بمسلط. و قرأ ابن كثير و ابو عمرو و ابن عامر و الكسائى «المسيطرون» بالسين. الباقون بالصاد إلا ان حمزة يشم الصاد زاياً.

و قوله «أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ» فالسلم مرتقى إلى العلو من مشيد الدرجة مرتقى إلى علو من بناء مصمت. و يقال: جعلت فلاناً سلما لحاجتى أي سبباً.

و قال ابن مقبل:

لا يحرز المرء احجاء البلاد و لا تبنى له فى السموات السلاليم «۲»

فكأنه قيل أم يستمعون الوحى من السماء، فقد وثقوا بما هم عليه وردوا

---

(۱) سورة ۸۸ الغاشية آية ۲۲

(۲) تفسير الطبرى ۲۷/ ۱۹ و مجاز القرآن ۲/ ۲۳۴

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۱۶

ما سواه «فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ» أي بحجة يظهر صحة قولهم. و الاستماع الإصغاء إلى الصوت، و إنما قيل لهم ذلك، لان كل من ادعى ما لم يعلم ببداهة العقول فعليه إقامة الحجة.

و قوله «أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَ لَكُمُ الْبَنُونَ» معناه أ لكم البنون و للّه البنات، فصاحب البنين أعلى كلمة من صاحب البنات، و هذا غاية التجهيل لهم و الفضيحة عليهم.

و قيل: لو جاز اتخاذ الأولاد عليه لم يكن يختار على البنين البنات فدل بذلك على افراط جهلهم فى ما وصفوا اللّه تعالى به من اتخاذ الملائكة بنات.

و قوله «أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً» أي ثواباً على أداء الرسالة اليهم بدعائك إياهم إلى اللّه «فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ» فالمغرم إلزام الغرم- فى المال- على طريق الابذال. و المغرم انفاق المال من غير إبذال. و أصله المطالبة بإلحاح فمنه الغريم، لأنه يطالب بالدين بإلحاح، و منه «إِنَّ عَذابَها كانَ غَراماً» «۱» أي ملحاً دائماً.

و المغرم لأنه يلزم من جهة المطالبة بإلحاح لا يمكن دفعه. و المثقل المحمول عليه ما يشق حمله لثقله.

قوله تعالى:[سورة الطور (۵۲): الآيات ۴۱ الى ۴۹]..... ص: ۴۱۶

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (۴۱) أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (۴۲) أَمْ لَهُمْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (۴۳) وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ (۴۴) فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (۴۵)
يَوْمَ لا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ (۴۶) وَ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذاباً دُونَ ذلِكَ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (۴۷) وَ اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (۴۸) وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِدْبارَ النُّجُومِ (۴۹)

---

(۱) سورة ۲۵ الفرقان آية ۶۵

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۱۷

تسع آيات بلا خلاف.

قرأ عاصم و ابن عامر (يصعقون) بضم الياء- على ما لم يسم فاعله- الباقون بفتح الياء على اضافة الفعل اليهم، و هما لغتان. يقال: صعق فلان فهو مصعوق و صعق فهو صاعق. و روى عن عاصم أيضاً «يصعقون» بضم الياء و كسر العين بمعنى يحصلون فى الصاعقة. و قيل: الصعق الهلاك بصيحة تصدع القلب. و قيل:

الصعق عند النفخة الاولى. قال قوم: إن قوله «أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ» جواب لقولهم ان كان امر الآخرة على ما تدعون حقاً فلنا الجنة كقولهم «وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى» «۱» ذكره الحسن. و الغيب الذى لا يعلمه إلا اللَّه هو ما لم يعلمه العاقل ضرورة و لا عليه دلالة. و اللَّه تعالى عالم به، لأنه يعلمه لنفسه، و العالم لنفسه لا يخفى عليه شيء من وجه من الوجوه.

و قوله «أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ» فالكيد هو المكر.

و قيل: هو فعل ما يوجب الغيظ فى خفى يقال: كاده يكيده كيداً، فهو كائد، و المفعول مكيد و كايده مكايدة مثل غايظه مغايظة. و الكيد من اللَّه هو التدبير الذى

---

(۱) سورة ۴۱ حم السجدة (فصلت) آية ۵۰

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۱۸

يدبره لأوليائه على أعدائه ليقهروهم و يستعلوا عليهم بالقتل و الأسر. و قال الزجاج: معناه أ يريدون بكفرهم و طغيانهم كيداً، فاللَّه تعالى يكيدهم بالعذاب فى الدنيا و الآخرة.

و قوله «أَمْ لَهُمْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ» أى على حقيقية معنى الالهية و هو القادر على ما تحق به العبادة فلذلك عبدوه؟! فإنهم لا يقدرون على دعوى ذلك. ثم نزه نفسه فقال «سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ» من ادعاء آلهة معه من الأصنام و الأوثان.

و قوله «وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً» فالكسف جمع كسفة كقولك:

سدر و سدرة، و هو جواب قولهم «أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً» «۱» فقال اللَّه تعالى لو سقط عليهم ما آمنوا و لقالوا (سحاب مركوم) و الكسف القطعة من الغيم بقدر ما يكسف ضوء الشمس. و الكسف من السماء القطعة منها. و السحاب الغيم سمى بذلك لانسحابه فى السماء، و المركوم الموضوع بعضه على بعض. و كل الأمور المذكورة بعد (أم) إلزامات لعبدة الأوثان على مخالفة القرآن، ثم قال تعالى للنبى صلى اللَّهُ عليه و آله «فذرهم» أى اتركهم «حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ» أى يهلكون فيه بوقوع الصاعقة عليهم. و قيل: الصعقة هى النفخة الاولى التى يهلك عندها جميع الخلائق، ثم وصف ذلك اليوم بأن قال «يَوْمَ لا يُغْنِي

عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً» أى لا ينفعهم كيدهم و حيلتهم و لا تدفع عنهم شيئاً، لان جميعه يبطل «وَ هُمْ لا يُنْصَرُونَ» بالدفاع عنهم. و الفرق بين الغنى بالشيء و الغنى عنه أن الغنى عنه يوجب أن وجوده و عدمه سواء فى أن الموصوف غنى، و ليس كذلك الغنى به، لأنه يبطل أن يكون الموصوف غنياً. و الغنى هو الحى الذى ليس بمحتاج، و ليس بهذه الصفهٔ إلا اللَّه تعالى. و معنى «لا يُغْنِي عَنْهُمْ» أى لا يصرف عنهم شيئاً من

---

(۱) سورهٔ ۱۷ الإسراء آيهٔ ۹۲

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۱۹

الضرر الذى يقع إلى نفع يصير بمنزلهٔ الغنى لهم.

و قوله «وَ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذاباً دُونَ ذلِكَ» قال ابن عباس: هو عذاب القبر، و به قال البراء، و قال مجاهد: هو الجوع فى الدنيا. و قال ابن زيد: هو مصائب الدنيا. و قال قوم: هو عموم جميع ذلك.

ثم قال «وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ» و معناه إن اكثر هؤلاء الكفار لا يعلمون صحهٔ ما أمرناهم و أمرناك به لجحدهم نبوتك.

ثم قال تعالى للنبى صلى اللَّهُ عليه و آله «وَ اصْبِرْ» يا محمد «لِحُكْمِ رَبِّكَ» الذى حكم به و ألزمك التسليم له «فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا» أى بمرئى منا ندركك، و لا يخفى علينا شيء من أمرك، نحفظك لئلا يصلوا إلى شيء من مكروهك. و أمره بالتنزيه له عما لا يليق به فقال «وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ» قال ابو الأحوص: معناه حين تقوم من نومك. و قال الضحاك: معناه إذا قمت إلى الصلاهٔ المفروضهٔ، فقل سبحانك اللهم و بحمدك. و قال ابن زيد: معناه صل بحمد ربك حين تقوم من نوم القائلهٔ إلى صلاهٔ الظهر. ثم قال «وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِدْبارَ النُّجُومِ» معناه من الليل يعنى من المغرب و العشاء الآخرهٔ «وَ إِدْبارَ النُّجُومِ» قال الضحاك و ابن زيد: هو صلاهٔ الفجر قال ابن عباس و قتادهٔ. هما الركعتان قبل صلاهٔ الفجر، و قال الحسن: هما الركعتان قبل صلاهٔ الفجر تطوعاً. و النجوم هى الكواكب واحدها نجم، و يقال: نجم النبت و نجم القرن و السنّ إلا انه إذا اطلق أفاد الكواكب. و قرأ «و ادبار النجوم» بفتح الهمزهٔ زيد عن يعقوب على انه جمع. الباقون- بكسرها- على المصدر.

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۲۰

۵۳-سورهٔ النجم..... ص: ۴۲۰

اشارهٔ

هى مكيهٔ، و هى اثنتان و ستون آيهٔ فى الكوفى و ستون فى البصرى و المدنيين.

[سورهٔ النجم (۵۳): الآيات ۱ الى ۱۰]..... ص: ۴۲۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَ النَّجْمِ إِذا هَوى (۱) ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَ ما غَوى (۲) وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى (۳) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى (۴)

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى (۵) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى (۶) وَ هُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلى (۷) ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى (۸) فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى (۹)

فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى (۱۰)

عشر آيات بلا خلاف.

قوله «وَ النَّجْمِ» قسم من اللَّه تعالى. و قد بينا أن اللَّه تعالى له أن يقسم بما يشاء من خلقه، و ليس للعباد أن يحلفوا إلا به. و قال قوم:

معناه و رب النجم فحذف المضاف و أقام المضاف اليه مقامه، و فى معنى «النجم» هاهنا ثلاثة أقوال:

أحدها- قال مجاهد: المراد به الثريا إذا سقطت مع الفجر.

الثانى- فى رواية أخرى عن مجاهد أن المراد به القرآن إذا نزل.

الثالث- قال الحسن: معناه جماعة النجوم. «إِذا هَوى أى إذا سقط يوم التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۲۱

القيامة كقوله- عز و جل- «وَ إِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ» «۱» و قيل: النجم على طريق الجنس، كما قال الراعى:

و باتت تعد النجم فى مستحيرة سريع بأيدى الآكلين جمودها «۲»

(مستحيرة) شحمة مذابة صافية فى إهالة، لأنها من شحم سمين.

و قوله «إِذا هَوى قيل: معناه إذا هوى للمغيب و دل على ما فيه من العبرة بتصريف من يملك طلوعه و غروبه، و لا يملك ذلك إلا اللَّه تعالى. و قيل:

كان القرآن ينزل نجوماً، و بين أول نزوله و أخره عشرون سنة- ذكره الفراء و غيره- و النجم هو الخارج عن الشىء بخروج المنتشىء عنه. و الهوى ميل الطباع إلى ما فيه الاستمتاع، و هو مقصور و جمعه أهواء، و الهواء الذى هو الجو ممدود و جمعه أهوية.

و قوله «ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ» يعنى النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله ما ضل عن الحق «وَ ما غَوى أى و ما خاب عن إصابة الرشد، يقال: غوى يغوى غياً إذا خاب، و قال الشاعر:

فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره و من يغو لا يعدم على الغى لائما «۳»

أى من يخب «وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى أى ليس ينطق عن الهوى أى بالهوى، يقال: رميت بالقوس و عن القوس. و المعنى إنه لا يتكلم فى القرآن و ما يؤديه إليكم عن الهوى الذى هو ميل الطبع «إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى معناه ليس الذى يتلوه عليكم من القرآن إلا وحى أوحاه اللَّه اليه، فالوحى إلقاء المعنى إلى النفس فى خفى إلا أنه صار كالعلم فى ما يلقيه الملك إلا النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله من البشر

---

(۱) سورة ۸۲ الانفطار آية ۲

(۲) مجاز القرآن ۲/ ۲۳۵ و اللسان (نجم)

(۳) مر فى ۸/ ۳۶، ۴۹۳ و هو فى القرطبى ۱۷/ ۸۴ [.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۲۲

عن اللَّه تعالى، و منه قوله «فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيًّا» «۱» و قوله «وَ أَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ» «۲» أى ألهمها مراشدها، و هو راجع إلى ما قلناه من إلقاء المعنى إلى النفس فى خفى.

و قوله «عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى فى نفسه و علمه. و القوة هى القدرة. و قد تستعمل القوة بمعنى الشدة التى هى صلابة العقد كقوى الحبل.

و قوله «ذو مرة» صفة لجبرائيل عليه السلام أى صاحب مرة، و هى القوة.

و اصل المرة شدة الفتل، و هو ظاهر فى الحبل الذى يستمر به الفتل حتى ينتهى إلى ما يصعب به الحل. ثم تجرى المرة على القدرة، لأنه يتمكن بها من الفعل، كما يتمكن من الفعل بالآلة، فالمرة و القوة و الشدة نظائر. و قوله «فَاسْتَوى معناه استولى بعظم القوة، فكأنه استوت له الأمور بالقوة على التدبير. و منه قوله «اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ» «۳» أى استولى عليه بالسلطان و القهر. و قال ابن عباس و قتادة: معنى «ذو مرة» ذو صحة بخلق حسن. و قال مجاهد و سفيان و ابن زيد و الربيع: ذو قوة، و هو جبرائيل. و المرة واحدة المرر، و منه قوله عليه السلام (لا تحل الصدقة لغنى و لا لذى مرة سوى)

و قيل «فاستوى» جبرائيل و محمد عليهما السلام «بِالْأُفُقِ الْأَعْلى أى سماء الدنيا عند المعراج. و قيل فى «هو» قولان:

أحدهما- انه مبتدأ و خبره فى موضع الحال، و تقديره ذو مرة فاستوى فى حال كونه بالأفق الأعلى.

الثاني- إنه معطوف على الضمير فى (استوى) و حسن ذلك كى لا يتكرر

---

(١) سورة ١٩ مريم آية ١٠

(٢) سورة ١٦ النحل آية ٦٨

(٣) سورة ٧ الاعراف آية ٥٣ و سورة ١٠ يونس آية ٣ و سورة ١٣ الرعد آية ٢ و سورة ٢٥ الفرقان ٥٩ و سورة ٣٢ الم السجدة آية ۴ و سورة ٥٧ الحديد آية ۴

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ۴٢٣

(هو) و انشد الفراء:

أ لم تر ان النبع تصلب عوده و لا يستوى و الخروع المتقصف «١»

و قال الزجاج: لا يجوز عطف (هو) على الضمير من غير تأكيد إلا فى الشعر و قال تعالى «أ إِذا كُنَّا تُراباً وَ آباؤُنا» «٢» فرد الآباء على المضمر. و قال الربيع:

و استوى يعنى جبرائيل عليه السلام (و هو) كناية عنه على هذا. و فى الوجه الأول (هو) كناية عن النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله. و قال قتادة: الأفق الأعلى الذى يأتى منه النهار.

و قيل: هو مطلع الشمس «شَدِيدُ الْقُوى فى أمر اللَّه «ذو مرة» أى ذو قوة فى جسمه. و قيل: فاستوى جبرائيل على صورته التى خلقه اللَّه، لان جبرائيل كان يظهر قبل ذلك للنبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله فى صورة رجل.

و قوله «ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى» قال الحسن و قتادة و الربيع: يعنى جبرائيل عليه السلام و فيه تقديم و تأخير و التقدير ثم تدلى فدنا. و قال الزجاج: معنى دنا و تدلى واحد، لأن المعنى إنه قرب و تدلى زاد فى القرب، كما يقال: دنا فلان و قرب. و المعنى ثم دنا جبرائيل إلى محمد صَلى اللَّهُ عَليه و آله، فتدلى اليه من السماء «فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى معناه كان بينه و بين جبرائيل مقدار قاب قوسين من القسى العربية او أقرب بل أقرب منه. و قيل: معنى (او) فى الآية معنى (الواو) كقوله «وَ أَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ» «٣» و معناه و يزيدون. و

قيل: إنه رأى جبرائيل عليه السلام فى صورته له ستمائة جناح

- فى قول ابن مسعود- و معنى «قابَ قَوْسَيْنِ» قدر الوتر من القوس مرتين «أَوْ أَدْنى منه و أقرب.

و قوله «فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى

قيل اوحى جبرائيل إلى عبد اللَّه محمد

---

(١) تفسير الطبرى ٢٧/ ٢٣ و القرطبى ١٧/ ٨٥

(٢) سورة ٢٧ النحل آية ۶٧

(٣) سورة ٣٧ الصافات آية ١۴٧

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ۴٢۴

ما أوحى. و قيل أوحى اللَّه إلى عبده محمد ما أوحى. و يحتمل ان تكون (ما) مع ما بعدها بمنزلة المصدر و التقدير فأوحى إلى عبده وحياً. و يحتمل ان يكون بمعنى الذى و تقديره فأوحى إلى عبده الذى أوحى اليه. و المعنى أوحى جبرائيل إلى محمد ما أوحى اليه ربه- و هو قول ابن زيد- و قوله «ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى قال ابن عباس رأى ربه بقلبه و هو معنى قوله «علمه» و إنما علم ذلك بالآيات

التی رآها. و قال ابن مسعود و عائشة و قتادة: رأی محمد جبرائیل علی صورته. و قال الحسن: یعنی ما رأی من مقدورات اللَّه تعالی و ملکوته. و قال الحسن: عرج بروح محمد صَلی اللَّهُ عَلیه و آله إلی السماء و جسده فی الأرض. و قال اکثر المفسرین- و هو الظاهر من مذهب أصحابنا و المشهور فی اخبارهم- أن اللَّه تعالی صعد بجسمه حیاً سلیماً حتی رأی- ملکوت السموات و ما ذکره اللَّه- بعینی رأسه، و لم یکن ذلک فی المنام بل کان فی الیقظة. و قد بیناه فی سورة بنی إسرائیل.

قوله تعالی:[سورة النجم (۵۳): الآیات ۱۱ الی ۲۰]..... ص: ۴۲۴

ما کَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأی (۱۱) أَ فَتُمارُونَهُ عَلی ما یَری (۱۲) وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْری (۱۳) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهی (۱۴) عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوی (۱۵)

إِذْ یَغْشَی السِّدْرَةَ ما یَغْشی (۱۶) ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغی (۱۷) لَقَدْ رَأی مِنْ آیاتِ رَبِّهِ الْکُبْری (۱۸) أَ فَرَأَیْتُمُ اللاَّتَ وَ الْعُزَّی (۱۹) وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْری (۲۰)

عشر آیات بلا خلاف.

قرأ اهل الکوفة إلا عاصماً و یعقوب «ا فتمرونه» بمعنی أ فتجحدونه، و هو التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۴۲۵

قول إبراهیم. و قرأ الباقون «أَ فَتُمارُونَهُ» بمعنی أ فتجادلونه فی انه رأی ربه بقلبه أو آیات اللَّه و معجزاته. و قرأ ابن عامر- فی روایة هشام- و أبی جعفر «ما کذب» مشددة الدال الباقون بالتخفیف. و قرأ ابن کثیر و الأعشی إلا ابن غالب «و مناءة» مهموزة ممدودة. الباقون «و مناة» مقصورة، و هما لغتان.

یقول اللَّه تعالی إنه لم یکذب فؤاد محمد ما رآه بعینه یعنی لم یکذب محمد بذلک بل صدق به و الفؤاد القلب. و قال ابن عباس: یعنی ما رأی بقلبه. و قال الحسن: إنه رأی ربه بقلبه. و هذا یرجع إلی معنی العلم. و معنی «ما کَذَبَ الْفُؤادُ» أی ما توهم أنه یری شیئاً و هو لا یراه من جهة تخیله لمعناه، کالرائی للسراب بتوهمه ماء و یری الماء من بعید فیتوهمه سراباً. و من شدد أراد لم یکذب فؤاد محمد ما رأت عیناه من الآیات الباهرات فعدّاه. و من خفف فلأن فی العرب من یعدی هذه اللفظة مخففة، فیقولون صدقنی زید و کذبنی خفیفاً، و صدقنی و کذبنی ثقیلا و انشد:

و کذبتنی و صدقتنی و المرؤ ینفعه کذابه «۱»

و الفرق بین الرؤیة فی الیقظة و بین الرؤیة فی المنام أن رؤیة الشیء فی الیقظة إدراکه بالبصر علی الحقیقة، و رؤیته فی المنام لصورة فی القلب علی توهم الإدراک بحاسة البصر من غیر ان یکون کذلک.

و قوله «أ فتمارونه» فمن قرأ «أ فتمرونه» أراد أ فتجحدونه. و من قرأ «أ فتمارونه» أراد أ فتجادلونه و تخاصمونه مأخوذ من المراء و هو المجادلة (علی ما یری) یعنی علی الشیء الذی یراه.

---

(۱) مر فی ۸/ ۳۹۰

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۴۲۶

و قوله (وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْری قال عبد اللَّه بن مسعود و عائشة و مجاهد و الربیع: رأی محمد صَلی اللَّهُ عَلیه و آله جبرائیل علیه السلام دفعة أخری. و

روی أنه رآه فی صورته التی خلقه اللَّه علیها مرتین.

و قوله (عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهی قیل: هی شجرة النبق و قیل لها: سدرة المنتهی فی السماء السادسة، إلیها ینتهی ما یعرج إلی السماء- فی قول ابن مسعود و الضحاک- و قیل: لأنه ینتهی الیها أرواح الشهداء و قوله (عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوی معناه عند سدرة المنتهی جنة المقام و

هى جنـة الخلد، و هى فى السـماء السابعة. و قيل: إنه يجتمع اليها أرواح الشـهداء. و قال الحسن: جنة المأوى هى التى يصـير اليها أهل الجنة.

و قوله (إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ ما يَغْشى معناه يغشى السدرة من النور و البهاء و الحسن و الصفاء الذى يروق الأبصار ما ليس لوصفه منتهى. و قال ابن مسعود و مجاهد- و

روى ذلك عن النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله أنه غشى السدرة فراش الذهب.

و قال الربيع: غشـيها من النور نور الملائكة. و قوله (ما يغشـى) أبلغ لفظ فى هذا المعنى و الغشـيان لباس الشـىء مما يعمه، يقال غشـيه يغشاه غشياناً.

و قوله «مـا زاغَ الْبَصَـرُ» اى مـا ذهب عن الحق المطلوب، و الزيغ الـذهاب عن الحق المطلوب، يقـال: زاغ بصـره و قلبه يزيغ زيغاً، و منه قوله «فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ» «۱» و منه قوله «فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ» «۲» و الزيغ الميل عن الحق «وَ ما طَغى معنـاه مـا طغى البصـر أى مـا ذهب يميناً و شـمالا. و قيل: ما ارتفع كارتفاع الظالم عن الحق لمن يريـده، و الطاغى الـذى لا يلوى على شيء. و الطغيان طلب الارتفاع بظلم العباد: طغى يطغى طغياناً.

و الطاغى و الباغى نظائر. و هم الطغاة و البغاة، و المعنى ما زاغ بصر محمد و ما طغى

---

(۱) سورة ۶۱ الصف آية ۵

(۲) سورة ۳ آل عمران آية ۷

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۲۷

أى ما جاوز القصد و لا عدل فى رؤية جبرائيل، و قد ملأ الأفق.

و قوله «لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى قسم من اللَّه تعالى ان النبى صَـلى اللَّهُ عَليه و آله رأى من آيات اللَّه و دلائله أكبرها جنة الخلد و هى فى السماء السابعة و قيل: إنه يجتمع فيها أرواح الشهداء و هى الكبرى التى تصغر عندها الآيات فى معنى صفتها.

و الأـكبر هو الـذى يصـغر مقـدار غيره عنـده فى معنى صـفته. و قيـل رأى رفرفا أخضـر من رفارف الجنـة قـد سـد الأفق- فى قول ابن مسعود-.

و قوله (أَ فَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى اسـماء أصـنام كانت العرب تعبـدها، و العزى كانت تعبـدها غطفان، و هى شـجرة سمرة عظيمـة، و اللات صـنم كانت ثقيف تعبدها، و منات كانت صـخرة عظيمة لهذيل و خزاعة كانوا يعبدونها فقيل لهم: أخبرونا عن هـذه الآلهـة التى تعبـدونها و تعبـدون معها الملائكة و تزعمون ان الملائكة بنات اللَّه، فوبخهم اللَّه تعالى فقال (أ فرأيتم) هذه (اللَّاتَ وَ الْعُزَّى وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى و المعنى أخبرونا عن هذه الآلهة التى تدعونها من دون اللَّه هل لها من هذه الآيات و الصفات شىء.

قوله تعالى:[سورة النجم (۵۳): الآيات ۲۱ الى ۲۵]..... ص: ۴۲۷

أَ لَكُمُ الـذَّكَرُ وَ لَهُ الْأُنْثى (۲۱) تِلْكَ إِذاً قِسْـمَةٌ ضِيزى (۲۲) إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْـماءٌ سَـمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُـلْطانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ ما تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى (۲۳) أَمْ لِلْإِنْسانِ ما تَمَنَّى (۲۴) فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَ الْأُولى (۲۵)

خمس يأت بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۲۸

قرأ اهل مكة (ضئزى) مهموز إلا ابن فليح. الباقون بلا همز.

يقول اللَّه تعالى على وجه الإنكـار على كفـار قريش الـذين أضـافوا إلى اللَّه تعـالى الملائكـة بـأنهم بنات اللَّه، فقال لهم: كيف يكون ذلـك و أنتم لو خيرتم لاـخترتم الـذكر على الأـنثى، فكيف تضـيفون إليه تعـالى مالاـ ترضون لأنفسـكم، فقـد أخطـأتم فى ذلـك من

وجهين: أحدهما- أنكم أضفتم اليه ما يستحيل عليه و لا- يليق به، فهو قسم فاسد غير جائز. الثانى- أنكم اضفتم اليه ما لا ترضون لأنفسكم، فكيف ترضونه للّه تعالى. و قيل: إنما فضل الذكر على الأنثى لان الذكر يصلح لما لا تصلح له الأنثى، و ينتفع به فى ما لا ينتفع فيه بالأنثى، و لهذا لم يبعث اللّه نبياً من الإناث.

و قوله (تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى أى تلك قسمة فاسدة غير جائزة بأن تجعلوا لأنفسكم الأفضل و لربكم الأدون، و لو كان ممن يجوز عليه الولد لما اختار الأدون على الأفضل، كما قال (لَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ) «۱» فهذا على تقدير الجواز لا على صحة الجواز. و الضيزة الجائرة الفاسدة و وزنه (فعلى) إلا أنه كسر أوله لتصح الياء من قبل انه ليس فى كلام العرب (فعلى) صفة، و صفة (فعلى) نحو (حبلى) يحمل على ما له نظير. و أما الاسم فانه يجيء على (فعلى) كقوله (فان الذكرى) «۲» و تقول العرب ضزته حقه أضيزه و ضأزته- لغتان- إذا أنقضته حقه و منعته، و منهم من يقول: ضزته- بضم الضاد- أضوزه، و انشد ابو عبيدة و الأخفش:

فان تنأ عنا ننتقصك و ان تغب فسهمك مضئوز و انفك راغم «۳»

و منهم من يقول: ضيزى- بفتح الضاد- و منهم من يقول- ضأزى بالفتح

---

(۱) سورة ۳۹ الزمر آية ۴

(۲) سورة ۵۱ الذاريات آية ۵۵

(۳) مجاز القرآن ۲/ ۲۳۷ الشاهد ۸۸۳ و القرطبى ۱۷/ ۱۰۲

التبيان فى تفسير القرآن، ج‌۹، ص: ۴۲۹

و الهمز، و منهم من يقول: ضؤزى- بضم الضاد و الهمزة- و قال ابن عباس و قتادة (قسمه ضيزى) جائرة. و قال سفيان: منقوصة.

ثم قال ان تسميتكم لهذه الأصنام بأنها آلهة و للملائكة بأنها بنات اللّه (إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ) بذلك (ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ) يعنى من حجة و لا برهان إن يتبعون أى ليس يتبعون فى ذلك (إلا الظن) الذى ليس بعلم (وَ ما تَهْوَى الْأَنْفُسُ) أى و ما تميل اليه نفوسكم (وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى عدل عن خطابهم إلى الاخبار عنهم بأنهم قد جاءهم الهدى يعنى الدلالة على الحق.

و قوله (أَمْ لِلْإِنْسانِ ما تَمَنَّى) قيل معناه: بل لمحمد صَلى اللَّهُ عَليه و آله ما تمنى من النبوة و الكرامة. و قيل التقدير أ للإنسان ما تمنى؟! من غير جزاء. لا، ليس الامر كذلك، (فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَ الْأُولى يعطى من يشاء و يمنع من يشاء. و قال الجبائى معناه ليس للإنسان ما تمنى من نعيم الآخرة و نعيم الدنيا، و إنما المالك لذلك اللّه تعالى المالك للسموات و الأرض، لا يعطى الكفار ما يتمنونه، و إنما يعطى الثواب من يستحقه.

قوله تعالى:[سورة النجم (۵۳): الآيات ۲۶ الى ۳۰]..... ص: ۴۲۹

وَ كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَرْضى (۲۶) إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى (۲۷) وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً (۲۸) فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنا وَ لَمْ يُرِدْ إِلاَّ الْحَياةَ الدُّنْيا (۲۹) ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدى (۳۰)

التبيان فى تفسير القرآن، ج‌۹، ص: ۴۳۰

خمس آيات كوفى و أربع فى ما عداه، عدّ الشاميون (فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى) و لم يعده الباقون. و عد الكوفيون (مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) و لم

يعده الباقون و عد الكل (الحياة الدنيا) إلا الشاميون، فإنهم عدّوا آخر الآية (اهتدى).

يقول اللَّه تعالى مخبراً بان كثيراً من ملائكة السموات (لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ) أى لا تنفع شفاعتهم فى غيرهم بإسقاط العقاب عنهم (شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشاءُ) ان يشفعوا فيه و يطلق لهم ذلك (و يرضى) ذلك، و قيل: إن الغرض بذلك الإنكار على عبدة الأوثان و قولهم: إنها تشفع لأن الملك إذا لم تغن شفاعته شيئاً فشفاعة من دونه أبعد من ذلك. و فى ذلك التحذير من الاتكال على الشفاعة، لأنه إذا لم يغن شفاعة الملائكة كان شفاعة غيرهم أبعد من ذلك. و لا ينافى ما نذهب اليه من أن النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله و الأئمة و المؤمنين يشفعون فى كثير من أصحاب المعاصى، فيسقط عقابهم لمكان شفاعتهم، لان هؤلاء- عندنا- لا يشفعون إلا بإذن من اللَّه و رضاه، و مع ذلك يجوز أن لا يشفعوا فيه فالزجر واقع موقعه.

ثم أخبر اللَّه تعالى (إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) أى لا يصدقون بالبعث و لا بالثواب و لا بالعقاب (لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى قال الحسن كانوا يسمون الملائكة بنات اللَّه. ثم قال (وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ) أى بما يقولونه و يسمونه (من علم) أى ليسوا عالمين بذلك (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ) أى ليس يتبعون فى قولهم ذلك إلا الظن الذى يجوز أن يخطئ و يصيب، و ليس معهم شىء من العلم. التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۳۱

و قوله (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) معناه إن الظن لا يغنى من العلم لأنه لا بد من علم يحسن الفعل حتى يجوز أن يفعل، و إن كان الظن فى بعض الأشياء علامة للحسن، فما أغنى عن العلم.

ثم قال للنبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله (فاعرض) يا محمد (عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنا) و لم يقر بتوحيدنا و جحد نبوتك و مال إلى الدنيا و منافعها (وَ لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا) و التمتع فيها أى لا تقابلهم على أفعالهم و احتملهم، و لم ينهه عن تذكيرهم و وعظهم. ثم قال (ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ) و معناه إن علمهم انتهى إلى نفع الدنيا دون نفع الآخرة، و هو صغير حقير فى نفع الآخرة، فطلبوا هذا و تركوا ذلك جهلا به.

ثم قال (إن ربك) يا محمد (هو أعلم) منك و من جميع الخلق (بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ) أى بمن جار و عدل عن طريق الحق الذى هو سبيله (وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدى اليها فيجازى كل واحد على حسب ذلك إن عملوا طاعة أثابهم عليها و إن عملوا معصية عاقبهم عليها.

قوله تعالى:[سورة النجم (۵۳): الآيات ۳۱ الى ۳۵]..... ص: ۴۳۱

وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا وَ يَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (۳۱) الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى (۳۲) أَ فَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (۳۳) وَ أَعْطى قَلِيلاً وَ أَكْدى (۳۴) أَ عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرى (۳۵)

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۳۲

خمس آيات.

قرأ اهل الكوفة إلا عاصماً (كبير الإثم) على لفظ الواحد. الباقون بلفظ الجمع (كبائر) و قد بيناه فى سورة (حم عسق).

هذا اخبار من اللَّه بأن له ملك (ما فى السموات) و ملك (ما فى الأرض) من جميع الأجناس بالحق (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا) أى يعاقبهم (بما عملوا) من المعاصى (وَ يَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى) أى يثيبهم على طاعاتهم بنعيم الجنة و الخلود فيها. ثم وصف الذين أحسنوا فقال هم (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ) أى عظائم الذنوب (و الفواحش). و المعاصى- عندنا- كلها كبائر غير ان بعضها اكبر من بعض، فقد تكون المعصية كبيرة بالاضافة إلى ما دونها، و قد تكون صغيرة بالاضافة إلى ما هو اكبر منها. و الفواحش جمع فاحشة و هى أقبح الذنوب و أفحشها، و الاساءة مضرة يستحق بها الذم، و لا يستحق الذم إلا مسىء، و ذم من ليس بمسىء قبيح، كذم المحسن بالقبيح، و الإحسان فعل ما هو نفع فى نفسه أو هو سبب للنفع ليستحق به الحمد، و لا يستحق الحمد إلا محسن. و الكبير من الذنوب

هو الذى يعظم به الزجر إلى حد لا يكفره إلا التوبة منه- عند من لم يحسن إسقاط العقاب تفضلا- و الصغير هو الذى يخف فيه الزجر إلى حد يصح تكفيره من غير توبة- عند من قال بالصغائر- و قوله (إلا اللمم) قال قوم: هو الهم بالمعصية من جهة مقاربتها فى حديث النفس بها من غير مواقعتها و لا عزم عليها، لان العزم على الكبير كبيرة.

و لكن يقرب من مكانها لشهوته لها غير عازم عليها. و قال قوم (إلا اللمم) استثناء منقطع، لأنه ليس من الكبائر و لا الفواحش، كما قال الشاعر:

و بلـــــــــــــدة ليس بهــــــــــــــــا أنيس إلا ـــــــــــــ اليعـــــــــــــــافير و إلا ـــــــــــــ العيس «١»

---

(١) مر فى ١/ ١۵١ و ٣/ ٣٢٧ و ۵/ ۴٩٨ و ٧/ ۵٠١

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ۴٣٣

و اليعفور من الظباء الأحمر و الاعيس الأبيض. و قيل (اللمم) مقاربة الشيء من غير دخول فيه، يقال: ألمّ بالشيء يلم إلماماً إذا قاربه. و قيل (اللمم) الصغير من الذنوب، كما قال (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ) «١» ذهب اليه ابن عباس و ابن مسعود. و قيل (اللمم) إتيان الشيء من غير اقامة عليه قال الحسن: هو إصابة الفاحشة من غير إقامة للمبادرة بالتوبة.

ثم أخبر عن نفسه تعالى بأنه واسع المغفرة للمذنبين بقوله (إن ربك) يا محمد (واسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) يعنى أنشأ أباكم آدم من أديم الأرض. و قال البلخى: يجوز ان يكون المراد به جميع الخلق، من حيث خلقهم اللَّه تعالى من الطبائع الأربع على حسب ما أجرى العادة من خلق الأشياء عند ضرب من تركيبها، و خلق الحيوان عند تناول أغذية مخصوصة خلقها اللَّه من الأرض، فكأنه تعالى أنشأهم منها.

و قوله (وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ) أى هو أعلم بكم فى هذه الأحوال كلها لم يخف عليه من أحوالكم شيء منها.

ثم نهاهم تعالى فقال (فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ) أى لا تعظموها و لا تمدحوها بما ليس لها، فانى أعلم بها (هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى معاصيه و فعل طاعاته و الفرق بينه و بين من خالفه، و قال قوم: نهاهم أن يزكوا أنفسهم بفعل الواجبات، و فعل المندوبات، و ترك القبائح لأنه اقرب إلى النسك و الخشوع. و الأجنة جمع جنين.

و هو الدفين فى الشيء قال الحارث:

و لا شمطاء لم تترك شفاها لها من تسعة إلا جنينا «٢»

---

(١) سورة ۴ النساء آية ٣٠ [.....]

(٢) اللسان (جنن)

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ۴٣۴

أى إلا دفينا فى قبره. ثم قال للنبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله (أَ فَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَ أَعْطى قَلِيلًا وَ أَكْدى قال مجاهد: نزلت فى الوليد ابن المغيرة و كان أعطى قليلا من ماله لمن يتحمل عنه العذاب فى الآخرة. ثم منع ما ضمن له. و قيل: إن (الذى أَعْطى قَلِيلًا وَ أَكْدى هو المنافق الذى يعطى قليلا فى المعونة على الجهاد ثم يمنع و قال ابن عباس و مجاهد: معنى (و أكدى) قطع العطاء، كما يقطع البئر الماء و اشتقاق (اكدى) من كدية الركية، و هى صلابة تمنع الماء إذا بلغ الحافر اليها يئس من الماء، فيقول بلغنا كديتها أى صلابتها التى تؤيس من الماء، يقال: اكدى يكدى إكداء إذا منع الخير، و كديت أظفاره إذا غلظت، و كديت أصابعه إذا كلت، فلم تعمل شيئاً، و كدى النبت إذا قل ريعه، و الأصل واحد. و قيل:

الكدية صخرة يبلغ اليها حافر البئر فلا يمكنه الحفر.

و قوله (أ عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرى إنكار على من ذكره، و هو الـذى تولى و اعطى قليلا من ماله ليتحمل عنه خطأه، فقال (أ عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرى أى يعلم صدق الذى وعده ليتحمل خطاياه؟!

قوله تعالى:[سورة النجم (۵۳): الآيات ۳۶ الى ۴۶]..... ص: ۴۳۴

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِما فِي صُحُفِ مُوسى (۳۶) وَ إِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى (۳۷) أَلاَّ تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى (۳۸) وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى (۳۹) وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى (۴۰)
ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفى (۴۱) وَ أَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى (۴۲) وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَ أَبْكى (۴۳) وَ أَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَ أَحْيا (۴۴) وَ أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى (۴۵)
مِنْ نُطْفَةٍ إِذا تُمْنى (۴۶)

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۳۵

احدى عشرة آية بلا خلاف.

لما وبـخ اللَّه تعالى الـذى أعطى قليلا و اكدى، و بين أنه ليس عنده علم الغيب فيصدق من قال إنه يتحمل خطاياه، بين ان الذى وعده بذلك (أم لم ينبأ) أى لم يخبر بما فى صحف الأنبياء و لم يعلم ذلك ف (أم) بمعنى (بل) و تقديره بل لم ينبأ بما فى صحف موسى و الصحف جمع صحيفة و المراد- هاهنا- مكتوب الحكمة، لأنها كتب اللَّه.

و قوله (و ابراهيم) أى و لا فى صحف ابراهيم (الذى و فى) أى و فى بما يجب عليه للَّه- عز و جل- و استحق أن يمدح بهذا المدح. و قال مجاهد (وَ إِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى و قيل فى رسالة ربه فى هذا أو فى غيره- ذكره سعيد بن جبير و قتادة و ابن زيد- و هو أليق بالعموم. و قوله (الذى وفى) قيل: استحق المدح بذبح ولده و إلقائه فى النار و تكذيبه فى الدعاء إلى اللَّه فوفى ما عليه فى جميع ذلك. و قوله (أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى أى بين اللَّه تعالى فى صحف ابراهيم و موسى أن لا تزر وازرة وزر أخرى، و معناه أنه لا يؤاخذ احد بذنب غيره. يقال: وزر يزر إذا كسب وزراً، و هو الإثم، فهو وازر.

و قوله (وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى معناه ليس له من الجزاء إلا جزاء ما عمل دون ما عمله غيره، و متى دعا إلى الايمان من أجاب اليه فهو محمود عليه على طريق التبع كأنه من أجل عمله صار له الحمد على هذا، و لو لم يعمل شيئاً ما استحق شيئاً لا ثواباً و لا عقاباً.

و قوله (وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى معناه إن ما يفعله الإنسان و يسعى فيه لا بد أن يرى فى ما بعد بمعنى أنه يجازى عليه من ثواب او عقاب، و بين ذلك بقوله التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۳۶

(ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفى أى يجازى على اعماله الطاعات بأوفى ما يستحقه من الثواب الدائم، و الهاء فى (يجزاه) عائدة على السعى.

و قوله (وَ أَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى معناه و أن إلى ثواب ربك و عقابه آخر الأمور، و المنتهى هو المصير إلى وقت بعد الحال الأولى عن حال مثلها، فللتكليف منتهى، و ليس للجزاء فى دار الآخرة منتهى. و المنتهى قطع العمل الى حال أخرى و المنتهى، و الآخر واحد. و قوله (وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَ أَبْكى قيل اضحك بأن فعل سبب ذلك من السرور و الحزن، كما يقال أضحكنى فلان و أبكانى إذا كان سبب ذلك بما يقع عنده ضحكى و بكائى، فعلى هذا الضحك و البكاء من فعل الإنسان. و قد قال اللَّه تعالى (فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَ لْيَبْكُوا كَثِيراً) «۱» و لو لم يكن من فعلنا لما حسن ذلك. و قال تعالى (أ فَمِنْ هذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَ تَضْحَكُونَ وَ لا تَبْكُونَ) «۲» و قال (فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ) «۳» فنسب الضحك اليهم. و قال الحسن: اللَّه تعالى هو الخالق للضحك و البكاء، و الضحك تفتح اسرار الوجه عن سرور و عجب فى القلب، فإذا هجم على الإنسان منه ما لا يمكنه دفعه فهو من فعل اللَّه الذى أضحك و ابكى. و البكاء جريان الدموع على الخد عن غم فى القلب، و إنما يبكى الإنسان عن فرح يمازجه تذكر حزن، فكأنه عن رقة فى القلب يغلب عليها الغم.

و قوله (أَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَ أَحْیا) معناه انه تعالی الذی یخلق الموت فیمیت به الأحیاء لا یقدر علی الموت غیره، لأنه لو قدر علی الموت غیره لقدر علی الحیاة، لأن القادر علی الشیء قادر علی ضده، و لا احد یقدر علی الحیاة إلا اللَّه.

---

(۱) سورة ۹ التوبة آیة ۸۳

(۲) سورة ۵۳ النجم آیة ۶۰

(۳) سورة ۸۳ المطففین آیة ۳۴

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۴۳۷

و قوله (و أحیا) أی هو الذی یقدر علی الحیاة التی یحیی بها الحیوان لا یقدر علیها غیره من جمیع المحدثات.

ثم بین ایضاً (أنه) الذی (خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ) منهما (وَ الْأُنْثی مِنْ نُطْفَةٍ) أی خلق الذکر و الأنثی من النطفة، و هی ماء الرجل و المرأة التی یخلق منها الولد (إذا تمنی) یعنی إذا خرج المنی منهما و جعل فی الرحم خلق اللَّه تعالی منها الولد إما ذکراً و اما أنثی، و معنی تمنی أی تلقی علی تقدیر فی رحم الأنثی، و أصله التقدیر یقولون: منی یمنی فهو مان إذا قدر قال الشاعر:

حتی تلاقی ما یمنی لک المانی «۱»

أی یقدر و منه التمنی تقدیر المعنی للاستمتاع به.

قوله تعالی:[سورة النجم (۵۳): الآیات ۴۷ الی ۵۵]..... ص: ۴۳۷

وَ أَنَّ عَلَیْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْری (۴۷) وَ أَنَّهُ هُوَ أَغْنی وَ أَقْنی (۴۸) وَ أَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْری (۴۹) وَ أَنَّهُ أَهْلَکَ عاداً الْأُولی (۵۰) وَ ثَمُودَ فَما أَبْقی (۵۱)

وَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ کانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَ أَطْغی (۵۲) وَ الْمُؤْتَفِکَةَ أَهْوی (۵۳) فَغَشَّاها ما غَشَّی (۵۴) فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکَ تَتَماری (۵۵)

تسع آیات بلا خلاف.

قرأ اهل البصرة غیر سهل (عاد الولی) مدغمة بلا همز، و عن نافع خلاف فانه ادغم و ترک الهمزة إلا قالون، فانه همز، الباقون بالهمز و الاظهار. من أدغم القی حرکة الهمزة علی اللام، فانضمت ثم سکنها و حذف همزة الوصل، و لقیتها

---

(۱) مر فی ۱/ ۳۱۹ و هو فی القرطبی ۱۷/ ۱۱۸

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۴۳۸

النون فأدغمت فی اللام، و نظیر ذلک قول العرب: قم الآن عنا، یریدون قم الآن عنا. و قولهم: صم الثنین أی صم الاثنین. الباقون ترکوه علی حاله. و قرأ حمزة و حفص عن عاصم (و ثمود) بلا تنوین. الباقون بتنوین. قال الفراء: و قوله (وَ آتَیْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ) «۱» ترک صرفها لأنه لیس فیها الف.

لما بین اللَّه تعالی انه هو الذی یخلق الذکر و الأنثی من النطفة إذا تمنی ذکر (وَ أَنَّ عَلَیْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْری و هی البعثة یوم القیامة. و النشأة الصنعة المخترعة خلاف المسببة، و هما نشأتان: الأولی فی الدنیا، و الثانیة فی الآخرة.

ثم قال «وَ أَنَّهُ هُوَ أَغْنی وَ أَقْنی و معناه أغنی بالمال و اقنی بأصول الأموال. و قال مجاهد: اقنی أی اخدم. و قال الزجاج: و معناه اغنی بعد الفقر و اقنی بالمال الذی یقتنی. و قیل: معنی (اقنی) انه جعل له اصل مال، و هو القنیة التی جعلها اللَّه للعبد، فاما (اغنی) فقد یکون بالعافیة و القوة و المعرفة قال الأعشی:

فاقنیت قوماً و اعمرتهم و أخربت من ارض قوم دیارا «۲»

اى جعل لهم قنيـة. و اصـل (اقنى) الاقتناء، و هو جعل الشـىء للنفس على اللزوم، فمنه القناة، لأنها مما يقتنى و من ذلك اقنى الانف، لأنه كالقناة فى ارتفاع وسـطه و دقـة طريقه. و القنو العـذق قبل ان يبلغ لأنه كالـذى يقنى فى اللزوم حتى يبلغ، و المقاناة المشاكلـة فى اللون.

و قوله (وَ أَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى معناه و ان اللَّه الذى خلق الشعرى و اخترعها.

و الشـعرى النجم الـذى خلف الجوزاء و هو احـد كوكبى ذراع الأسـد و قم المرزم، و كانوا يعبدونهما فى الجاهلية- فى قول مجاهد و قتادة- ثم قال «وَ أَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً الْأُولى قيل هو عاد بن ارم، و هم الذين اهلكهم اللَّه بريح صرصر عاتية. و عاد

---

(۱) سورة ۱۷ الإسراء آية ۵۹

(۲) ديوانه (دار بيروت) ۸۲ و روايته (فأقلت)

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۳۹

الآخرة أهلكوا ببغى بعضـهم على بعض، فتفـاتوا بالقتـل- ذكره ابن إسـحاق- و قـال الحسن: الأولى أى قبلكم، و إنما فتحت (أن) فى المواضع كلهـا، لأنها عطف على قوله «أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِما فِي صُحُفِ مُوسى وَ إِبْراهِيمَ الَّذِى وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى و بكـذا و كـذا، فلما حذف الباء نصـبه. و قوله «وَ ثَمُودَ فَما أَبْقى نصب ب (أهلك) الذى قبله، و تقديره و أهلك ثموداً فما أبقى، و لا يجوز أن يكون منصوباً بقوله «فما أبقى» لان (ما) لا يعمل ما بعدها فى ما قبلها، لا تقول:

زيداً ما ضربت، لأنها من الحروف التى لها صدر الكلام، كألف الاستفهام.

و قوله «وَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ» معنـاه و أهلكنا قوم نوح من قبل قوم صالـح «إِنَّهُمْ كانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَ أَطْغى فالأظلم الأعظم ظلماً، و الأطغى الأعظم طغياناً، فالظلم يتعاظم كما يتعاظم الضرر، و عظم الظلم بحسب عظم الزاجر عنه. و قيل:

مكث نوح فى قومه يدعوهم إلى اللَّه و كلما دعاهم فما يزدادون إلا تتابعاً فى الضـلال و تواصياً بالتكذيب لأمر اللَّه- فى قول قتادة- و قوله «و المؤتفكة» يعنى المنقلبة، و هى التى صار أعلاها أسـفلها، و أسـفلها أعلاها ائتفكت بهم تؤتفك ائتفاكاً، و منه الافك الكذب، لأنه قلب المعنى عن وجهه. و معنى «أهوى» نزل بها فى الهوى، و منه الهوى: أهوى بيـده ليأخـذ كـذا، و هوى هواء إذا نزل فى الهواء، فأما إذا نزل فى سلم أو درجة، فلا يقال:

أهوى، و لـا هوى. و قيـل: قريـة سـدوم: قوم لوط، رفعهـا جبرائيـل إلى السـماء ثم أهوى بها قالباً لها- فى قول مجاهـد و قتادة- و قوله «فَغَشَّاها ما غَشَّى» يعنى من الحجارة المسومة التى رموا بها من السـماء- فى قول قتادة و ابن زيد- و المعنى فجللها من العذاب ما يعمها حتى أتى عليها (ما غشـى) و فيه تفخيم شأن العذاب الذى رماها به و نالها من جهة إبهامه فى قوله «ما غشى» كأنه قد جل الأمر عن أن يحتاج التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۴۰

إلى تفصيل وصفه.

و قوله «فَبِأَيِّ آلـاءِ رَبِّكَ تَتَمـارى معنـاه بأى نعم ربك ترتاب يا بن آدم!- ذكره قتادة- و إنما قيل بعـد تعديـد النعم «فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمارى لأن النقم التى عـددت على من ذكر نعم من اللَّه علينا لما لنا فى ذلك من اللطف فى الانزجار عن القبيح مع أنه نالهم ما نالهم بكفرهم النعم فبأى نعم ربك أيها المخاطب تتمارى حتى تكون مقارناً لهم فى سـلوك بعض مسالكهم، أى فما بقيت لك شـبهة بعد تلك الأهوال فى جحد نعمه.

قوله تعالى:[سورة النجم (۵۳): الآيات ۵۶ الى ۶۲]..... ص: ۴۴۰

هذا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولى (۵۶) أَزِفَتِ الْآزِفَةُ (۵۷) لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللَّهِ كاشِفَةٌ (۵۸) أَ فَمِنْ هذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (۵۹) وَ تَضْحَكُونَ وَ

لا تَبْكُونَ (۶۰)

وَ أَنْتُمْ سامِدُونَ (۶۱) فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَ اعْبُدُوا (۶۲)

سبع آيات بلا خلاف.

قوله «هذا نذير» إشارة إلى رسول اللَّه صَلى اللَّهُ عَليه و آله- فى قول قتادة- و قال ابو مالك: هو إشارة إلى القرآن «مِنَ النُّذُرِ الْأُولى فى صحف إبراهيم و موسى.

يقول اللَّه تعالى «هذا» يعنى محمداً «نذير» أى مبين لما ينبغى أن يحاذر منه و ما ينبغى ان يرغب فيه بأحسن البيان، و هذه صفة رسل اللَّه عليهما السلام.

و النبى أحسن الناس إنذاراً و أكرمهم إبلاغاً لما امر اللَّه بتبليغه إلى أمته. و قوله «مِنَ النُّذُرِ الْأُولى من جملة الرسل الذين بعثهم اللَّه، و إن كان هو آخرهم، كما تقول: هو من بنى آدم، و إن كان أحدهم.

و قوله «أَزِفَتِ الْآزِفَةُ» معناه دنت القيامة، و هى الدانية. قال النابغة الذبيانى التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۴۱

أزف الترحل غير ان ركابنا لما تزل برحالنا و كأن قد «۱»

و قال كعب بن زهير:

بان الشباب و امسى الشيب قد أزفا و لا ارى لشباب ذاهب خلفا «۲»

و إنما سميت القيامة آزفة، و هى الدانية، لان كل آت قريب، فالقيامة قد قربت بالاضافة إلى ما مضى من المدة من لدن خلق اللَّه الدنيا. و قوله «لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللَّهِ كاشِفَةٌ» معناه لا يقدر أن يقيمها إلا اللَّه وحده، و ليس يجلى عنها و يكشف عنها سواه. و قيل كاشفة أى جامعة كاشفة أى نفس كاشفة، و يجوز ان يكون مصدراً مثل العافية و العاقبة و الواقية، فيكون المعنى ليس لها من دون اللَّه كشف أى ذهاب أى لا يقدر أحد غير اللَّه على ردها. و قال الحسن: هو مثل قوله «لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ» «۳» و قيل: كاشفة بمعنى الانكشاف كقوله «لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ» «۴» و مثله «وَ لا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى خائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ» «۵» أى خيانة، و السامد اللاهى، يقال دع عنك سمودك أى أمرك، و كأنه المستمر فى اللهو، يقال: سمد يسمد سموداً فهو سامد، و قال الشاعر:

قيل قم فانظر اليهم ثم دع عنك السمودا «۶»

و يقال للجارية: اسمدى لنا أى غنى. و قوله «فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَ اعْبُدُوا» أمر من اللَّه تعالى بالسجود له و الصلاة و ان يعبدوه خالصاً مخلصاً لا يشركون به احداً فى العبادة، فتعالى اللَّه عن ذلك، و فى الآية دلالة على ان السجود- هاهنا- فرض على ما يذهب اليه أصحابنا لان الأمر يقتضى الوجوب.

---

(۱) القرطبى ۱۷/ ۱۲۲ و الطبرى ۲۷/ ۴۳

(۲) تفسير الطبرى ۲۷/ ۴۳

(۳) سورة ۷ الاعراف آية ۱۸۶

(۴) سورة ۵۶ الواقعة آية ۲

(۵) سورة ۵ المائدة آية ۱۴

(۶) اللسان (سمد)

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۴۲

۵۴-سورة القمر..... ص: ۴۴۲

اشارة

مكية بلا خلاف. و هى خمس و خمسون آية بلا خلاف.

[سورة القمر (۵۴): الآيات ۱ الى ۵]..... ص: ۴۴۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ (١) وَ إِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَ يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (٢) وَ كَذَّبُوا وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ وَ كُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ (٣) وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنَ الْأَنْباءِ ما فِيهِ مُزْدَجَرٌ (۴)
حِكْمَةٌ بالِغَةٌ فَما تُغْنِ النُّذُرُ (۵)

خمس آيات.

قرأ ابو جعفر «وَ كُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ» بالجر صفة ل (أَمْرٍ). الباقون بالرفع على انه خبر (كُلُّ).

هـذا اخبار من اللَّه تعالى بـدنو الساعـة و قرب أوانها، فقوله «اقْتَرَبَتِ» أى دنت و قربت و فى (اقْتَرَبَتِ) مبالغة، كما أن فى (اقتدر) مبالغة على القدرة، لأن اصل (افتعل) طلب أعداد المعنى بالمبالغة نحو (اشتوى) إذا أتخذ شوى فى المبالغة فى اتخاذه، و كذلك (اتخذ) من (أخذ). و الساعة القيامة. و قال الطبرى:

تقـديره اقتربت الساعـة التى يكون فيها القيامـة. و جعل اللَّه تعالى من علامات دنوها انشـقاق القمر المـذكور معها، و فى الآية تقديم و تأخير، و تقديره انشق القمر و اقتربت التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ۴۴۳

الساعة. و من أنكر انشقاق القمر و أنه كان، و حمل الآية على كونه فى ما بعد- كالحسن البصرى و غيره، و اختاره البلخي- فقد ترك ظاهر القرآن، لأن قوله «انْشَقَّ» يفيـد الماضـى، و حمله على الاسـتقبال مجاز. و قـد روى انشـقاق القمر عبـد اللَّه بن مسـعود و انس ابن مالك و ابن عمر و حذيفـة و ابن عباس و جبير بن مطعم و مجاهد و إبراهيم، و قد أجمع المسـلمون عليه و لا يعتد بخلاف من خالف فيه لشـذوذه لان القول به أشـتهر بين الصـحابة فلم ينكره أحـد، فدل على صـحته، و أنهم اجمعوا عليه فخلاف من خالف فى ما بعد لا يلتفت اليه. و من طعن فى انشـقاق القمر بـأنه لو كان لم يخف على أهل الإفطار فقـد أبعـد لأنه يجوز ان يحجبه اللَّه عنهم بغيم، و لأنه كان ليلا فيجوز ان يكون الناس كانوا نياماً فلم يعلموا به، لأنه لم يستمر لزمان طويل بل رجع فالتأم فى الحال، فالمعجزة تمت بذلك.

و قوله «وَ إِنْ يَرَوْا آيَةً» احتمل ان يكون اخباراً من اللَّه تعالى عن عناد كفار قريش بأنهم متى رأوا معجزة باهرة و حجة واضحة أعرضوا عن تأملها و الانقياد لصحتها عناداً و حسداً، و قالوا هو «سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ» أى يشبه بعضه بعضاً. و قيل «سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ» من الأرض إلى السماء. و قال مجاهد و قتادة معناه ذاهب مضمحل و قال قوم: معناه شديد من أمرار الحبل، و هو شدة فتله.

و قوله «وَ كَذَّبُوا» يعنى بالآية التى شاهدوها و لم يعترفوا بصـحتها و لا تصديق من ظهرت على يده «وَ اتَّبَعُوا» فى ذلك «أَهْواءَهُمْ» يعنى ما تميل طبائعهم اليه، فالهوى رقـة القلب بميل الطباع كرقة هواء الجو، تقول: هوى يهوى هواً، فهو هاو إذا مال طبعه إلى الشـيء، و هو هوى النفس مقصور، فأما هواء الجو فممدود و يجمع على أهوية. و هوى يهوى إذا انحدر فى الهواء، و المصدر الهوى.

و الاسم الهاوى. التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ۴۴۴

و قوله «وَ كُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ» معنـاه كـل أمر من خير او شـر مسـتقر ثـابت حتى يجـازى به إما الجنـة او النار- ذكره قتادة- ثم قال «وَ لَقَدْ جـاءَهُمْ» يعنى هؤلاـء الكفار «مِنَ الْأَنْباءِ» يعنى الاخبار العظيمـة بكفر من تقـدم من الأمم و إهلاكنا إياهم التى يتعظ بها «ما فِيهِ مُزْدَجَرٌ» يعنى متعظ، و هو مفتعل من الزجر إلا ان التاء أبدلت دالا لتوافق الراء بالجهر مع الدال لتعديل الحروف فيتلاءم و لا يتنافر.

و قوله «حِكْمَةٌ بالِغَةٌ» معناه نهاية فى الصواب، و غاية فى الزجر بهؤلاء الكفار و قوله «فَما تُغْنِ النُّذُرُ» يجوز فى (ما) وجهان:

أحدهما- الجحد، و يكون التقدير: لا يغنى التخويف.

و الثاني- ان تكون بمعنى (أي) و تقديره أي شيء يغنى الانذار. و النذر جمع نذير. و قال الجبائي: معناه إن الأنبياء الذين بعثوا اليهم لا يغنون عنهم شيئاً من عذاب الآخرة الذى استحقوه بكفرهم، لأنهم خالفوهم و لم يقبلوا منهم.

قوله تعالى:[سورة القمر (۵۴): الآيات ۶ الى ۱۰]..... ص: ۴۴۴

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلى شَيْءٍ نُكُرٍ (۶) خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ كَأَنَّهُمْ جَرادٌ مُنْتَشِرٌ (۷) مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكافِرُونَ هذا يَوْمٌ عَسِرٌ (۸) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنا وَ قالُوا مَجْنُونٌ وَ ازْدُجِرَ (۹) فَدَعا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (۱۰)

خمس آيات.

قرأ «خشعاً» على الجمع أهل العراق إلا عاصما، الباقون «خاشعا» على وزن (فاعل) و نصبوه على الحال. و من قرأ «خاشعاً» بلفظ الواحد، فلتقدم التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۴۵

الفعل على الفاعل. و قرأ ابن كثير وحده (نكر) بسكون الكاف. الباقون بالتثقيل و هما لغتان. و قال ابو على النحوى: النكر أحد الحروف التى جاءت على (فعل، و فعل) و هو صفة. و على ذلك حمله سيبويه و أستشهد بالآية. و مثله ناقة أحد و مشية سجح. و من خفف جعله مثل رسل رسل و كتب و كتب، و الضمة فى تقدير الثبات، لما حكى اللّه تعالى عن الكفار أنه ليس ينفع فى وعظهم و زجرهم الحكمة البالغة، و لا يغنى النذر أمر النبى بالاعراض عنهم و ترك مقابلتهم على سفههم. فقال «فَتَوَلَّ عَنْهُمْ» أى اعرض عنهم «يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلى شَيْءٍ نُكُرٍ» قيل فى معناه أقوال:

أحدها- قال الحسن فتولى عنهم إلى يوم يدعو الداعى.

و الثاني- فتول عنهم و أذكر يوم يدع الداعى إلى شيء نكر، يعنى لم يروا مثله قط فينكرونه استعظاماً له.

الثالث- ان المعنى فتول عنهم، فإنهم يرون ما ينزل بهم من العذاب يوم يدعو الداعى و هو يوم القيامة، فحذف الفاء من جواب الامر.

و الداعى هو الذى يطلب من غيره فعلاـ و نقيضه الصارف، و هو الطالب من غيره أن لا يفعل بمنزلة الناطق بأن لا يفعل، تقول: دعا يدعو دعاء فهو داع و ذاك مدعو. و النكر: هو الذى تأباه من جهة نفور الطبع، و هو صفة على وزن فعل، و نظيره رجل جنب و ارض جرز، و هو من الإنكار نقيض الإقرار، لان النفس لا تقر بقبوله، و إنما وصف بأنه نكر لغلظه على النفس، و إنهم لم يروا مثله شدة و هؤلاء كأنهم ينكرونه لما قبح فى عقولهم.

و قوله «خاشعا أبصارهم» فمعنى الخاشع الخاضع، خشع يخشع خشوعاً، فهو خاشع، و الجمع خشع، و يخشع الرجل إذا نسك، و خاشعاً حال مقدمة. و العامل فيها (يخرجون) و قيل «خاشعاً أبصارهم» لتقدم الصفة على الاسم، كما قال الشاعر: التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۴۶

و شباب حسن أوجههم من إياد بن نزار بن معد «۱»

و قال آخر:

ترى الفجاج بها الركبان معترضا أعناق أبزلها مرخى لها الجدل «۲»

و الجديل هو الزمام، و لم يقل مرخيات و لا معترضات «يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ» يعنى من القبور واحدها جدث و جدف أيضاً لغة، و اللحد جانب القبر و أصله الميل عن الاستواء «كَأَنَّهُمْ جَرادٌ مُنْتَشِرٌ» أى من جراد منتشر من كثرتهم و قوله «مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ» قال الفراء و ابو عبيدة: مسرعين. و قال قتادة: معناه عامدين بالاهطاع و الإهطاع الاسراع فى المشى، يقال: اهطع يهطع إهطاعاً، فهو مهطع، فهؤلاء الكفار يهطعون إلى الداعى بالإلجاء و الإكراه و الاذلال و وصفت الأبصار بالخشوع، لان ذلة الذليل و عزة العزيز تتبين فى نظره «يَقُولُ الْكافِرُونَ هذا يَوْمٌ عَسِرٌ» حكاية ما يقوله الكفار يوم القيامة بأنه يوم عسر شديد عليهم ثم قال مثل ما كذبك يا محمد هؤلاء الكفار و جحدوا نبوتك «كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنا» يعنى نوحاً عليه السلام «وَ قالُوا مَجْنُونٌ» أى هو مجنون قد غطى على عقله فزال

بآفة تعتريه «و ازدجر» قال ابن زيد: معناه زجر بالشتم و الرمى بالقبيح. و قال غيره: ازدجر بالوعيد، لأنهم توعدوه بالقتل فى قوله «لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ» «٣» «فدعا» عند ذلك «ربه» فقال يا رب «انى مغلوب» قد غلبنى هؤلاء الكفار بالقهر لا بالحجة «فانتصر» منهم بالإهلاك و الدمار نصرة لدينك و نبيك. و قال مجاهد: معنى (ازدجر) استطار و استفز جنوناً.

---

(١) تفسير القرطبى ١٧/ ١٢٩ و الطبرى ٢٧/ ٤٨ [.....]

(٢) الطبرى ٢٧/ ٤٨

(٣) سورة ٢٦ الشعراء آية ١١۶

قوله تعالى:[سورة القمر (٥٤): الآيات ١١ الى ١۶]..... ص: ٤٤٧

فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ (١١) وَ فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْماءُ عَلى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (١٢) وَ حَمَلْناهُ عَلى ذاتِ أَلْواحٍ وَ دُسُرٍ (١٣) تَجْرِي بِأَعْيُنِنا جَزاءً لِمَنْ كانَ كُفِرَ (١٤) وَ لَقَدْ تَرَكْناها آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (١٥)
فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَ نُذُرِ (١۶)

ست آيات.

قرأ ابن عامر «ففتحنا» بالتشديد أى مرة بعد مرة و شيئاً بعد شيء، لأنه كثر و دام لما فار التنور و انهمرت الأرض و السماء بالماء. الباقون بالتخفيف لأنه يأتى على القليل و الكثير، و فى الكلام حذف، و تقديره ان نوحاً عليه السلام لما دعا ربه فقال إنى مغلوب فانتصر يا رب و أهلكهم فأجاب اللَّه دعاءه و فتح أبواب السماء بالماء، و معناه أجرى الماء من السماء، فجريانه إنما فتح عنه باب كان مانعاً له، و ذلك من صنع اللَّه الذى لا يقدر عليه سواه. و جاء ذلك على طريق البلاغة. و الماء المنهمر هو المنصب الكثير قال امرؤ القيس:

راح تمر به الصبا ثم انتحى فيه شؤبوب جنوب منهمر «١»

أى منصب مندفق، انهمر ينهمر انهماراً، و فلان ينهمر فى كلامه، كأنه يتدفق فيه مع كثرته.

و قوله «وَ فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً» فالتفجير تشقيق الأرض عن الماء، و منه انفجر العرق و انفجر السكر، و منه قوله «وَ فَجَّرْنا خِلالَهُما نَهَراً» «٢» و عيون الماء

---

(١) الطبرى ٢٧/ ٤٩ و القرطبى ١٧/ ١٣٢

(٢) سورة ١٨ الكهف آية ٣٤

واحدها عين، و هو ماء يفور من الأرض مستدير كاستدارة عين الحيوان، و العين مشتركة بين عين الحيوان و عين الماء و عين الميزان و عين الذهب و عين السحابة و عين الركبة «فَالْتَقَى الْماءُ عَلى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ» معناه إن المياه كانت تجرى من السماء و من الأرض على ما أمر اللَّه به و أراده و قدره. و إنما قال «فَالْتَقَى الْماءُ» و المراد به ماء السماء و ماء الأرض، و لم يثن، لأنه اسم جنس يقع على القليل و الكثير «عَلى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ» فيه هلاك القوم فى اللوح المحفوظ. و قيل: معناه إنه كان قدر ماء السماء مثل ما قدر ماء الأرض.

ثم قال تعالى «وَ حَمَلْناهُ» يعنى نوحاً «عَلى ذاتِ أَلْواحٍ وَ دُسُرٍ» يعنى السفينة ذات ألواح مركبة بعضها إلى بعض، و الدسر هى المسامير التى تشد بها السفينة- فى قول ابن عباس و قتادة و ابن زيد- واحدها دسار و دسير، و دسرت السفينة ادسرها دسيراً إذا شددتها

بالمسامیر او نحوها. و قیل: الدسر صدر السفینة تدسر به الماء أی تدفع- عن الحسن- و قال مجاهد: الدسر أضلاع السفینة. و قال الضحاک: الدسر طرفاها و أصلها. و قال الزجاج: الدسر المسامیر و الشرط التی تشد بها الألواح.

و قوله «تَجْرِی بِأَعْیُنِنا» معناه تجری السفینة بمرأی منا، و نحن ندرکها. و قیل:

أعین الماء التی أنبعناها. و قیل: تجری بأعین أولیائنا و الموکلین بها من الملائکة.

و قوله «جَزاءً لِمَنْ کانَ کُفِرَ» أی کفر به و هو نوح أی لکفرهم به، کأنه قال غرقناهم لأجل کفرهم بنوح. و قیل: جزاء لنوح و أصحابه أی نجیناه و من آمن معه لما صنع به، و کفر فیه باللَّه.

و قوله «وَ لَقَدْ تَرَکْناها آیَةً» یعنی السفینة ترکناها دلالة باهرة «فَهَلْ مِنْ مُدَّکِرٍ» بها و متعظ بسببها فیعلم أن الذی قدر علی ذلک لا یکون من قبیل الأجسام و انه لا یشبه شیئاً و لا یشبهه شیء. و قال قتادة: أبقی اللَّه تعالی سفینة نوح حتی التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۴۴۹

أدرکها أوائل هذه الأمة، فکان ذلک آیة (و مدکر) أصله متذکر، فقلبت التاء دالا لتواخی الدال بالجهر. ثم أدغمت الذال فیها. و قیل: وجه کونها آیة انها کانت تجری بین ما الأرض و ماء السماء، و کان قد غطاها علی ماء أمره اللَّه تعالی به. و قوله «فَهَلْ مِنْ مُدَّکِرٍ» قد بینا معناه. و قال قتادة: معناه فهل من طالب علم فیعان علیه.

و قوله «فَکَیْفَ کانَ عَذابِی وَ نُذُرِ» تهدید للکفار و تنبیه لهم علی عظم ما فعله بأمثالهم من الکفار الجاحدین لتوحیده، و إنما کرر «فَکَیْفَ کانَ عَذابِی وَ نُذُرِ» لأنه لما ذکر أنواع الانذار و العذاب انعقد التذکیر لشیء شیء منه علی التفصیل، و النذر جمع نذیر- فی قول الحسن- قال: و تکذیب بعضهم تکذیب لجمیعهم. و قال الفراء: هو مصدر، و منه «عُذْراً أَوْ نُذْراً» «۱» مخففة و مثقلة و «إِلی شَیْءٍ نُکُرٍ» و یقال: أنذره نذراً بمعنی إنذاراً مثل أنزله نزلا بمعنی إنزالا.

قوله تعالی:[سورة القمر (۵۴): الآیات ۱۷ الی ۲۱]..... ص: ۴۴۹

وَ لَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّکِرٍ (۱۷) کَذَّبَتْ عادٌ فَکَیْفَ کانَ عَذابِی وَ نُذُرِ (۱۸) إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَیْهِمْ رِیحاً صَرْصَراً فِی یَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ (۱۹) تَنْزِعُ النَّاسَ کَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ (۲۰) فَکَیْفَ کانَ عَذابِی وَ نُذُرِ (۲۱)

خمس آیات.

أقسم اللَّه تعالی بأنه یسر القرآن للذکر، و التیسیر للشیء هو تسهیله، و أخذه بما لیس فیه کثیر مشقة علی النفس، فمن سهل له طریق العلم فهو حقیق بالحظ الجزیل

---

(۱) سورة ۷۷ المراسلات آیة ۶

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۴۵۰

منه، لان التیسیر أکبر داع الیه، و تسهیل القرآن للذکر خفة ذلک علی النفس لحسن البیان و ظهور البرهان فی الحکم السنیة و المعانی الصحیحة الموثوق بها لمجیئها من اللَّه تعالی، و إنما صار الذکر من اجل ما یدعی الیه و یحث علیه، لأنه طریق العلم، لأن الساهی عن الشیء او عن دلیله لا یجوز أن یعلمه فی حال سهوة، فإذا تذکر الدلائل علیه و الطریق المؤدیة الیه فقد تعرض لعلمه من الوجه الذی ینبغی له.

و قوله «فَهَلْ مِنْ مُدَّکِرٍ» معناه فهل من متعظ معتبر بذلک ناظر فیه.

ثم قال (کذبت عاد) یعنی بالرسول الذی بعثه الیهم، و هو هود علیه السلام فاستحقوا الهلاک فاهلکهم اللَّه (فَکَیْفَ کانَ عَذابِی) لهم و (نذر) أی و إنذاری إیاهم. ثم بین کیفیة إهلاکهم فقال (إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَیْهِمْ رِیحاً صَرْصَراً) و هی الشدیدة الهبوب حتی یسمع فی صوتها

صرير، و هو مضاعف صرّ مثل كب و كبكب و نهه و نهنهه، و قال ابن عباس و قتادة و الضحاك: كانت ريحاً باردة. و قال ابن زيد و سفيان: كانت شديدة.

و قوله (فِي يَوْمِ نَحْسٍ) يعنى يوم شؤم- فى قول قتادة- (مستمر) أى استمر بهم العذاب إلى نار جهنم- فى قول قتادة- و قوله (تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ) معناه تقتلع هذه الريح الناس ثم ترمى بهم على رؤسهم فتدق رقابهم فيصيرون كأنهم أعجاز نخل، لان رؤسهم سقطت عن أبدانهم- فى قول مجاهد- و قيل: استمرت بهم الريح سبع ليال و ثمانية أيام حتى أتت عليهم شيئاً بعد شيء. و قيل (تنزع الناس) من حفر حفروها ليمتنعوا بها من الريح. و قال الحسن: فيه إضمار تقديره تنزع أرواح الناس، و اعجاز النخل أسافله. و النخل يذكر و يؤنث، و المنقعر المنقلع من أصله، لان قعر الشيء قراره المستقل منه، فلهذا قيل للمنقطع من أصله: منقعر، يقال: انعقر انعقاراً، و قعره تقعيراً، و تقعر- فى التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۵۱

كلامه- تقعراً إذا تعمق. (فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَ نُذُرِ) تعظيم للعذاب النازل بهم.

و الانذار فى الآية هو الذى تقدم اليهم به. و فائدة الآية التحذير من مثل سببه لئلا يقع بالمحذر مثل موجبه.

قوله تعالى:[سورة القمر (۵۴): الآيات ۲۲ الى ۳۰]..... ص: ۴۵۱

وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (۲۲) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ (۲۳) فَقالُوا أَ بَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَفِي ضَلالٍ وَ سُعُرٍ (۲۴) أَ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ (۲۵) سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ (۲۶)

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَ اصْطَبِرْ (۲۷) وَ نَبِّئْهُمْ أَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (۲۸) فَنادَوْا صاحِبَهُمْ فَتَعاطى فَعَقَرَ (۲۹) فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَ نُذُرِ (۳۰)

تسع آيات.

قرأ «ستعلمون» بالتاء اهل الشام و حمزة، على الخطاب، الباقون بالياء على الغيبة، اللام فى قوله (و لقد) جواب القسم فاللَّه تعالى أقسم بأنه يسر القرآن للذكر، و قد بينا معناه. و قيل: الوجوه التى يسر اللَّه بها القرآن هو أنه ابان عن الحكم الذى يعمل عليه، و المواعظ التى يرتدع بها، و المعانى التى يحتاج إلى التنبيه عليها و الحجج التى تميز بها الحق من الباطل. و إنما أعيد ذكر التيسير لينبئ عن انه يسر بهذا الوجه من الوجوه كما يسر بالوجه الأول. و قد يسر بحسن التأليف للحفظ كما يسر بحسن البيان عما يخاف للوعظ. و قال الزجاج: إن كتب الأنبياء كانوا يقرءونها نظراً و لم يحفظونها، و القرآن سهل اللَّه تعالى عليهم حفظه فيحفظه الخلق الكثير، و التيسير التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۵۲

التمكين التام لأنه قد يمكن العمل بمشقة و بغير شقة، فالذى تنتفى عنه المشقة للتمكين التام هو المسهل. و فائدة الآية تبيين ما ينبغى أن يطلب العلم من جهته. و إنما كرر لأنه حث على ذلك بعد حث، و أنه ميسر بضروب التيسير.

و قوله (كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ) إخبار من اللَّه تعالى أن ثمود، و هم قوم صالح كذبت بالإنذار. و من قال: النذر جمع نذير قال لأن تكذيب واحد من الرسل فى إخلاص توحيد اللَّه كتكذيب جميعهم، لأنهم متفقون فى ذلك و إن اختلفت شرائعهم.

و فائدة الآية التحذير من مثل حالهم.

ثم حكى ما قالته ثمود فإنهم (فَقالُوا أَ بَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ) و المعنى أ نتبع بشراً منا واحداً أ نتبعه؟! و دخلت عليهم الشبهة، فظنوا أن الأنبياء ينبغى أن يكونوا جماعة، لان الأشياء ذووا نظائر تجرى على حكم واحد، و تركوا النظر فى أنه يجوز ان يصلح واحد من الخلق لتحمل النبوة و إن لم يصلح له غيره، فصار بمنزلة مدع لا دليل معه على صحة دعواه عندهم. و فائدة الآية تبيان شبهتهم الخسيسة الضعيفة و انهم حملوا أنفسهم على تكذيب الرسل لأجلها. و جوابهم أن يقال لهم:

لأنه لا يصلح له سواه من جهة معرفته بربه و قيامه بأداء رسالته و سلامة ظاهره و باطنه.

و قوله (إِنَّا إِذاً لَفِي ضَلالٍ) معناه إن اتبعناه مع انه واحد منا إنا إذا لفى ضلال عن الصواب (و سعر) أى و عناء- فى قول قتادة- و السعر جمع سعير كأنهم فى ضلال و عذاب كعذاب السعير. و قال قوم: معناه و سعر جنون. و أصله التهاب الشيء و هو شدة انتشاره، يقال: ناقة مسعورة إذا كان لها جنون. و قال الزجاج:

يجوز أن يكون المراد و عذاب، و يجوز جنون.

و قوله (أَ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنا) استفهام من قوم صالح على وجه الإنكار و الجحود و التعجب، و معنى (أَ أُلْقِيَ الذِّكْرُ) يعنى الوحى (من بيننا) لما رأوا التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٤٥٣

استواء حال الناس فى الظاهر لم يكن بعضهم أحق عندهم بانزال الوحى عليه من بعض. و قد وصفوا أنفسهم أن حاله مساوية لأحوالهم فجاء من هذا ألا يكون أحق بالوحى الذى ينزل عليه منهم، و اغفلوا أن اللَّه اعلم بمصالح عباده و من يصلح للقيام برسالته ممن لا يصلح.

ثم حكى ما قالوه فى صالح، فإنهم قالوا (بَلْ هُوَ كَذَّابٌ) فى دعواه أنه نبى أوحى اللَّه اليه (أشر) أى بطر، فالأشر البطر الذى لا يبالى ما قال. و قيل: هو المرح الطالب للفخر و عظم الشأن، يقال: أشر يأشر أشراً كقولك: بطر يبطر بطراً و أشر و اشر مثل حذر و حذر، و عجل و عجل و فطن و فطن و نحس و نحس. فقال:

اللَّه تعالى على وجه التهديد لهم (سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ) و قرأ ابو قلابة (الكذاب الأشرّ) و هذا ضعيف، لأنهم يقولون: هذا خير من ذا و شر من ذا، و لا يقال: أشرّ، و لا أخير إلا فى لغة ردية. و من قرأ (ستعلمون) بالتاء على وجه الخطاب اليهم أى قل لهم، و هى قراءة ابن عامر و حمزة و حفص عن عاصم. و من قرأ بالياء فعلى وجه الاخبار عن الغائب و هى قراءة الباقين، لأن الكذاب الأشر يوم القيامة يعاقبه اللَّه بعذاب النار، فيعلم حينئذ أى الفريقين هم.

و قرب اللَّه تعالى القيامة كقرب غد من اليوم. و الفرق بين قوله (ستعلمون غداً من الكذاب) و بين قوله لو قال (ستعلمون غداً الكذاب الأشر) أن الأول يفيد فريقين التبس الكذب بكل واحد منهما فيأتى العلم مزيلا لذلك الالتباس و ليس كذلك الثانى.

ثم بين تعالى أنه أرسل الناقة و بعثها بأن أنشأها معجز لصالح، لأنه أخرجها من الجبل الأصم يتبعها ولدها. و قوله (فتنة لهم) نصب (فتنة) على انه مفعول له. و معنى ذلك إبتلاء لهم و محنة، لأنه تعالى نهاهم ان ينالوها بسوء مع تضيق الشرب التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٤٥٤

عليهم بأن لها شرب يوم و لهم شرب يوم آخر. و الشرب- بكسر الشين- الحظ من الماء- و بضم الشين- فعل الشارب.

ثم حكى تعالى ما قال لصالح فانه تعالى قال له (و اصطبر) أى أصبر على أذاهم (و نبئهم) أى أخبرهم (أَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ) يوم للناقة و يوم لهم (كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ) أى كل قسم يحضره من هو له. و قيل المعنى نبئهم أىّ يوم لهم و أىّ يوم لها إلا أنه غلب من يعقل، فقال نبئهم. و قيل: كانوا يحضرون الماء إذا غابت الناقة و يشربونه و إذا حضرت أحضروا اللبن و تركوا الماء لها- ذكره مجاهد- و قيل: كانت الناقة تحضر شربها و تغيب وقت شربهم. و كل فريق يحضر وقت شربه.

و قوله (فَنادَوْا صاحِبَهُمْ) يعنى الذى وافقوه على عقر الناقة، و هو أحمر ثمود، و العرب تغلط فتقول: أحمر عاد. و يريدون بذلك ضرب المثل فى الشؤم، و إنما هو أحمر ثمود- ذكره الزجاج- و قال قوم: اسمه قدار بن سالف.

و قوله (فَتَعاطى فَعَقَرَ) قال ابن عباس تعاطى تناول الناقة بيده فعقرها، و قال معناه تعاطى عقرها فعقرها فأهلكهم اللَّه تعالى عقوبة على ذلك (فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَ نُذُرِ).

قوله تعالى:[سورة القمر (٥٤): الآيات ٣١ الى ٤٠]..... ص: ٤٥٤

إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً واحِدَةً فَكانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ (٣١) وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (٣٢) كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ

(٣٣) إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ حاصِباً إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ (٣٤) نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنا كَذلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (٣٥)
وَ لَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنا فَتَمارَوْا بِالنُّذُرِ (٣٦) وَ لَقَدْ راوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذابِي وَ نُذُرِ (٣٧) وَ لَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذابٌ مُسْتَقِرٌّ (٣٨) فَذُوقُوا عَذابِي وَ نُذُرِ (٣٩) وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (٤٠)

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٤٥٥

عشر آيات.

لما اخبر اللّه تعالى عن قوم صالح أنهم عقروا الناقة و أنه تعالى أهلكهم بين كيف أهلكهم فقال (إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً واحِدَةً) و هى المرة من الصوت بشدة عظيمة هلكوا كلهم بها، يقال: صاح يصيح صياحاً و صايحة و مصايحة و صيح به تصييحا و إنها صيحة تخلع القلوب و تهدم الأبدان لعظمها و قوله (فَكانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ) أى صاروا كالهشيم، و هو المنقطع بالتكسير و الترضيض، هشم أنفه يهشمه إذا كسره و منه الهاشمة و هى شجة مخصوصة. و الهشم- هاهنا- يبس الشجر المتفتت الذى يجمعه صاحب الحظيرة و (المحتظر) المبتنى حظيرة على بستانه أو غيره، تقول احتظر احتظاراً، و هو من الحظر، و هو المنع من الفعل بحائط أو غيره، و قد يكون الحظر بالنهى. و قرأ بفتح الظاء و هو المكان الذى يحتظر فيه الهشيم. و قيل:

هشيم المحتظر قال الضحاك: هو الحظيرة تتخذ للغنم ييبس فتصير رميماً. و قيل:

الهشيم حشيش يابس متفتت يجمعه المحتظر لمواشيه. و قيل: الهشيم اليبس من الشجر أجمع الذى يفتت. و قوله (وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) قد فسرناه و قال قتادة: فهل من طالب علم يتعلم؟ و فيها دلالة على بطلان قول المجبرة، لأنه ذكر انه يسر القرآن ليتذكر العباد به، و لو كان الأمر على ما يقولون لكان ليتذكر القليل منهم دون سائرهم. التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٤٥٦

و قوله (كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ) اخبار منه تعالى أن قوم لوط كذبوا الرسل بالإنذار على ما فسرناه. و فائدة ذكر التحذير على ما بيناه من فعل مثله لئلا ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك، و فى الكلام حذف و تقديره فأهلكناهم. ثم بين كيف أهلكهم فقال (إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ حاصِباً) و الحاصب الحجارة التى يرمى بها القوم، حصبوا بها إذا رموا، و منه الحصباء الأرض ذات الحصى، لأنه يحصب بها و قيل: الحاصب سحاب رماهم بالحجارة و حصبهم بها قال الفرزدق:

مستقبلين رياح الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور «۱»

ثم استثنى آل لوط، و تقديره إنا أرسلنا عليهم حاصباً أهلكناهم به (إلا آل لوط) فانا (نجيناهم) و خلصناهم من العذاب (بسحر) أى بليل لا سحراً بعينه، لان سحراً إذا أردت به سحر يومك لم تصرفه، و إذا أردت به سحراً من الاسحار صرفته.

و قوله (نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنا) قال الزجاج نصبه على انه مفعول له، و يجوز ان يكون على المصدر، و تقديره أنعمنا بها عليهم نعمة. ثم قال (كَذلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ) أى مثل ما فعلنا بهم نفعل بمن يشكر اللّه على نعمه، و الشكر هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم للمنعم، و نقيضه كفر النعمة، و مثله الحمد على النعمة.

ثم اخبر تعالى عن لوط بأنه أنذر قومه بطشة اللّه و هى الأخذ بالعذاب بشدة فكذلك أخذ اللّه- عز و جل- آل لوط باشد العذاب بالائتفاك و رمى الأحجار من السماء.

و قوله (فَتَمارَوْا بِالنُّذُرِ) أى تدافعوا على وجه الجدال بالباطل، يقال: تمارى القوم تمارياً و ماراه مماراة و مراء، و مراه يمريه مرياً إذا أستخرج ما عنده من العلم بالمرى.

---

(۱) مر فى ۶/ ۵۰۲ و ۸/ ۲۰۹

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٤٥٧

و قوله (وَ لَقَدْ راوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ) إخبار منه تعالى بأن قوم لوط حاولوا ضيفه و راودوهم على الفساد، فالمراودة المحاولة، فكأن قوم

لوط طالبوه بأن يخلي بينهم و بين ضيفه لما يرونه من الفاحشة. و الضيف المنضم إلى غيره على طلب القرى، إذ كانوا أتوا لوطاً على هذه الصفة إلى ان تبين أمرهم و انهم ملائكة اللَّه أرسلهم لاهلاكهم و قوله (فَطَمَسْنا أَعْيُنَهُمْ) فالطمس محو الأثر بما يبطل معه إدراكه، طمس يطمس طمساً و طمس الكتاب تطميساً و طمست الريح الآثار إذا دفنتها بما تسفى عليها من التراب، قال كعب بن زهير:

من كل نضاخة الذفرى إذا عرفت عرضتها طامس الاعلام مجهول «۱»

و قال الحسن و قتادة: عميت أبصارهم. و قال الضحاك: إنهم دخلوا البيت على لوط، فلما لم يروهم سألوا عنهم و انصرفوا.

و قوله (فَذُوقُوا عَذابِي وَ نُذُرِ) معناه قالت لهم الملائكة ذوقوا عذاب اللَّه و نذره أى و ما خوفكم به من عذابه.

ثم قال تعالى (وَ لَقَدْ صَبَّحَهُمْ) يعنى قوم لوط (بكرة) نصبه على الظرف فإذا أردت بكرة يومك لم تصرفه. و إذا أردت بكرة من البكرات صرفته. و مثله غدوة و غداة. و قوله (عذاب مستقر) أى استقر بهم حتى هلكوا جميعاً. و قوله (فَذُوقُوا عَذابِي وَ نُذُرِ) قيل: قالت لهم الملائكة ذلك. و قال قوم: القائل هو اللَّه تعالى قال لهم فى تلك الحال يعنى عند طمس أعينهم. و الائتفاك بهم و رميهم بالحجارة (فَذُوقُوا عَذابِي وَ نُذُرِ. وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) و قد فسرناه و بينا الوجه فيه.

---

(۱) مر فى ۲/ ۲۲۶ و ۳/ ۲۱۶

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۵۸

قوله تعالى:[سورة القمر (۵۴): الآيات ۴۱ الى ۴۶]..... ص: ۴۵۸

وَ لَقَدْ جاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ (۴۱) كَذَّبُوا بِآياتِنا كُلِّها فَأَخَذْناهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ (۴۲) أَ كُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَراءَةٌ فِي الزُّبُرِ (۴۳) أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ (۴۴) سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَ يُوَلُّونَ الدُّبُرَ (۴۵)

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَ السَّاعَةُ أَدْهى وَ أَمَرُّ (۴۶)

ست آيات.

قرأ روح و زيد (سنهزم) بالنون على وجه الاخبار من اللَّه تعالى عن نفسه الباقون بالياء على ما لم يسم فاعله.

اخبر اللَّه تعالى عن آل فرعون انه جاءهم النذر. و يحتمل ان يكون جمع نذير، و هو الرسول المخوف. و يحتمل ان يكون المراد به الانذار على ما بيناه و معناه إنه جاءهم التخويف من معاصى اللَّه و الوعيد عليها.

ثم اخبر تعالى عنهم بأنهم (كَذَّبُوا بِآياتِنا) يعنى حججنا و براهيننا (كلها) و آل فرعون خاصته الذين كانوا ينضافون اليه بالقرابة. و الموافقة فى المذهب، و يقال: آل القرآن آل اللَّه، لأنهم بمنزلة الآل فى الخاصة و الاضافة. و الانذار الاعلام بموقع المخافة ليتقى. و النذر و الانذار مثل النكر و الإنكار. و هو جمع نذير و هم الرسل. و الداعى إلى تكذيب الرسل الشبهة الداخلة على العقلاء و التقليد و العادة السيئة و غير ذلك.

ثم اخبر تعالى انه أخذهم بالعذاب و الإهلاك (أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ) و هو القاهر الذى لا يقهر و لا ينال، مقتدر على جميع ما يريده لكثرة مقدوراته. التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۵۹

ثم قال (اكفاركم) يعنى قريش و أهل مكة (خَيْرٌ مِنْ أُولئِكُمْ) الكفار، و المعنى إنهم ليسوا بخير من كفار قوم نوح و عاد و ثمود. و قوله (أَمْ لَكُمْ بَراءَةٌ فِي الزُّبُرِ) معناه أ لكم براءة فى الكتب المنزلة من عذاب اللَّه.

و قوله (أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ) قال الزجاج: معناه أ يقولون ذلك إدلالا بقوتهم. و يحتمل أن يكون أرادوا نحن جميع أى يد واحدة على قتاله و خصومته (منتصر) أى ندفعه عنا و ينصر بعضنا بعضاً فقال اللَّه تعالى مكذباً لظنونهم (سيهزم الجمع) معناه إن جميعهم سيهزمون (وَ يُوَلُّونَ الدُّبُرَ) و لا يثبتون لقتالك، و كان كذلك فكان موافقته لما أخبر به معجزاً له لأنه إخبار بالغيب قبل كونه،

و انهزم المشركون يوم بدر و قتلوا و سبوا على ما هو معروف.

ثم قال (بل الساعة) يعنى القيامة (موعدهم) للجزاء لهم بأنواع العقاب و النيران و قوله (وَ السَّاعَةُ أَدْهى وَ أَمَرُّ) فالأدهى الأعظم فى الدهاء. و الدهاء عظم سبب الضرر مع شدة انزعاج النفس و هو من الداهية و جمعه دواه، و الداهية البلية التى ليس فى إزالتها حيلة، و المراد ما يجرى عليهم من القتل و الأسر عاجلا لا يخلصهم من عذاب الآخرة بل عذاب الآخرة أدهى و أمر. و الأمر الأشد فى المرارة، و هى ضرب من الطعم به يكون الشىء مراً. و يحتمل الأمر الأشد فى استمرار البلاء، لان الأصل التمرر. و قيل مرارة لشدة مرورها و طلبها الخروج بحدة. و قيل:

الأمر الأشد مرارة من القتل و الأسر.

قوله تعالى:[سورة القمر (۵۴): الآيات ۴۷ الى ۵۵]..... ص: ۴۵۹

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَ سُعُرٍ (۴۷) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (۴۸) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ (۴۹) وَ ما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (۵۰) وَ لَقَدْ أَهْلَكْنا أَشْياعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (۵۱)

وَ كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ (۵۲) وَ كُلُّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ (۵۳) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ (۵۴) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (۵۵)

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۶۰

تسع آيات بلا خلاف.

هذا إخبار من اللَّه تعالى بأن المجرمين الذين ارتكبوا معاصى اللَّه و تركوا طاعاته فى ضلال و سعر، و معناه فى ضلال عن الحق و عدول عنه (و فى سعر) يعنى فى عذاب النار تسعرهم و معناه إنهم يصيرون إليه، و إنما جمع بين الضلال و السعر، لأنه لازم لهم و منعقد بحالهم و إن كان الضلال بعصيانهم و السعر بالعقاب على الضلال، و كأنهم قد حصلوا فيه بحصولهم فى سببه الذى يستحق به.

و قيل معنى فى ضلال يعنى فى ذهاب عن طريق الجنة و الآخرة فى نار مسعرة.

و قوله (يوم يسحبون) أى يوم يجرون فى النار على وجوههم (ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ) أى يقال لهم مع ذلك ذوقوا مس سقر، و هو كقولهم وجدت مس الحمى و كيف ذقت طعم الضرب. و قيل: إن سقر جهنم و قيل: هو باب من أبوابها، و لم يصرف للتعريف و التأنيث. و لما وصف العقاب قال (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ) أى العقاب على مقدار الاستحقاق الذى تقتضيه الحكمة و كذلك غيره فى كل خصلة. و فى نصب (كل) ثلاثة أوجه:

أحدها- على تقدير إنا خلقنا كل شىء خلقناه بقدر.

الثانى- انه جاء على زيداً ضربته.

الثالث- على البدل الذى يشتمل عليه، كأنه قال (إن كل شىء خلقناه بقدر) أى هو مقدر فى اللوح المحفوظ. و قوله (وَ ما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۶۱

بِالْبَصَرِ)

فاللمح خطف البصر، و المعنى و ما أمرنا إذا أردنا ان يكون شيئاً إلا مرة واحدة إنما نقول له كن فيكون أى هذه منزلته فى سرعته و انطياعه.

ثم قال تعالى مخاطباً لكفار قريش و غيرهم «وَ لَقَدْ أَهْلَكْنا أَشْياعَكُمْ» يعنى اتباع مذهبكم فى كفرهم بعبادة الأوثان تتابعوا قرناً بعد قرن فى الإهلاك بعذاب الاستئصال. و الشيعة أتباع القائد إلى أمر. و قيل: المعنى و لقد أهلكنا أشياعكم ممن هو منكم كما أخبر النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله فهى لكل أمة فهل من متعظ. و قال الحسن:

هو على الأمم السالفة «فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ» معناه فهل من متذكر لما يوجبه هذا الوعظ من الانزجار عن مثل ما سلف من أعمال الكفار لئلا يقع به ما وقع بهم من الإهلاك.

و قوله (وَ كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ) يعنى فى الكتب التى كتبتها الحفظة.

و قال ابن زيد فى الكتاب. و قال الضحاك فى الكتب و قوله (وَ كُلُّ صَغِيرٍ، وَ كَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ) قال ابن عباس معناه إن جميع ذلك مكتوب مسطور فى الكتاب المحفوظ، لأنه من أعظم العبرة فى علم ما يكون قبل أن يكون على التفصيل، و به قال مجاهد و قتادة و الضحاك و ابن زيد.

ثم قال تعالى (إن المتقين) يعنى الذين اتقوا معاصيه و فعلوا واجباته (فى جنات) يعنى بساتين تجنها الأشجار (و نهر) أى انهار، فوضع نهراً فى موضع أنهار، لأنه اسم جنس يقع على القليل و الكثير، و النهر المجرى الواسع من مجارى الماء، و هو خلاف الجدول، لأنه المجرى الصغير الشديد الجرى من مجارى الماء (فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ) معناه فى مجلس حق لا لغو فيه و لا تأثيم (عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ) أى بالمكان الذى كرمه لأوليائه المليك المقتدر. و قيل: فى مقعد صدق عند المليك المقتدر بما هو عليه من صدق دوام النعيم به. و قال الفراء: معنى (فِي جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ) أى فى ضياء وسعة، و يقال: أنهر دمه إذا سال و انهر بطنه إذا جاء بطنه مثل جرى النهر.

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٩، ص: ۴۶۲

۵۵–سورة الرحمن..... ص: ۴۶۲

اشارة

قال قوم:هى مكية. و قال آخرون هى مدنية: و هى ثمان و سبعون آية فى الكوفى و الشامى و سبع و سبعون عند الحجازيين و ست و سبعون فى البصرى.

[سورة الرحمن (۵۵): الآيات ١ الى ١٣]..... ص: ۴۶۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسانَ (٣) عَلَّمَهُ الْبَيانَ (۴)

الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ (۵) وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدانِ (۶) وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمِيزانَ (٧) أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ (٨) وَ أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ (٩)

وَ الْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ (١٠) فِيها فاكِهَةٌ وَ النَّخْلُ ذاتُ الْأَكْمامِ (١١) وَ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَ الرَّيْحانُ (١٢) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (١٣)

ثلاث عشرة آية كوفى و شامى، و اثنتا عشرة آية بصرى و إحدى عشرة آية فى ما عداه، عد الكوفى و الشامى (الرحمن) و لم يعده الباقون، و عدوا (خَلَقَ الْإِنْسانَ) إلا أهل المدينة فإنهم عدوا (البيان) آخر الآية. و قرأ (الحب ذا العصف) بالنصب شامى (و الريحان) خفض كوفى غير عاصم، و عدّ الكوفيون التبيان فى تفسير القرآن، ج ٩، ص: ۴۶۳

(الرحمن) آية مع أنه ليس بجملة، لأنه فى تقدير اللّه الرحمن حتى تصح الفاصلة و هو خبر مبتدأ محذوف نحو قوله (سُورَةٌ أَنْزَلْناها) «١» أى هذه أنزلناها، و معنى (الرحمن) هو الذى وسعت رحمته كل شىء، فلذلك لا يجوز أن يوصف به إلا اللّه تعالى، فأما (راحم و رحيم) فيجوز ان يوصف به العباد.

و قوله (عَلَّمَ الْقُرْآنَ) فالتعليم تبين ما به يصير من لم يعلم عالماً. و الاعلام إيجاد ما به يصير عالماً، و فى قوله (الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ)

تـذكير بالنعمـة فی مـا علم من الحكم بـالقرآن التی يحتـاج اليهـا الناس فی دينهم ليؤدوا ما يجب عليهم و ينالوا الفضل بطاعـة ربهم و يستوجبوا به الثواب و ينالوا الرضوان.

و قوله (خَلَقَ الْإِنْسانَ) معناه إنه الـذى اخترع الإنسان و أخرجه من العدم إلی الوجود، و قيل: المراد بالإنسان- هاهنا- آدم عليه السـلام. و قيـل: محمـد صَلی اللَّهُ عَليه و آله. و قيـل: جميع النـاس و هو الظاهر و هو الأعم فی الجميع. و قوله (عَلَّمَهُ الْبَيانَ) أی خلق فيه التمييز الذی بان به من سائر الحيوان. و قيل: معناه علمه الكلام الذی يبين به عن مراده و يتميز به عن سائر الحيوان، فالبيان هو الأدلة الموصـلة إلی العلم. و قيـل: البيـان إظهـار المعنی للنفس بما يتميز به عن غيره كتميز معنی رجل من معنی فرس، و معنی قادر من معنی عاجز، و معنی عـام من معنی خـاص، و معنی شـیء من معنی هـذا بعينه، و فيه تنبيه علی أنه تعالی خلق الإنسان غير عالم، ثم علمه البيان، خلافاً لقول من يقول من الجهال: إن الإنسان لم يزل عالماً بالأشياء، و إنما يحتاج فيه إلی تـذكير، فكيف يكون عالماً من لم يخلق بعـد لولا الغباوة و قلة التحصيل.

و قوله (الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ) أی يجريـان بحسبان فأضـمر يجريـان و حـذفه لدلالـة الكلام عليه، فيكون ارتفـاع الشـمس بالفعل المقدر. و قال قوم:

ارتفعا بتقديرهما بحسبان أی بحساب، و المعنی علمه البيان أن الشمس و القمر بحسبان

(۱) سورة ۲۴ النور آية ۱

التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۶۴

و قيل: المعنی أن أمرهما يجری فی الأدوار علی مقدار من الحساب علی ما وضـعه حكيم عليم بتدبير صحيح، قد كان يمكن وضعهما علی خلافه غير انه اختـار ذلك لاستغناء العباد بها فی وجوه المنافع و ما فی ذلك من المصالـح. و قال ابن عباس و قتادة و ابن زيـد: بحسـبان، و منازل يجريان فيها و لا يعدوانها. و قيل: إن القمر يقطع بروج السـماء فی ثمانية و عشـرين يوماً، و الشـمس تقطع ذلك فی ثلاثمائـة و خمسـمائة و ستين يوماً و شـیء. و قوله (بحسـبان) خبر الشـمس و القمر علی قول من رفعهما بالابتـداء (و حسـبان) مصـدر حسبته أحسبه حسباناً نحو السكران و الكفران. و قيل: هو جمع حساب كشهاب و شهبان.

و قوله (وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدانِ) فالنجم من النبات ما طلع، يقال:

نجم ينجم إذا طلع، و نجم القرن و النبـات إذا طلعا، و به سـمی نجم السـماء، و هو الكوكـب لطلوعه. و النجم- هاهنا- النبت الطالع من الأرض، و هو النبات الذی ليس له ساق- فی قول ابن عباس و سـعيد و سـفيان- و قال مجاهد: هو نجم السماء، و به قال قتادة، و الأول أقوی لمصاحبـة الشـجر. و الشـجر عنـد أهل اللغة النبات الذی له ساق و ورق و أغصان يبقی ساقه علی دور الحول من الرمان و أكثره مما له ثمار تجنی علی ما دبرها صانعها من الإتيان بها فی أبانها.

و قوله (يسـجدان) إخبار من اللَّه تعالی بأنهما يسجدان، و سجودهما هو ما فيهما من الآية الدالة علی حدوثهما و علی وجوب الخضوع للَّه تعالی و التذلل له لما خلق فيها من الأقوات المختلفة فی النبات للناس و غيرهم من الحيوان و الاسـتمتاع بأصناف الثمار و الفواكه و الرياض اللذيـذة، فلا شـیء أدعی إلی الخضوع و العبادة لمن أنعم بهـذه النعمـة الجليلة مما فيه مثل الذی ذكرنا فی النجم و الشـجر، و قال مجاهد و سعيد بن جبير: سجودهما ظلالهما الذی يلقيانه بكرة و عشياً، فكل جسم له ظل التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۶۵

فهو يقتضی الخضوع بما فيه من دليل الحدوث الذی لا يقدر عليه إلا قادر لا يعجزه شیء.

و قوله (وَ السَّماءَ رَفَعَها) أی رفع السـماء رفعها فوق الأرض للاعتبار بها و التفكر فيها، و أنه لا يقـدر علی رفعها غير القادر لنفسه الـذی لا يعجزه شیء و لا يماثله موجود.

و قوله «وَ وَضَعَ الْمِيزانَ» فـالميزان آلـة التعـديل فی النقصـان و الرجحان، و الوزن يعـدل فی ذلك، و لو لا الميزان لتعـذر الوصول إلی

كثير من الحقوق، فلذلك نبه على النعمة فيه و الهداية اليه.

و قوله «أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ» نهى كـأنه قـال أى لا تطغوا، لأن (أن) تكون بمعنى أى و يجوز أن تكون علـة، و تقـديره و وضع الميزان لأن لا تطغوا، و إنما أعاد ذكر الميزان من غير إضـمار لئلا يكون الثانى مضـمناً بالأول، و ليكون قائماً بنفسه فى النهى عنه إذا قيل أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ. و قيـل: لأنه نزل فى وقتين. و الأول أحسن. و قيل: المراد بالميزان العـدل لان المعادلـة موازنـة الأسباب، و الطغيان الافراط فى مجاوزة الحـد فى العـدل. و قيل: لا تطغوا فيه لان مالا يضـبط فى الوزن موضوع عنهم. و قال الزجاج: تقـديره فعلت ذلك لئلا تطغوا. و يحتمـل ان يكون نهياً مفرداً. و يجوز أن يكون بمعنى (أى) مفسـرة و قوله «وَ أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ» أمر من اللّه تعالى أن يقيموا الوزن إذا أرادوا الأخذ أو الإعطاء «بِالْقِسْطِ» أى بالعدل «وَ لا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ» بمعنى لا تنقصوه.

و الخسـران نقصان أصل المال، و هو ذهاب ما كان من رأس المال: خسر يخسر خسراً و خسراناً، و خسره تخسيراً، فهو خاسر و مخسر. قال الزجاج: قولهم: التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۶۶

أخسرت الميزان و خسرت، فعلى خسرت «لا تخسر» بفتح التاء، و قد قرأ به بعض المتقدمين شاذاً لا يؤخذ به.

و قوله «وَ الْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ» ليستقروا عليها. و قال ابن عباس: الأنام كل شـىء فيه روح. و قال الحسن: الأنام الانس و الجن. و قال قتـادة: الأنام الخلق. و يجوز أن يكون الأنام من و نم الـذباب إذا صوت من نفسه، و يسـمى كل ما يصوت من نفسه أناماً. و قلبت الواو من و نام همزة كقولهم: أناة من (وناة).

ثم بين وجه المنـافع للخلق فوضع الأرض «فِيها فاكِهَةٌ» و هى أنواع الثمـار الـتى تؤخـذ من الشـجر فيهـا أنواع الملاذ و فنون الامتـاع، فسبحان الـذى خلقه لعباده و أجرى فيه ضـروب الطعوم بلطفه، و كله يسـقى بماء واحـد فى ارض واحدة من شـجرة يابسة تنقلب إلى حال الغضاضة و النضرة، ثم تحمل الثمرة الكريمة، و كل ذلك بعين المعتبر و علم المفكر.

و قوله «وَ النَّخْلُ ذاتُ الْأَكْمامِ» اسم جنس يقع على القليـل و الكثير و واحـده نخلـة، و هو يـذكر و يؤنث، و الأكمام جمع (كم) و هو وعاء ثمر النخل، تكمم فى وعائه إذا اشـتمل عليه. و قيل: الأكمام ليف النخلـة التى تكمم فيه- فى قول الحسن و قتادة- و قال ابن زيد: الأكمام الطلع الذى فيه ثمر النخلة. و قال الزجاج: كم القميص من هذا، لأنه يغطى اليد.

و قوله «وَ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَ الرَّيْحانُ» قال ابن عباس و قتادة و ابن زيد:

العصف التبن. لان الرياح تعصفه أى تطيره بشدة هبوبها و منه الريح العاصف، قال علقمة بن عبدة:

تسقى مذانب قد مالت عصيفتها حدورها من أنى الماء مطموم «۱»

---

(۱) ديوانه ۱۱۱ و اللسان (عصف) و مجاز القرآن ۲/ ۲۴۲

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۶۷

و هو دقاق الزرع إذا يبس عصفته الريح. و قيل: العصف التبن. و يقال:

له العصـيفة. و الحب حب الحنطة و الشعير و نحوهما، و الريحان الرزق- فى قول ابن عباس و مجاهد و الضحاك- و قال الحسن و ابن زيد: الريحان هو الذى يشم. و فى رواية اخرى عن ابن عباس و الضحاك: إن الريحان الحب. و العرب تقول: خرجنا نطلب ريحان اللّه أى رزقه و يقال: سبحانك و ريحانك أى رزقك، قال النمر بن تولب

سماء الاله و ريحانه و جنته و سماء درد «۱»

و قرأ اهل الكوفة إلا عاصماً «و الريحان» جراً على تقدير، و ذو الريحان.

الباقون بالرفع عطفاً على (الحب) و قرأ ابن عامر وحـده «و الحب ذا العصف و الريحان» بالنصب فيها كلها على تقدير، و خلق الحب ذا العصف و خلق الريحان الباقون بالرفع على تقدير فيها الحب ذو العصف و فيها الريحان.

و قوله «فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ» قال ابن عباس و الحسن و قتادة: معناه فبأى نعمة من نعمه يا معشر الجن و الانس تكذبان؟! و ريحان أصله ريحان، فخفف. و تلخيصه ريوحان على وزن فيعلان، فلما التقت الواو و الياء و الثانى ساكن قلبوا الواو ياء و أدغموا ثم خففوا كراهية التشديد كما قالوا: هين لين.

قوله تعالى:[سورة الرحمن (٥٥): الآيات ١۴ الى ٢١]..... ص: ۴۶٧

خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ (١۴) وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ (١۵) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (١۶) رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (١٧) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (١٨)
مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ (١٩) بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ (٢٠) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (٢١)

---

(١) مجاز القرآن ٢/ ٢۴٣ و اللسان (روح)

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ۴۶٨

ثمان آيات بلا خلاف.

يقول اللَّه تعالى إنه «خَلَقَ الْإِنْسانَ» و أنشأه و يعنى به آدم عليه السلام «مِنْ صَلْصالٍ» و هو الطين اليابس الذى يسمع له صلصلة- فى قول قتادة- «كَالْفَخَّارِ» أى مثل الطين الذى طبخ بالنار حتى صار خزفاً «وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ» فالمارج هو المختلط الأجزاء، قال الحسن إبليس ابو الجن، و هو مخلوق من لهب النار، كما أن آدم ابو البشر مخلوق من طين. وصف اللَّه تعالى الإنسان الذى هو آدم ابو البشر انه خلقه من صلصال. و فى موضع آخر «مِنْ طِينٍ لازِبٍ» «١» و فى موضع آخر «مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ» «٢» و فى موضع آخر «خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ» «٣» و إختلاف هذه الألفاظ لا تناقض فيها، لأنها ترجع إلى أصل واحد و هو التراب، فجعله طيناً. ثم صار كالحمإ المسنون. ثم يبس فصار صلصالا كالفخار.

و قوله «فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ» معناه فبأى نعم ربكما يا معشر الجن و الانس تكذبان؟! و إنما كررت هذه الآية، لأنه تقرير بالنعمة عند ذكرها على التفصيل نعمة نعمة، كأنه قيل بأى هذه الآلاء تكذبان. ثم ذكرت آلاء أخر فاقتضت من التذكير و التقرير بها ما اقتضت الأولى ليتأمل كل واحد فى نفسها و فى ما تقتضيه صفتها من حقيقتها التى تتفصل بها من غيرها.

و قوله «رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ» تقديره هو رب المشرقين، فهو خبر ابتداء، و لو قرئ بالخفض رداً على قوله «فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما» لكان جائزاً غير انه

---

(١) سورة ٣٧ الصافات آية ١١

(٢) سورة ١۵ الحجر آية ٢۶، ٢٨، ٣٣

(٣) سورة ٣ آل عمران آية ۵٩

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ۴۶٩

لم يقرأ به أحد. و المعنى انه الخالق المشرق الشتاء و مشرق الصيف، و هو عند غاية طول النهار فى الصيف و غاية قصره فى الشتاء «وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ» مثل ذلك- و هو قول مجاهد و قتادة و ابن زيد- و المشرق موضع شروق الشمس، و هو طلوعها تقول: شرقت الشمس تشرق شروقاً إذا طلعت و أشرقت إذا أضائت و صفت.

و المغرب موضع غروب الشمس. و الغروب مصيرها فى حد الغروب و هو المغيب، غربت تغرب غروباً، و منه الغريب و هو الصابر فى حد الغائب عن النفس و أصله الحد و منه الغروب مجارى الدموع لزوالها من حدها إلى الحد الآخر. و قوله «فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ»

أی فبأی نعمة ربکما معاشر الجن و الانس تکذبان. و قد بینا الوجه فی تکراره. و واحد الآلاء ألی علی وزن (معاً) و (ألا) علی وزن (قفا) عن أبی عبیدة.

و قوله «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ» معنی مرج أرسل- فی قول ابن عباس. و قال الحسن و قتادة و (البحران) بحر فارس و الروم. و قال ابن عباس فی روایة أخری هما بحر السماء و بحر الأرض «يَلْتَقِيانِ» فی کل عام.

و قیل البحران الملح و العذب، و قیل: مرج البحرین خلط طرفیهما عند التقائهما من غیر أن یختلط جملتها «لا يَبْغِيانِ» أی لا یبغی أحدهما علی الآخر بأن یقلبه إلی مثل حاله فی الملوحة و العذوبة. و مرج معناه أرسل باذهاب الشیئین فصاعداً فی الأرض، فمرج البحرین أرسلهما بالإجراء فی الأرض یلتقیان، و لا یختلطان، ذلک تقدیر العزیز العلیم. و البرزخ الحاجز بین الشیئین، و منه البرزخ الحاجز بین الدنیا و الآخرة. و قال قتادة: البرزخ الحاجز أن یبغی الملح علی العذب أو العذب علی الملح. و قال مجاهد: معناه لا یبغیان لا یختلطان و معناه لا یبغیان علی الناس.

و النعمة بتسخیر الشمس أنها تجری دائبة بمنافع الخلق فی الدنیا و الدین، فبأی آلاء التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۴۷۰
ربکما تکذبان معاشر الجن و الانس.

قوله تعالی:[سورة الرحمن (۵۵): الآیات ۲۲ الی ۳۰]..... ص: ۴۷۰

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ (۲۲) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (۲۳) وَ لَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ (۲۴) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (۲۵) كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ (۲۶)

وَ يَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ (۲۷) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (۲۸) يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (۲۹) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (۳۰)

تسع آیات بلا خلاف.

قرأ «المنشئات» بالکسر حمزة، و یحیی و قرأ «یخرج» بفتح الیاء أهل الکوفة، و ابن کثیر و ابن عامر أسندوا الفعل إلی اللؤلؤ و المرجان. الباقون، علی ما لم یسم فاعله. و إنما أجازوا اسناد الفعل إلی الجوار و اللؤلؤ و المرجان، کما قالوا مات زید و مرض عمرو و ما أشبه ذلک فی ما یضاف الفعل الیه إذا وجد منه.

و إن کان فی الحقیقة لغیره، و کان المعنی المنشئات السیر فحذف المفعول و أضاف السیر الیه اتساعاً، لان سیرها إنما یکون بهبوب الریح. و قال الزجاج: من فتح الشین أراد المرفوعات الشرع، و بالکسر الحاملات الرافعات الشرع.

لما ذکر اللّه تعالی النعمة علی الخلق بمرج البحرین اللذین یلتقیان، و إنهما مع ذلک لا یبغیان، بین أیضاً ما فیهما من النعمة، فقال یخرج منهما یعنی من البحرین اللؤلؤ و المرجان. فاللؤلؤ معروف، و یقع علی الصغار و الکبار. و المرجان ضرب من الجوهر کالقضبان یخرج من البحر. و قال ابن عباس: اللؤلؤ کبار الدر و المرجان التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۴۷۱
صغاره. و به قال الحسن و قتادة و الضحاک، و سمی المرجان بذلک لأنه حب من الجوهر کبیر مختلط من مرجت أی خلطت. و إنما جاز أن یقول یخرج منهما، و هو یخرج من الملح دون العذب، لان العذب و الملح یلتقیان فیکون العذب کاللقاح للملح، کما یقال یخرج الولد من الذکر و الأنثی، و إنما تلده الأنثی. و قال قوم:

لا یخرج اللؤلؤ إلا من الموضع الذی یلتقی فیه العذب و الملح، و ذلک معروف عند الغواصین. و قال الزجاج: لأنه إذا أخرجه من أحدهما فقد أخرجه من الآخر، لأنه داخل فیهما و قال ابن عباس: إذا جاء القطر من السماء تفتحت الاصداف فکان من ذلک القطر اللؤلؤ. و قال قوم: المعنی من جهتهما و لا یجب إنه من کل واحد منهما، و الأول وجه التأویل.

و قوله «وَ لَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ» و الجوار جمع جاریة و هی السفینة لأنها تجری فی الماء بأمر اللّه تعالی. و الجاریة المرأة الشابة، لأنه

يجرى فيها ماء الشباب، و المنشئات المبتدءات للسير برفع القلاع. و قال مجاهد: ما رفع له القلاع، فهو منشأ و ما لم يرفع قلاعه فليس بمنشإ، فجعل الإنشاء برفع القلاع. و الاعلام الجبال واحدها علم سمى بذلك لارتفاعه كارتفاع الاعلام المعروفة. و قال جرير:

إذا قطعن علماً بعد علم [حتى تناهين بنا إلى حكم «١»

و قيل كالاعلام فى العظم. و قوله «كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ» إخبار من اللَّه تعالى أن جميع من على وجه الأرض من المقلاء يفنون و يخرجون من الوجود إلى العدم. و إذا ثبت ذلك و كانت الجواهر لا تفنى إلا بفناء يضادها على الوجود، فإذا وجد الفناء انتفت الجواهر كلها، لأنها اختصاص له بجوهر دون جوهر، فالآية دالة على عدم جميع الأجسام على ما قلناه، لأنه إذا ثبت عدم العقلاء بالآية ثبت

---

(١) مجاز القرآن ٢/ ٢۴۴ و القرطبى ١٧/ ١۶۴ [.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ۴٧٢

عدم غيرهم، لأنه لا يفرق من الأمة أحد بين الموضعين.

و قوله «وَ يَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ» معناه و يبقى ربك الظاهر بأدلته كظهور الإنسان بوجهه فالوجه يذكر على وجهين:

أحدهما- بعض الشيء كوجه الإنسان.

الثاني- بمعنى الشيء المعظم فى الذكر كقولهم: هذا وجه الرأى، و هذا وجه التدبير أى هو التدبير، و هو الرأى. و الإكرام و الإعظام بالإحسان، فاللَّه تعالى يستحق الإعظام بالإحسان الذى هو فى أعلى مراتب الإحسان. و معنى ذو الجلال ذو العظمة بالإحسان.

و قوله «يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ» معناه يسأل اللَّه تعالى من فى السموات و الأرض من العقلاء حوائجهم، و يضرعون اليه. ثم قال «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ» فالشأن معنى له عظم، و كذلك قال كل يوم هو فى شان، و يقال: لا يشغله شأن عن شأن. و المعنى إن كل يوم اللَّه تعالى فى شأن من احياء قوم و إماتة آخرين، و عافية قوم و مرض غيرهم، و نجاة و إهلاك و رزق و حرمان و غير ذلك من الأمور و النعمة. و قوله «كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ» فى التسوية بين الخلق فى الفناء «فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ» قد فسرناه.

قوله تعالى:[سورة الرحمن (۵۵): الآيات ٣١ الى ٣۶]..... ص: ۴٧٢

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ (٣١) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (٣٢) يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطانٍ (٣٣) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (٣۴) يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَ نُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ (٣۵) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (٣۶)

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ۴٧٣

سبع آيات حجازى و ست فى ما عداه، عد الحجازيون «من نار» و لم يعده الباقون.

قرأ «شواظ»- بكسر الشين- أهل مكة. الباقون بضمها، و هما لغتان مثل صوار و صوار. و قرأ «نحاس» بالجر أهل مكة و البصرة، غير يعقوب عطفاً على (نار). الباقون بالرفع عطفاً على «شواظ» و قرأ اهل الكوفة إلا عاصماً «سيفرغ» على تقدير سيفرغ اللَّه لكم. الباقون- بالنون- على وجه الاخبار من اللَّه عن نفسه يعنى قوله «سَنَفْرُغُ لَكُمْ» من أبلغ الوعيد و أعظم التهديد. و قيل فى معناه قولان:

أحدهما- سنفرغ لكم من الوعيد و ينقضى و يأتيكم المتوعد به فشبه ذلك بمن فرغ من شيء و أخذ فى غيره.

الثاني- إنا نستعمل عمل من يتفرغ للعمل لتجويده من غير تضجيع فيه كما يقول: القائل: سأتفرغ لك. و اللَّه تعالى لا يشغله شيء عن شيء، لأنه من صفات الأجسام، و هو من أبلغ الوعيد لأنه يقتضى أن يجازى بصغير ذنبه و كبيره إذا كان مستحقاً لسخط اللَّه. و الفراغ

انتفاع القاطع عنه من القادر عليه. و الشغل و الفراغ من صفات الأجسام التى تحلها الأعراض، و شغلها عن الاضداد فى تلك الحال و لذلك وجب ان يكون فى صفة القديم تعالى مجازاً.

و قوله «أَيُّهَ الثَّقَلانِ» خطاب للجن و الانس، و إنما سميا ثقلين لعظم شأنهما بالاضافة إلى ما فى الأرض من غيرهما، فهما أثقل وزناً لعظم الشأن بالعقل و التمكين التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٤٧٤

و التكليف لأداء الواجب فى الحقوق، و منه

قول النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله (إنى تارك فيكم الثقلين كتاب اللَّه و عترتى)

يريد عظيمى المقدار، فلذلك وصفهما بأنهما ثقلان.

و قوله «إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» قال الضحاك: ان استطعتم أن تنفذوا هاربين من العذاب يقال: لهم ذلك يوم القيامة.

و قال قوم: معناه إن استطعتم أن تنفذوا هاربين من الموت فاهربوا فانه حيث كنتم أدرككم الموت. و قال ابن عباس: معناه إن استطعتم أن تعلموا ما فى السموات و الأرض فاعلموا أنه لا يمكنكم ذلك.

و قوله «لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطانٍ» معناه إلا بحجة و بيان. و قيل معناه:

إلا بملك و قهر، و ليس لكم ذلك. و قال الزجاج: المعنى «فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطانٍ» أى حيثما كنتم شاهدين. ثم حجة اللَّه و سلطانه الذى يدل على توحيده و واحد الاقطار قطر و هى الاطراف- فى قول سفيان- فانفذوا فى صورة الأمر و المراد به التحدى. ثم قال «لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطانٍ» و هو القوة التى يتسلط بها على الأمر «فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ» و قد فسرناه. و فائدة الآية أن عجز الثقلين عن الهرب من الجزاء كعجزهم عن النفوذ من الاقطار، و فى ذلك اليأس من رفع الجزاء بوجه من الوجوه، فلينظر امرؤ ما يختار لنفسه مما يجازى به.

و قوله «يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِنْ نارٍ» فالشواظ لهب النار- فى قول ابن عباس و مجاهد و قتادة- و منه قول رؤبة:

إن لهم من وقعنا أيقاظاً و نار حرب تسعر الشواظا «١»

و النحاس الصفر المذاب للعذاب- فى قول ابن عباس و مجاهد و سفيان و قتادة- و فى رواية أخرى عن ابن عباس و سعيد: النحاس الدخان قال النابغة الجعدى:

---

(١) اللسان (شوظ) و مجاز القرآن ٢/ ٢٤٤ و الطبرى ٢٧/ ٢٣

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٤٧٥

يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل اللَّه فيها نحاساً «١»

أى دخانا. و السليط دهن السمسم. و قال قوم: هو دهن السنام. و قال الفراء: هو دهن الزيت.

و قوله «فَلا تَنْتَصِرانِ» أى لا تقدران على دفع ذلك عنكما، و وجه النعمة فى إرسال الشواظ من النار و النحاس على الثقلين هو ما لهم فى ذلك من الزجر فى دار التكليف عن مواقعة القبيح، و ذلك نعمة جزيلة، فلذلك قال «فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما» معاشر الجن و الانس «تُكَذِّبانِ».

قوله تعالى:[سورة الرحمن (٥٥): الآيات ٣٧ الى ٤٥]..... ص: ٤٧٥

فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّماءُ فَكانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهانِ (٣٧) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (٣٨) فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ لا جانٌّ (٣٩) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (٤٠) يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَ الْأَقْدامِ (٤١)

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكما تُكَذِّبانِ (۴۲) هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (۴۳) يَطُوفُونَ بَيْنَها وَ بَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ (۴۴) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكما تُكَذِّبانِ (۴۵)

ثمان آيات بصرى و تسع فى ما عداه، عدّ الكل «يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ» و لم يعده البصريون.

يقول اللَّه تعالى «فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّماءُ» و معناه إن ينفك بعضها عن بعض، فالسماء تنشق يومئذ و تصير حمراء كالوردة. ثم تجرى كالدهان قال الفراء: الوردة

(۱) ديوانه ۷۵ و مجاز القرآن ۲/ ۲۴۵

الفرس الوردة. و قال الزجاج: يتلون كما يتلون الدهان المختلفة أى فكان كلون فرس ورده، و هو الكميت فيتلون فى الشتاء لونه بخلاف لونه فى الصيف، و كذلك فى الفصول فسبحان خالقها و المصرف لها كما يشاء. و الوردة واحدة الورد، و إنما تصير السماء كالوردة فى الاحمرار ثم تجرى كالدهان، و هو جمع دهن كقولك قرط و قراط عند انقضاء الأمر و تناهى المدة. و قال الحسن: هى كالدهان أى كالدهن الذى يصب بعضه على بعض بألوان مختلفة. و قيل: تمور كالدهن صافية. و قال قتادة:

لونها حينئذ الحمرة كالدهان فى صفاء الدهن و إشراقه. و قال قوم: إن السماء تذوب يوم القيامة من حرّ نار جهنم فتصير حمراء ذائبة كالدهن. قال الجبائى:

و

روى أن السماء الدنيا من حديد

و ليس فى الآية ما يدل ما قاله، لاحتمال ذلك ما قاله المفسرون. و الأقوال التى ذكرناها. و قال الفراء: الدهان الأديم الأحمر و وجه النعمة فى انشقاق السماء حتى وقع التقرير بها فى قوله «فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ» هو ما فى الاخبار به من الزجر و التخويف بانشقاق السماء فوقع فى السبب و لا يصلح فى المسبب أن يكون منفعة، و لكن لسبب النفع الذى هو الزجر فى دار الدنيا، فلذلك وقع التقرير بقوله «فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ».

و قوله «فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ لا جَانٌّ» معناه لا يسأل فى ذلك الموطن لما يلحقه من الدهش و الذهول الذى تحار له العقول، و إن وقعت المسألة فى وقت غيره بدلالة قوله «وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ» «۱» و قال قتادة: يكون المسائلة قبل ثم يختم على الأفواه عند الجحد فتنطق الجوارح. و قيل: معناه إن يومئذ لا يسأل عن ذنبه أنس و لا جان ليعرف المذنب من المؤمن المخلص، لان اللَّه تعالى قد جعل عليهم علامة كسواد الوجوه و قبح الخلق و لم يدخل فى ذلك سؤال المحاسبة للتوبيخ

(۱) سورة ۳۷ الصافات آية ۲۴

و التقريع، لأنه تعالى قال «وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ» و تقدير الاية فيومئذ لا يسأل أنس عن ذنبه و لا جان عن ذنبه. و قيل: يجوز أن يكون المراد أنه لا يسأل احد من انس و لا جان عن ذنب غيره، و إنما يسأل هو سؤال توبيخ عن فعل نفسه.

و قوله «يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ» معناه إن اللَّه تعالى جعل للكفار و العصاة علامات تعرفهم بها الملائكة و السيماء العلامة. و منه قوله «سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ» «۱» و هو مشتق من السوم و هو رفع الثمن عن مقداره، و منه «مُسَوِّمِينَ» «۲» أى معلمين بعلامة و العلامة يرفع باظهارها لتقع المعرفة بها و المعرفة هى العلم عند المتكلمين. و قال بعض النحويين: إن متعلق المعرفة المفرد و متعلق العلم الجملة كقولهم عرفت زيداً و علمت زيد قائماً و لو جئت بقائم فى عرفت لكان حالا و لم يخرج عن معرفة زيد.

و قوله «فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَ الْأَقْدامِ» قال الحسن: يجمع بين ناصيته و قدمه بالغل فيسحب إلى النار. و الناصية شعر مقدم الرأس، و منه ناصية الفرس و منه قوله تعالى «لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ» «٣» أى ليقترن بها ما سحقته النار إذلالا لها و أصله الاتصال من قول الشاعر:

فى يناصيها بلادقى أى يتصل بها فالناصية متصلة بالرأس و (الاقدام) جمع قدم و هو العضو الذى يقدمه صاحبه للوطء به على الأرض.

و قيل: يأخذهم الزبانية بنواصيهم و أقدامهم فتسحبهم إلى النار أى تأخذهم تارة بذا، و تارة بذا. و قال الحسن و قتادة يعرفون بأنهم سود الوجوه زرق العيون، كما قال تعالى

---

(١) سورة ٤٨ الفتح آية ٢٩

(٢) سورة ٣ آل عمران آية ١٢٥

(٣) سورة ٩٦ العلق آية ١٥

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٤٧٨

«يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ» «١» «فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ» وجه النعمة بذلك ما فيه من الزجر عن المعاصى و الترغيب فى الطاعات و ذلك نعمة من اللَّه على العباد فى الدين.

و قوله «هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ» معناه يقال لهم يوم القيامة إذا شاهدوا جهنم «هذِهِ جَهَنَّمُ» و يحتمل أن يكون المراد هذه جهنم التى وصفتها هى التى يكذب بها المجرمون الكفار بنعم اللَّه «يَطُوفُونَ بَيْنَها وَ بَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ» قيل:

يطوفون بين أطباقها فى عذاب النار، و بين الحميم آن. و الحميم الماء الحار. و الآن الذى بلغ نهايته. و المراد- هاهنا- هو الذى قد بلغ نهاية حرّه من آنى يأنى إنياً فهو آن، و منه قوله «غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ» «٢» يعنى نضاجه و بلوغه غايته «فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ» و الاخبار بذلك لطف و زجر عن المعاصى فلذلك كانت نعمة اعتد بها و قرر بها.

قوله تعالى:[سورة الرحمن (٥٥): الآيات ٤٦ الى ٥٥]..... ص: ٤٧٨

وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ (٤٦) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (٤٧) ذَواتا أَفْنانٍ (٤٨) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (٤٩) فِيهِما عَيْنانِ تَجْرِيانِ (٥٠)

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (٥١) فِيهِما مِنْ كُلِّ فاكِهَةٍ زَوْجانِ (٥٢) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (٥٣) مُتَّكِئِينَ عَلى فُرُشٍ بَطائِنُها مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَ جَنَى الْجَنَّتَيْنِ دانٍ (٥٤) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (٥٥)

عشر آيات بلا خلاف.

لما وصف اللَّه تعالى ما أعد للكفار من أنواع العذاب، بين بعد ذلك ما أعد

---

(١) سورة ٣ آل عمران آية ١٠٦

(٢) سورة ٣٣ الأحزاب آية ٥٣

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٤٧٩

للمؤمنين و المتقين، فقال «وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ» و المعنى و لمن خاف المقام الذى يقفه فيه ربه للمسائلة عما عمل فى ما يجب عليه مما أمره به أو نهاه عنه، فيكفه ذلك عما يدعوه هواه اليه يصبر صبر مؤثر للهدى على طريق الردى، و المقام الموضع الذى يصلح للقيام فيه و بضم الميم الموضع الذى يصلح للاقامة فيه. و الجنتان اللتان وعد اللَّه من وصفه بهما قيل هما جنتان: إحداهما داخل قصره و الأخرى خارج قصره على ما طبع اللَّه تعالى العباد عليه من شهوة ذلك و جلالته فشوقوا إلى ما فى طباعهم شهوة مثله.

ثم وصف الجنتين فقـال «ذَواتـا أَفْنـانٍ» و الأفنـان جمع (فن) و هو الغصن الغصن الورق، و منه قولهم: له فنون، و هـذا فن آخر أى نوع آخر أى ضرب آخر، و فيه فنون أى ضروب مختلفهٔ، و يجوز أن يكون جمع فن. و قال ابن عباس:

معناه ذواتاً ألوان. و قال عكرمهٔ. ظل الاغصان على الحيطان. و قال الضحاك:

ذواتاً ألوان يفضل بها على ما سواها «فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ» قد بيناه.

و قوله «فِيهِمـا عَيْنـانِ تَجْرِيانِ» اخبار منه تعالى أن فى الجنتين اللتين وعـدتهما المؤمنين عينين من الماء تجريان بين أشـجارها، فالجارى هو الـذاهب ذهاب الماء المنحـدر، فكل ذاهب على هـذه الصـفهٔ فهو جار، وصـفت بالعين لصـفائها أو بأنها جارية لأنه أمتنع لها «فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ» قد فسرناه.

و قوله «فِيهِمـا مِنْ كُلِّ فاكِهَةٍ زَوْجـانِ» معنـاه إن فى تلـك الجنتين من كل ثمرهٔ نوعين و ضـربين متشاكلين كتشاكل الـذكر و الأنثى، فلذلك سـماهما (زوجين) و ذلك بالرطب و اليابس من العنب و الزبيب و التين الرطب و اليابس، فكذلك سائر الأنواع لا يقصر يابسه عن رطبه فى الفصل و الطيب إلا أنه امتنع و أعـذب بأن يكون على هـذا المنهاج. و قيل: فيهما من كل نوع من الفواكه ضـربان ضـرب

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۸۰

معروف و ضـرب من شـكله غريب، و كل ذلك للاطراف و الامتاع «فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ. مُتَّكِئِينَ عَلى فُرُشٍ بَطائِنُها مِنْ إِسْتَبْرَقٍ» فالاتكـاء الاسـتناد للتكرمـهٔ و الامتنـاع و المتكى هو مـا يطرح للإنسـان فى مجـالس الملوك للإكرام و الإجلال اتكا يتكى اتكاءاً، فهو متكى، و منه وكاهٔ السقاء إذا شددته، و منه

قوله صَلى اللَّهُ عَليه و آله (العين وكاء الجسد)

و الاتكاء شـدهٔ التقويـهٔ للإكرام و الامتاع. و هو نصب على الحال (على فرش) و هو جمع فراش و هو الموطأ الممهد للنوم عليه بطائنها، و هو جمع بطانهٔ و هى باطن الظهار، فالبطانهٔ من أسفله و الظاهرهٔ من أعلاه.

و قوله (وَ جَنَى الْجَنَّتَيْنِ دانٍ) فالجنى الثمرهٔ التى قد أدركت فى الشجرهٔ و صلح أن تحبى غضه قال الشاعر:

هذا جناى و خياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه «۱»

و الإستبرق الغليظ من الديباج- فى قول عكرمهٔ و ابن إسحاق- و قيل:

ان ثمارها دانيهٔ لا يرد يده عنها بعد، و لا شوك- فى قول قتادهٔ- و قيل: الظواهر من سندس و هو الديباج الرقيق، و البطاين من إستبرق و هو الديباج الغليظ. و قيل:

الإستبرق المتاع الصينى من الحرير، و هو بين الغليظ و الرقيق. و قال الفراء:

الإستبرق غليظ الديباج. و قوله (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) قد تكرر تفسيره.

قوله تعالى:[سورهٔ الرحمن (۵۵): الآيات ۵۶ الى ۶۵]..... ص: ۴۸۰

فِيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لا جَانٌّ (۵۶) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (۵۷) كَأَنَّهُنَّ الْياقُوتُ وَ الْمَرْجانُ (۵۸) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (۵۹) هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ (۶۰)

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (۶۱) وَ مِنْ دُونِهِما جَنَّتانِ (۶۲) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (۶۳) مُدْهامَّتانِ (۶۴) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (۶۵)

---

(۱) تفسير القرطبى ۱۷/ ۱۸۰

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۸۱

عشر آيات بلا خلاف.

قرأ الكسائی (لم يطمثهن) بكسر إحداهما و ضم الأخری الباقون بكسرهما و هما لغتان، يقال: طمثت المرأة تطمث و تطمثت إذا حاضت. قال الزجاج و غيره:

فی الآية دلالة علی أن الجن تنكح. و قال الفراء: لم ينكحهن إنس و لا جان نكاح تدمية أی لم يقتضهن، و الطمث الدم. و الضمير فی قوله (فِيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ) عائد علی الفرش التی بطائنها من إستبرق، لأنه قد تقدم ذكره، و كان أولی بالعود عليه، و لو لم يتقدم هذا الذكر لجاز أن يرجع إلی الجنان و إلی الجنتين المذكورتين و غيرهما من الجنان لأنه معلوم، لكن المذكور أولی، لأن اقتضاءه له أشد، و القاصر المانع من ذهاب الشیء إلی جهة من الجهات، فالحور قاصرات الطرف عن غير أزواجهن إلی أزواجهن. و الطرف جفن العين، لأنه طرف لها، فيطبق عليها تارة و ينفتح تارة، و منه الاطراف بالأمر لأنه كالطرف الذی يليك بحدوثه لك.

و قوله (لم يطمثهن) قيل فی معناه قولان:

أحدهما- قال مجاهد و ابن زيد و عكرمة: لم يمسسهن بجماع من قولهم: ما طمث هذا البعير جمل قط أی ما مسه جمل.

الثانی- قال ابن عباس: لم يدمهن بنكاح من قولهم: امرأة طامث أی حائض كأنه قال هن أبكار لم يقتضهن أحد قبلهم. و الأصل المس، كأنه ما مسها دم الحيض. و قيل: إنما نفی الجان، لأن للمؤمنين منهم لهم أزواجاً من الحور، التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۸۲

و هو قول ضمرة بن حبيب، قال البلخی: المعنی إن ما يهب اللَّه لمؤمنی الجن من الحور العين لم يطمثهن جان، و ما يهب اللَّه لمؤمنی الانس لم يطمثهن إنس قبلهم، علی أن هذا مبالغة. و قال ضمرة بن حبيب فی: الآية دلالة علی أن للجن ثواباً فالإنسيات للانس و الجنيات للجن (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) قد مضی تفسيره. و قوله (كَأَنَّهُنَّ الْياقُوتُ وَ الْمَرْجانُ) قال الحسن: هن علی صفاء الياقوت فی بياض المرجان. و قيل: كالياقوت فی الحسن و الصفاء و النور. و قال الحسن:

المرجان أشد اللؤلؤ بياضياً و هو صغاره (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) قد بيناه.

و قوله (هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ) معناه ليس جزاء من فعل الاعمال الحسنة و أنعم علی غيره إلا أن ينعم عليه بالثواب و يحسن اليه (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) قد مضی بيانه.

و قوله (وَ مِنْ دُونِهِما جَنَّتانِ) معناه إن من دون الجنتين اللتين ذكرنا (لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ) جنتين آخرتين دون الأولتين، و إنهما أقرب إلی قصره و مجالسه فی قصره ليتضاعف له السرور بالتنقل من جنة إلی جنة علی ما هو معروف فی طبع البشرية من شهوة مثل ذلك. و معنی (دون) مكان قريب من الشیء بالاضافة إلی غيره، مما ليس له مثل قربه، و هو ظرف مكان. و إنما كان التنقل من جهة إلی جهة أنفع، لأنه أبعد من الملل علی ما طبع عليه البشر، لأن من الأشياء ما لا يمل لغلبة محبته علی النفس بالأمر اللازم، و منها ما يمل لتطلع النفس إلی غيره، ثم الرجوع اليه.

و قوله (مدها متان) معناه خضراوتان تضرب خضرتهما إلی السواد من الری علی أتم ما يكون من الحسن، لأن اللَّه شوق اليهما و وعد المطيعين فی خوف مقامه بها، فناهيك بحسن صفتهما و ما يقتضيه ذكرهما فی موضعهما. و قال ابن عباس التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۸۳

و ابن الزبير و عطية و أبو صالح و قتادة: هما خضراوان من الری. و قال قوم:

الجنان الأربع (لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ) ذهب اليه ابن عباس. و قال الحسن: إلا وليان للسابقين و الأخيرتان للتابعين.

قوله تعالی:[سورة الرحمن (۵۵): الآيات ۶۶ الی ۷۸]..... ص: ۴۸۳

فِيهِما عَيْنانِ نَضَّاخَتانِ (۶۶) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (۶۷) فِيهِما فاكِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمَّانٌ (۶۸) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (۶۹) فِيهِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ (۷۰)

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَما تُكَذِّبانِ (٧١) حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ (٧٢) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَما تُكَذِّبانِ (٧٣) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لا جَانٌّ (٧٤) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (٧٥)

مُتَّكِئِينَ عَلى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَ عَبْقَرِيٍّ حِسانٍ (٧۶) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (٧٧) تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ (٧٨)

ثلاث عشرة آية.

قرأ اهل الشام (ذو الجلال) على الرفع، على أنه نعت ل (اسم). الباقون- بالخفض- على أنه نعت ل (ربك).

و قوله (فيهما) يعنى الجنتين اللتين وصفهما بأنهما (مدها متان)َيْنانِ نَضَّاخَتانِ)

فعين الماء المكان الذى ينبع منه الماء، و معنى (نضاختان) فوارتان بالماء. و قيل: نضاختان بكل خير. و النضخ- بالخاء- أكثر من النضح- بالحاء- لأن النضخ غير المعجمة الرش و بالخاء كالبرك و الفوارة التى ترمى بالماء صعداء، التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ۴٨۴

نضخ ينضخ نضخاً فهو ناضخ. و فى نضاخة مبالغة، و وجه الحكمة فى العين النضاخة أن النفس إذا رأت الماء يفور كان أمتع، و ذلك على ما جرت به العادة (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ).

و قوله (فِيهِما فاكِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمَّانٌ) أخبار منه تعالى أن فى الجنتين المتقدم وصفهما (فاكهة) و هى الثمار (وَ نَخْلٌ وَ رُمَّانٌ) و إنما أفرد ذكر النخل و الرمان من الفاكهة، و إن كان من جملتها تنبيهاً على فضلهما و جلالة النعمة بهما، كما أفرد ذكر جبرائيل و ميكائيل فى قوله (مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ) «١» و قال قوم: ليسا من الفاكهة بدلا الآية. و ليس له فى ذلك حجة، لاحتمال ما قلناه. قال يونس النحوى: النخل و الرمان من أفضل الفاكهة، و إنما فضلا لفضلهما، و النخل شجر الرطب و التمر. و الرمان مشتق من رم يرم رماً، لان من شأنه أن يرم الفؤاد بجلائه له (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) قد مضى بيانه.

و قوله (فِيهِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ) قال ابو عبيدة: امرأة خيرة و رجل خير، و الجمع خيرات. و الرجال أخيار قال الشاعر:

و لقد طعنت مجامع الربلات ربلات هند خيرة الملكات «٢»

و قال الزجاج: أصل (خيرات) خيّرات، و خفف. و فى الخبر المرفوع إن المعنى (خيرات الأخلاق حسان الوجوه) و إنما قيل للمرأة فى الجنة: خيرة، لأنها مما ينبغى أن تختار لفضلها فى أخلاقها و أفعالها، و هى مع ذلك حسنة الصورة، فقد جمعت الأحوال التى تجل بها النعمة (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) قد بينا معناه.

و قوله (حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ) فالحور البيض الحسان البياض، و منه

---

(١) سورة ٢ البقرة آية ٩٨

(٢) مر فى ۵/ ٣١٩ و هو فى مجاز القرآن الشاهد ٢٩٨

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ۴٨۵

الدقيق الحوارى لشدة بياضه، و العين الحورا إذا كانت شديدة بياض البياض، و شديدة سواد، السواد، و بذلك يتم حسن العين. و قال ابن عباس و الحسن و مجاهد:

الحور: البيض. و قوله (مقصورات) أى قصرن على أزواجهن، فلا يردن بدلا منهم- فى قول مجاهد و الربيع- و قيل: معناه محبوسات فى الحجال- فى قول ابن عباس و أبى العالية و محمد بن كعب و الضحاك و الحسن، و على وجه الصيانة لهن و التكرمة لهن عن البذلة. و قال ابو عبيدة: مقصورات أى مخدرات و (الخيام) جمع خيمة و هو بيت من الثياب على الأعمدة، و الأوتاد مما يتخذ للاصحار، فإذا أصحر هؤلاء الحور، كانت لهن الخيام فى تلك الحال و غيرها مما ينفى الابتذال.

و قال الزجاج: يقال للهوادج الخيام و قال عبد اللَّه: الخيام درّ مجوف على هيئة البيت و قال ابن عباس: بيوت اللؤلؤ. و قيل: الخيمة درة

مجوفة فرسخ فی فرسخ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب (فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ) قد مضی بیانه.

و قوله (لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لا جَانٌّ فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ) قد مضی تفسیره. قال البلخی فی الآیة دلالة علی قول الحسن البصری: أن الحور العین هن أزواجهم فی الدنیا إذا کن مؤمنات مطیعات لان اللَّه قال (لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لا جَانٌّ) و قال: من نصر الحسن أن المراد لم یطمثهن بعد النشأة الثانیة إنس قبلهم و لا جان. و إنما کرر قوله (لم یطمثهن) فی الآیة للبیان علی أن صفة الحور المقصورات فی الخیام کصفة القاصرات الطرف مع تمکین التشویق بهذه الحال الجلیلة التی رغب فیها کل نفس سلیمة.

و قوله (مُتَّکِئِینَ عَلی رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَ عَبْقَرِیٍّ حِسانٍ) (متکئین) نصب علی الحال، و قد فسرنا معناه. و الرفارف جمع رفرف، و هی المجالس- فی قول ابن عباس و قتادة و الضحاک- و قیل: الرفرف هی فصول المجالس للفرش، و قال التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۴۸۶

الحسن: هی المرافق، و قیل: الرفارف الوسائد. و قیل: الرفرفة الروضة. و أصله من رف النبت یرف إذا صاد غضاً نضراً. و قیل: لما فی الأطراف رفرف، لأنه کالنبت الغض الذی یرف من غضاضته. و الخضر جمع أخضر (و العبقری) الزرابی- فی قول ابن عباس و سعید بن جبیر و قتادة- و هی الطنافس. و قال مجاهد: هو الدیباج: و قال الحسن: هو البسط. و قیل (عبقر) اسم بلد ینسج به ضروب من الوشی الحسن، قال زهیر:

بخیل علیها جبة عبقریة جدیرون یوماً ان ینالوا و یستعلوا «۱»

و قیل: الموشی من الدیباج عبقری تشبیهاً بذلک، و من قرأ (عباقری) فقد غلط لأنه لا یکون بعد الف الجمع أربعة أحرف و لا ثلاثة إلا أن یکون الثانی حرف لین نحو (قنادیل).

و قوله (تَبارَکَ اسْمُ رَبِّکَ) معناه تعاظم و تعالی اسم ربک، لأنه یستحق أن یوصف بما لا یوصف به أحد من کونه قدیماً و إلهاً، و قادراً لنفسه و عالماً حیاً لنفسه و غیر ذلک.

و قوله (ذِی الْجَلالِ وَ الْإِکْرامِ) خفض، لأنه بدل من قوله (ربک) و معنی الجلال العظمة و الإکرام الإعظام بالإحسان و الانعام. و قال الحسن: الإکرام الذی یکرم به أهل دینه و ولایته. و من قرأ (ذو الجلال) بالرفع أراد أن اسم اللَّه فیه البرکة، و إذا قرئ بالخفض دل علی أن اسم اللَّه غیر اللَّه، لأنه لو کان اسمه هو اللَّه لجری مجری ذکر وجهه إلا تری أنه لما قال (وَ یَبْقی وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِکْرامِ) و رفعه، لأنه أراد اللَّه تعالی و هاهنا بخلافه.

---

(۱) دیوانه ۱۰۳ و مجاز القرآن ۲/ ۲۴۶ و اللسان (عبقر)

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۴۸۷

۵۶-سورة الواقعة..... ص: ۴۸۷

اشارة

هی مکیة بلا خلاف و هی تسع و تسعون آیة حجازی و شامی، و سبع و تسعون بصری، و ست و تسعون کوفی، و سبع و تسعون فی المدنیین. و روی عن مسروق أنه قال من أراد أن یعلم نبأ الأولین و نبأ الآخرین و نبأ أهل الجنة و نبأ أهل النار و نبأ الدنیا و نبأ الآخرة، فلیقرأ الواقعة.

[سورة الواقعة (۵۶): الآیات ۱ الی ۱۶]..... ص: ۴۸۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ (١) لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ (٢) خافِضَةٌ رافِعَةٌ (٣) إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (۴)

وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا (۵) فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا (۶) وَ كُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً (٧) فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ (٨) وَ أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ (٩)

وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (١٠) أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (١١) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (١٢) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (١٣) وَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (١۴)

عَلى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ (١۵) مُتَّكِئِينَ عَلَيْها مُتَقابِلِينَ (١۶)

ست عشرة آية كوفى، و سبع عشرة آية بصرى و شامى، و ثمان عشرة آية التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۸۸

حجازى، عد الكل (و أصحاب الميمنة وَ أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ) و لم يعده الكوفيون.

و عد الحجازيون و الكوفيون (موضونة) و لم يعده الباقون.

(إذا) متعلقة بمحذوف، و تقديره اذكروا (إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ) قال المبرد: إذا وقعت معناه إذا تقع، و إنما وقع الماضى- هاهنا- لأن (إذا) للاستقبال و معناه إذا ظهرت القيامة و حدثت. و الوقوع ظهور الشيء بالحدوث، وقع يقع وقوعاً فهو واقع، و الأنثى واقعة (و إذا) تقع للجزاء (لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ) معناه قال الفراء ليس لها مردودة و لا رد. و قيل: ليس لوقعتها قضية كاذبة فيها، لأخبار اللَّه تعالى بها و دلالة العقل عليها. و قال قوم: معناه ليس لها نفس كاذبة فى الخبر بها. و قيل الكاذبة- هاهنا- مصدر مثل العاقبة و العافية. و قال الضحاك: القيامة تقع بصيحة عند النفخة الثانية.

و قوله (خافِضَةٌ رافِعَةٌ) قيل: تخفيض قوماً بالمعصية و ترفع قوماً بالطاعة، لأنها إنما وقعت للمجازاة، فاللَّه تعالى يرفع أهل الثواب و يخفض أهل العقاب، فهو مضاف إلى الواقعة على هذا المعنى. و قال الحسن: تخفض أقواماً إلى النار، و ترفع أقواماً إلى الجنة. و القراء: كلهم على رفع خافضة بتقدير هى خافضة رافعة. و قرأه الترمذى فى اختياره بالنصب على الحال، و تقديره إذا وقعت الواقعة تقع خافضة رافعة على الحال.

و قوله (إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا) معناه زلزلت الأرض زلزالا- فى قول ابن عباس و مجاهد و قتادة- و الزلزلة الحركة باضطراب و اهتزاز، و منه قولهم:

ارتج السهم عند خروجه عن القوس. و قيل: ترتج الأرض بمعنى أنه ينهدم كل بناء على الأرض.

و قوله (وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا) معناه فتت فتاً- فى قول ابن عباس و مجاهد التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۸۹

و أبى صالح و السدى- و هو كما يبس السويق أى يلت. و البسيس السويق او الدقيق يلت و يتخذ زاداً. و قال لص من غطفان:

لا تخبزاً خبزاً و بسا بسا و لا تطيلا مناخ حبسا «۱»

و قال الزجاج: يجوز أن يكون معنى بست سيقت و أنشد:

و انبس حيات الكثيب الأهيل «۲»

و قوله «فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا» فالهباء غبار كالشعاع فى الرقة، و كثيراً ما يخرج مع شعاع الشمس من الكوة النافذة، فسبحان اللَّه القادر على أن يجعل الجبال بهذه الصفة. و الانبثاث افتراق الاجزاء الكثيرة فى الجهات المختلفة، فكل أجزاء انفرشت بالتفرق فى الجهات فهى منبثة، و فى تفرق الجبال على هذه الصفة عبرة و معجزة لا يقدر عليها إلا اللَّه تعالى.

و قوله «وَ كُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً» معناه كنتم أصنافاً ثلاثة، كل صنف يشاكل ما هو منه كما يشاكل الزوج الزوجة، و لذلك قيل على هذه المزاوجة: قد زاوج بين الكلامين أى شاكل بينهما.

و قوله «فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ» يعنى أصحاب اليمن و البركة و الثواب من اللَّه تعالى. و قوله «ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ» بصورة الاستفهام، و المراد تعظيم شأنهم فى الخبر عن حالهم «وَ أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ» معناه الشؤم و النكد و عقاب الأبد. و قوله «ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ» على

تعظيم شأنهم فى الشر و سوء الحال. و قيل: أصحاب الميمنة هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، و أصحاب المشأمة الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار، و خبر (اصحاب الميمنة) ما أصحاب الميمنة، كأنه قيل: أى

(۱، ۲) الصحاح و اللسان (بسس) و القرطبى ۱۷/ ۱۹۶

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۹۰

شيء هم؟ و فيه تعجيب عن حالهم. و قيل: أصحاب اليمين هم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم، و أصحاب الشمال الذين يأخذون كتبهم بشمالهم.

و قوله «وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ» معناه الذين سبقوا إلى اتباع الأنبياء فصاروا أئمة الهدى. و قيل: السابقون إلى طاعة اللَّه السابقون إلى رحمته، و السابقون إلى الخير إنما كانوا أفضل لأنهم يقتدى بهم فى الخير و يسبقوا إلى أعلى المراتب قبل من يجيء بعدهم فلهذا تميزوا من التابعين بما لا- يلحقونهم به و لو اجتهدوا كل الاجتهاد و السابقون الثانى يصلح أن يكون خبراً عن الاول، كأنه قال: و السابقون الأولون فى الخير، و يصلح أن يكون «أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ» و قوله «أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ» معناه الذين قربوا من جزيل ثواب اللَّه و عظيم كرامته بالأمر الأكثر الذى لا- يبلغه من دونهم فى الفضل. و السابقون إلى الطاعات يقربون إلى رحمة اللَّه فى أعلا المراتب و أقربها إلى مجالس كرامته بما يظهر لأهل المعرفة منزلة صاحبه فى جلالته و يصل بذلك السرور إلى قلبه، و إنما قال «فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ» مع أنه معلوم من صفة المقربين، لئلا- يتوهم أن التقريب يخرجهم إلى دار أخرى، و إنما هم مقربون من كرامة اللَّه فى الجنة لأنها درجات و منازل بعضها أرفع من بعض. و الفرق بين النعيم و النعمة أن النعمة تقتضى شكر النعم من أنعم عليه نعمة و انعاماً. و النعيم من نعم نعيماً كقولك أنتفع انتفاعاً.

و قوله «ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ» فالثلة الجماعة. و أصله القطعة من قولهم: ثل عرشه إذا قطع ملكه بهدم سريره. و الثلة القطعة من الناس، و قال الزجاج: الثل القطع، و الثلة كالفرقة و القطعة. و هو خبر ابتداء محذوف، و تقديره: هم ثلة من الأولين، و هم قليل من الآخرين. و قوله «وَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ» إنما قال ذلك لأن الذين سبقوا إلى إجابة النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله قليل من كثير ممن سبق إلى النبيين. التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۴۹۱

و قوله «عَلى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ» فالموضونة المنسوجة المداخلة كصفة الدرع المضاعفة قال الأعشى:

و من نسج داود موضونة تساق إلى الحى عيراً فعيرا «۱»

و منه (وضين الناقة) و هى البطان من السيور إذا نسج بعضه على بعض مضاعفاً و قيل: موضونة مشبكة بالذهب و الجوهر، و قال ابن عباس و مجاهد: موضونة بالذهب و قال عكرمة: مشبكة بالدر، و قال ابن عباس- فى رواية أخرى- موضونة معناه مظفورة، و الوضين حبل منسوج من سيور.

و قوله «مُتَّكِئِينَ عَلَيْها مُتَقابِلِينَ» معناه مستندين متحاذيين كل واحد بإزاء الآخر، و ذلك أعظم فى باب السرور. و التقابل و التحاذى و التواجه واحد.

و المعنى إن بعضهم ينظر الى بعض و ينظر الى وجه بعض لا ينظر فى قفاه، من حسن عشرته و تهذيب أخلاقه،

قوله تعالى:[سورة الواقعة (۵۶): الآيات ۱۷ الى ۲۶]..... ص: ۴۹۱

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ (۱۷) بِأَكْوابٍ وَ أَبارِيقَ وَ كَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (۱۸) لا يُصَدَّعُونَ عَنْها وَ لا يُنْزِفُونَ (۱۹) وَ فاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ (۲۰) وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (۲۱)

وَ حُورٌ عِينٌ (۲۲) كَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (۲۳) جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (۲۴) لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ لا تَأْثِيماً (۲۵) إِلاَّ قِيلاً سَلاماً سَلاماً

(٢۶)

عشر آيات كوفى و مدنى الأخير، و تسع فيما عداه، عد المكى و إسماعيل

---

(١) ديوانه ٧١ و اللسان (و ضمن) و مجاز القرآن ٢/ ٢۴٨ [.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ۴٩٢

«وَ أَبارِيقَ» و لم يعده الباقون. و عد المدنى و الكوفى «وَ حُورٌ عِينٌ» و لم يعده الباقون.

قرأ ابو جعفر و أهل الكوفة إلا عاصماً و خلفاً «و حور عين» خفضاً. الباقون بالرفع. فمن رفع حمله على: و لهم حور عين. و اختاروا الرفع لأن الحور العين لا يطاف بهن، و إنما يطاف بالكأس، و على هذا يلزم أن يقرأ «و فاكهة» رفعاً و كذلك «و لحم طير» بالرفع لأنهما لا يطاف بهما، فما اعتذروا فى ذلك فهو عذر من قرأ بالخفض. و من خفض عطف على الاول لتشاكل الكلام من غير إخلال بالمعنى إذ هو مفهوم. و قال الزجاج: و يكون تقديره ينعمون بكذا و حور عين. و قال ابو على تقديره و فى مجاورة حور عين أو معانقة حور عين، لأن الكلام الاول يدل عليه و قال الشاعر:

إذا ما الغانيات برزن يوماً و زججن الحواجب و العيونا «١»

و المعنى و كحلن العيون فرده على قوله (و زججن) و مثله:

(متقلداً سيفاً و رمحاً) «٢»

اى و حاملا رمحاً. و كان يجوز النصب على تقدير و يعطون حوراً عيناً كما قال الشاعر:

جئنى بمثل بنى بدر لقومهم او مثل اخوة منظور بن سيار «٣»

لما كان معنى جئنى هات عطف او مثل على المعنى و قال الحسن الحور البيض. و قال مجاهد يحار فيهن البصر.

لما ذكر اللّٰه تعالى ان السابقين الى الخيرات و الطاعات هم المقربون الى نعيم

---

(١) القرطبى ١٧/ ٢٠٥

(٢) مر فى ۴/ ٢٣٢

(٣) مر فى ٣/ ۴۵۵ و ۶/ ٣٠

التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ۴٩٣

الجنة و ثوابها، فإنهم على سرر موضونة متقابلين، اخبر انه «يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ» يعنى صبيان «مُخَلَّدُونَ» فالطوف الزور بالتنقل فى المكان، و منه الطائف الذى يطوف بالبلد على وجه الحرس. و الولدان جمع وليد. و مخلدون قال مجاهد معناه باقون لهم لا يموتون، و قال الحسن: معناه انهم على حالة واحد لا يهرمون، يقال:

رجل مخلد اى باق زماناً أسود اللحية لا يشيب و قال الفراء: معناه مقرطون و الخلد القرط. و الأكواب جمع كوب و هى أباريق واسعة الرؤوس بلا خراطيم- فى قول قتادة- قال الأعشى:

صليفية طيباً طعمها لها زبد بين كوب و دن «١»

و الأباريق التى لها عرى و خراطيم واحدها إبريق و «كَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ» اى يطوفون عليهم ايضاً بكأس من خمر معين ظاهر للعيون جار «لا يُصَدَّعُونَ عَنْها» اى لا يلحقهم الصداع من شربها «وَ لا يُنْزِفُونَ» اى لا تنزف عقولهم بمعنى لا تذهب بالكسر- فى قول مجاهد و قتادة و الضحاك- و من قرأ «ينزفون» بالكسر، و هو حمزة و الكسائى و خلف، حمله على أنه لا تفنى خمرهم قال الأبرد:

لعمرى لئن أنزفتم او صحوتم لبئس الندامى كنتم آل أبجرا «٢»

و قوله «وَ فاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ» أی و يطاف عليهم بفاكهة مما يختارونه و مما يشتهونه، و ينعمون بفاكهة مما يشتهونه. و قوله «وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ» أی و يطاف عليهم او ينعمون بلحم طير مما يشتهون. و قوله «وَ حُورٌ عِينٌ» من رفعه حمله على معنى و لهم فيها حور عين، لأنهن لا يطاف بهن و إنما يطاف بالكأس. و من جر فعلى معنى و ينعمون بحور عين او يحصلون فی معانقة حور عين. و الحور جمع حوراء و الحور نقاء البياض من كل شائب يجری مجری الوسخ. و قوله «كَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ»

---

(۱) مر فی ۹/ ۲۱۶

(۲) مر فی ۸/ ۴۹۶

التبيان فی تفسير القرآن، ج‌۹، ص: ۴۹۴

أی مثل هؤلاء الحور فی البياض و النقاء مثل اللؤلؤ «الْمَكْنُونِ» يعنی الدر المصون عما يلحق به من دنس كأنه مأخوذ من أن الدرة تبقى على حسنها اكثر مما يبقى غيرها لطبعها و صيانة الناس لها قال عمر بن أبی ربيعة:

و هی زهراء مثل لؤلؤ الغواص ميزت من جوهر مكنون

«جَزاءً» أی يفعل ذلك بهم جزاء و مكافأة على ما عملوه فی دار الدنيا من الطاعات و اجتناب المعاصی ثم قال «لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً» أی لا- يسمع المثابون فی الجنة لغواً يعنی ما لا فائدة فيه من الكلام، لأن كل ما يتكلمون به فيه فائدة (وَ لا تَأْثِيماً) و لا يجری فيها ما يؤثم فيه قائله من قبيح القول (إِلَّا قِيلًا سَلاماً سَلاماً) يعنی لكن يسمعون قول بعضهم لبعض على وجه التحية «سَلاماً سَلاماً» إنهم يتداعون بالسلام على حسن الآداب و كريم الأخلاق الذی يوجب التواد، لان طباعهم قد هذبت على أتم الكمال. و نصب (سلاماً) على تقدير سلمك اللَّه سلاماً بدوام النعمة و حال الغبطة. و جاز أن يعمل فيه سلام، لأنه يدل عليه، كما يدل على قوله «وَ اللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً» «۱» و يصلح أن يكون سلاماً نعتاً لقوله «قيلا» و يصلح أن ينتصب ب (قيل) فالوجوه الثلاثة محتملة. و قيل «إِلَّا قِيلًا سَلاماً سَلاماً» أی قولا يؤدی إلى السلامة.

قوله تعالى:[سورة الواقعة (۵۶): الآيات ۲۷ الى ۴۰]..... ص: ۴۹۴

وَ أَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ (۲۷) فِی سِدْرٍ مَخْضُودٍ (۲۸) وَ طَلْحٍ مَنْضُودٍ (۲۹) وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ (۳۰) وَ ماءٍ مَسْكُوبٍ (۳۱)
وَ فاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (۳۲) لا مَقْطُوعَةٍ وَ لا مَمْنُوعَةٍ (۳۳) وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ (۳۴) إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً (۳۵) فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً (۳۶)
عُرُباً أَتْراباً (۳۷) لِأَصْحابِ الْيَمِينِ (۳۸) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (۳۹) وَ ثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ (۴۰)

---

(۱) سورة ۷۱ نوح آية ۱۷

التبيان فی تفسير القرآن، ج‌۹، ص: ۴۹۵

أربع عشرة آية كوفی و عدد إسماعيل و بصری، و خمس عشرة آية فيما عداه عد المدنی و المكی و البصری «وَ أَصْحابُ الْيَمِينِ» و لم يعده الباقون. و عد المدنيان و المكی و الكوفی و الشامی «إِنْشاءً» و لم يعده الباقون.

قرأ إسماعيل و حمزة و خلف و يحيى «عُرُباً» مخففة. الباقون مثقلة، و هما لغتان. و

روی عن علی عليه السلام انه قرأ «و طلع منضود» بالعين. و القراء على الحاء و قال علی عليه السلام: هو كقوله «وَ نَخْلٍ طَلْعُها هَضِيمٌ» «۱» و قال كالمتعجب: و ما هو شأن الطلح؟! فقيل: له أ لا تغيره؟ قال: القرآن لا يهاج اليوم و لا يحول.

و قوله «وَ أَصْحابُ الْيَمِينِ» قيل فی معناه ثلاثة أقوال:

أولها- الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم.

الثانی- الذین یؤخذ بهم ذات الیمین الی الجنة.

الثالث- اصحاب الیمن و البرکة. و قوله «ما أَصْحابُ الْیَمِینِ» معنا و معنی «ما أَصْحابُ الْمَیْمَنَةِ» سواء و قد فسرناه.

و قوله «فِی سِدْرٍ مَخْضُودٍ» فالسدر شجر النبق، و المخضود هو الذی لا شوک فیه و خضد بکثرة جملته و ذهاب شوکه- فی قول ابن عباس و عکرمة و قتادة و مجاهد و الضحاک- و أصل الخضد عطف العود اللین. فمن هاهنا قیل: لا شوک فیه، لان الغالب علی الرطب اللین أنه لا شوک له.

و قوله «وَ طَلْحٍ مَنْضُودٍ»، قال ابن عباس و مجاهد و عطاء و قتادة و ابن زید:

---

(۱) سورة ۲۶ الشعراء آیة ۱۴۸

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۴۹۶

الطلح شجر الموز. و قال ابو عبیدة: الطلح کل شجر عظیم کثیر الشوک، و قال الحارثی:

بشرها دلیلها و قالا غداً ترین الطلح و الجبالا «۱»

و قال الزجاج: الطلح شجر أم غیلان. و قد یکون علی أحسن حال، و المنضود هو الذی نضد بعضه علی بعض من الموز- ذکره ابن عباس- و هو من نضدت المتاع إذا عبیت بعضه علی بعض. قیل: فقنوا الموز منضود بعضه علی بعض «وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ» معناه دائم لا تنسخه الشمس قال لبید:

غلب البقاء و کنت غیر مغلب دهر طویل دائم ممدود «۲»

و

روی فی الخبر أن (فی الجنة شجرة یسیر الراکب فی ظلها مائة سنة).

و قوله «وَ ماءٍ مَسْکُوبٍ» أی مصبوب علی الخمر یشرب بالمزاج. و قال قوم: یعنی مصبوب یشرب علی ما یری من حسنه و صفائه، و لا یحتاجون الی تعب فی استقائه.

و قوله «وَ فاکِهَةٍ کَثِیرَةٍ لا مَقْطُوعَةٍ وَ لا مَمْنُوعَةٍ» أی و ثمار مختلفة کثیرة غیر قلیلة. و قیل الوجه فی تکرار ذکر الفاکهة البیان عن اختلاف صفاتها فذکرت أولا بأنها مما یتخیرون، و ذکرت- هاهنا- بأنها کثیرة و بأنها لا مقطوعة و لا ممنوعة. و معناه لا مقطوعة کما تنقطع فواکه الدنیا فی الشتاء فی اوقات مخصوصة، و لا ممنوعة بتعذر تناول او شوک یؤذی کما یکون ذلک فی الدنیا.

و قوله «وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ» أی عالیة یقال: بناء مرفوع أی عال. و قیل:

معناه و نساء مرتفعات القدر فی عقولهن و حسنهن و کمالهن. و قال الحسن: فرش

---

(۱) القرطبی ۱۷/ ۲۰۸ و مجاز القرآن ۲/ ۲۵۰

(۲) القرطبی ۱۷/ ۲۰۹ و الطبری ۲۷/ ۹۴

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۴۹۷

مرفوعة بعضها فوق بعض، و الفرش المهاد المهیأ للاضطجاع، فرش یفرش فرشاً فهو فارش و الشیء مفروش، و منه قوله «الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ فِراشاً» «۱» لأنها تصلح للاستقرار علیها.

و قوله «إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً» معناه إن اخترعنا أزواجهم اختراعاً، و هذا یقوی قول من حمل الفرش علی النساء. و قیل: المعنی انا أنشأناهن من البنیة «فَجَعَلْناهُنَّ أَبْکاراً» و البکر التی لم یفتضها الرجل، و لم تفتض و هی علی خلقتها الأولی من حال الإنشاء. و أصله الأول، و منه بکرة أول النهار. و الابتکار عمل الشیء أولا.

و الباکورة أول ما یأتی من الفاکهة. و البکر من الإبل الفتی فی أول أمره و حداثة سنه. و قال الضحاک: ابکاراً عذاری. و فی الخبر المرفوع (انهن کن عجائز رمضا فی الدنیا).

و قوله «عُرُباً أَتْراباً» فالعرب العواشق لأزواجهن المنجبات الیهم- فی قول ابن عباس و الحسن و مجاهد و قتادة- و قال لبید:

و فی الحدوج عروب غیر فاحشة ریّا الروادف یعشی دونها البصر «۲»

و العرب جمع عروب علی وزن (رسول، و رسل) و هی اللعوب مع زوجها انساً به راغبة فیه، کأنس العربی بکلام العرب، فکأن لها فطنة العرب و إلفهم و عهدهم. و الاتراب جمع ترب و هو الولیدة التی تنشأ مع مثلها فی حال الصبی، و هو مأخوذ من لعب الصبیان بالتراب أی هم کالصبیان الذین علی سن واحد. قال عمر ابن أبی ربیعة:

---

(۱) سورة ۲ البقرة آیة ۲۲

(۲) مجاز القرآن ۲/ ۲۵۱ و القرطبی ۱۷/ ۲۱۱

ابرزوها مثل المهاة تهادی بین عشر کواعب أتراب «۱»

و قال ابن عباس و قتادة و مجاهد و الضحاک: الا تراب المستویات علی سن واحد. و قوله «لِأَصْحابِ الْیَمِینِ» أی جمیع ما تقدم ذکره لهم جزاء و ثواباً علی طاعاتهم. و قوله «ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ ثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِینَ» فالثلة القطعة من الجماعة، فکأنه قال جماعة من الأولین و جماعة من الآخرین. و إذا ذکر بالتنکیر کان علی معنی البعض من الجملة، کما تقول رجال من جملة الرجال. و فائدة الآیة أنه لیس هذا لجمیع الأولین و الآخرین. و إنما هو لجماعة منهم. و

روی عن النبی صَلی اللَّهُ عَلیه و آله أنه قال (إنی لأرجو ان تکون أمتی شطر أهل الجنة) ثم تلا قوله «ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ ثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِینَ»

و قال الحسن: سابقوا من مضی أکثر من سابقینا، فلذلک قیل «وَ قَلِیلٌ مِنَ الْآخِرِینَ» و فی التابعین و ثلة من الآخرین.

قوله تعالی:[سورة الواقعة (۵۶): الآیات ۴۱ الی ۵۰]..... ص: ۴۹۸

وَ أَصْحابُ الشِّمالِ ما أَصْحابُ الشِّمالِ (۴۱) فِی سَمُومٍ وَ حَمِیمٍ (۴۲) وَ ظِلٍّ مِنْ یَحْمُومٍ (۴۳) لا بارِدٍ وَ لا کَرِیمٍ (۴۴) إِنَّهُمْ کانُوا قَبْلَ ذلِکَ مُتْرَفِینَ (۴۵)

وَ کانُوا یُصِرُّونَ عَلَی الْحِنْثِ الْعَظِیمِ (۴۶) وَ کانُوا یَقُولُونَ أَ إِذا مِتْنا وَ کُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (۴۷) أَ وَ آباؤُنَا الْأَوَّلُونَ (۴۸) قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ (۴۹) لَمَجْمُوعُونَ إِلی مِیقاتِ یَوْمٍ مَعْلُومٍ (۵۰)

عشر آیات کوفی عند جمیعهم. و أحدی عشر آیة فی المدنی الأول. عد

---

(۱) مر فی ۸/ ۵۷۳

الکل «وَ أَصْحابُ الشِّمالِ» و لم یعده الکوفیون. و عد الکل «فِی سَمُومٍ وَ حَمِیمٍ» و لم یعده الکوفیون، و عد «الْمَکْنُونِ» و «کانُوا یَقُولُونَ» و لم یعده الباقون. و عد الکل إلا إسماعیل و الشامیین «الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ» و عد إسماعیل و الشامیون «لَمَجْمُوعُونَ» و لم یعده الباقون.

قیل فی معنی قوله «وَ أَصْحابُ الشِّمالِ» ثلاثة اقوال:

أحدها- إنهم الذین یؤخذ بهم ذات الشمال إلی جهنم.

الثانی- هم الذین یأخذون کتبهم بشمالهم.

الثالث- الذین یلزمهم حال الشؤم و النکد. و کل هذا من أوصافهم.

و قوله «ما أَصْحابُ الشِّمالِ» معناه معنی قوله «وَ أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ» و قد فسرناه.

و قوله «فِی سَمُومٍ وَ حَمِیمٍ» فالسموم الریح الحارة التی تدخل فی مسام البدن، و مسام البدن خروقه، و منه أخذ السم، لأنه یسری فی المسام. و الحمیم الحار الشدید الحرارة من الماء، و منه قوله «یُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِیمُ» «۱» و حم ذلک أی أدناه کأنه حرر أمره حتی دنا. و قیل: فی سموم جهنم و حمیمها.

و قوله «وَ ظِلٍّ مِنْ یَحْمُومٍ» فالیحموم الأسود الشدید السواد باحتراق النار، و هو (یفعول) من الحم، و هو الشحم المسود باحتراق النار. و أسود یحموم أی شدید السواد «وَ ظِلٍّ مِنْ یَحْمُومٍ» أی دخان شدید السواد- فی قول ابن عباس و أبی مالک و مجاهد و قتادة و ابن زید- و قوله «لا بارِدٍ وَ لا کَرِیمٍ» معناه لا بارد کبرد ظلال الشمس، لأنه دخان جهنم، و لا کریم، لان کل ما انتفی عنه الخیر، فلیس بکریم. و قال قتادة: لا بارد المنزل و لا کریم المنظر.

---

(۱) سورة ۲۲ الحج آیة ۱۹

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۵۰۰

و قوله «إِنَّهُمْ کانُوا قَبْلَ ذلِکَ مُتْرَفِینَ» قال ابن عباس: معناه إنهم کانوا فی الدنیا متنعمین. و قوله «وَ کانُوا یُصِرُّونَ عَلَی الْحِنْثِ الْعَظِیمِ» قال قتادة و مجاهد کانوا یقیمون علی الذنب العظیم، و لا یتوبون منه، و لا یقلعون عنه. و قال الحسن و الضحاک و ابن زید: کانوا یقیمون علی الشرک العظیم. و قیل: إصرارهم علی الحنث هو ما بینه اللَّه تعالی فی قوله «وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَیْمانِهِمْ لا یَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ یَمُوتُ» «۱» و الإصرار الاقامة علی الامر من جهة العزم علی فعله، فالإصرار علی الذنب نقیض التوبة منه، و الحنث نقض العهد المؤکد بالحلف، فهؤلاء ینقضون العهود التی یلزمهم الوفاء بها، و یقیمون علی ذلک غیر تائبین منه، و وصف الذنب بأنه عظیم أنه اکبر من غیره مما هو أصغر منه من الذنوب. و قوله «وَ کانُوا یَقُولُونَ أَ إِذا مِتْنا وَ کُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَ وَ آباؤُنَا الْأَوَّلُونَ»؟!! حکایة من اللَّه تعالی عما کان یقول هؤلاء الکفار من انکارهم البعث و النشور و الثواب و العقاب و أنهم کانوا یقولون مستبعدین منکرین: أئذا متنا و خرجنا عن کوننا أحیاء و صرنا تراباً و عظاما بالیة أئنا لمبعوثون؟! و لم یجمع ابن عامر بین الاستفهامین إلا هاهنا، أو یبعث واحد من آبائنا الذین تقدموا قبلنا و یحشرون و یردون إلی کونهم أحیاء إن هذا لبعید. و الواو فی قوله (او آباؤنا) متحرکة، لأنها واو العطف دخل علیها ألف الاستفهام، فقال اللَّه تعالی لنبیه صَلی اللَّهُ عَلیه و آله (قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ لَمَجْمُوعُونَ إِلی مِیقاتِ یَوْمٍ مَعْلُومٍ) أی قل لهم یا محمد إن تقدمکم من آبائکم او غیر آبائکم، و الآخرین الذین یتأخرون عن زمانکم یجمعهم اللَّه و یبعثهم و یحشرهم إلی وقت یوم معلوم عند اللَّه، و هو یوم القیامة.

---

(۱) سورة ۱۶ النحل آیة ۳۸ [.....]

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۵۰۱

قوله تعالی:[سورة الواقعة (۵۶): الآیات ۵۱ الی ۶۱]..... ص: ۵۰۱

ثُمَّ إِنَّکُمْ أَیُّهَا الضَّالُّونَ الْمُکَذِّبُونَ (۵۱) لَآکِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (۵۲) فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ (۵۳) فَشارِبُونَ عَلَیْهِ مِنَ الْحَمِیمِ (۵۴) فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِیمِ (۵۵)

هذا نُزُلُهُمْ یَوْمَ الدِّینِ (۵۶) نَحْنُ خَلَقْناکُمْ فَلَوْ لا تُصَدِّقُونَ (۵۷) أَ فَرَأَیْتُمْ ما تُمْنُونَ (۵۸) أَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ (۵۹) نَحْنُ

قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (۶۰)

عَلى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَكُمْ وَ نُنْشِئَكُمْ فِي ما لا تَعْلَمُونَ (۶۱)

احدى عشرة آية بلا خلاف قرأ نافع و ابن عامر و عاصم و حمزة و سهل (شرب الهيم) بضم الشين.

الباقون بالفتح، و هما لغتان. و قرأ (نحن قدرنا) خفيفة ابن كثير. الباقون بالتشديد و هما لغتان. يقال قدرت، و قدرت، و قد فرق بينهما فيما ذكره، لما امر اللَّه تعالى نبيه صَلى اللَّهُ عَليه و آله أن يقول لمن أنكر البعث و النشور قل لهم إنكم و من تقدمكم و تأخر عنكم مبعوثون و محشورون إلى يوم القيامة بين ما لهم فى ذلك اليوم فقال (ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ) يعنى الذين ضللتم عن الدين و عن طريق الحق و حرمتم عن إتباع الصحيح المكذبون الذين كذبتم بتوحيد اللَّه و اخلاص العبادة له و جحدتم نبوة نبيه (لَآكِلُونَ) يوم القيامة (مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ) فالزقوم ما يبتلع بتصعب، يقال: تزقم هذا الطعام تزقماً إذا ابتلعه بتصعب. و قيل: هو طعام خشن مرّ كريه يعسر نزوله فى الحلق.

و قوله (فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ) أى تملئون بطونكم من أكل هذا الزقوم التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۰۲

و الشجر يؤنث و يذكر، فلذلك قال (منها) و كذلك الثمر يذكر و يؤنث، فالتذكير على الجنس، و التأنيث على المبالغة. و البطون جمع بطن و هو خلاف الظهر، و هو داخل الوعاء و خارجه ظهر، و بطن الأمر إذا غمض، و منه الظهارة و البطانة، و بطن الإنسان، و بطن الأرض، و بطن الكتاب.

و قوله (فَشارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ) معناه إنكم تشربون على هذا الزقوم الذى ملأتم بطونكم منه (من الحميم) و هو الماء الحار الشديد الحرارة (فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ) أى تشربون مثل ما تشرب الهيم. فمن فتح الشين أراد المصدر و من ضمه أراد الاسم، و قيل هما لغتان. و

روى جعفر بن محمد أن النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله أمر بلالا ان ينادى بمنى إنها أيام أكل و شرب

- بفتح الشين- و (الهيم) الإبل التى لا تروى من الماء لداء يصيبها، واحدها (أهيم) و الأنثى (هيما) و من العرب من يقول:

هايم و هايمة، و تجمعه على هيم كغائط و غيط. و قال ابن عباس و عكرمة و الضحاك و قتادة: معناه شرب الإبل العطاشى التى لا تروى. و قيل: هو داء الهيام. و حكى الفراء: إن الهيم الرجل الذى لا يروى من الماء يشرب ما يحصل فيه.

و قوله (هذا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ) فالنزل الأمر الذى ينزل عليه صاحبه، و منه النزل و هو الجارى للإنسان من الخير، و أهل الضلال قد نزلوا على أنواع العذاب فى النار، و كل ما فصله اللَّه تعالى من ذلك ففيه أتم الزجر و أعظم الردع. و قيل:

معنى الآية هذا طعامهم و شرابهم يوم الجزاء.

و قوله (نَحْنُ خَلَقْناكُمْ) أى نحن انشأناكم و ابتدأناكم فى النشأة الأولى (فهلا تصدقون) أنكم تبعثون. ثم نبههم على وجه الاستدلال على صحة ما ذكرناه فقال (أَ فَرَأَيْتُمْ ما تُمْنُونَ) و معناه الذى يخرج منكم من المنى عند الجماع، و يخلق منه الولد (أَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ) و تنشئونه (أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ) فهم لا يمكنهم ادعاء إضافة ذلك التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۰۳

الى نفوسهم لعجزهم عن ذلك، فلا بد من الاعتراف بأن اللَّه هو الخالق لذلك، و إذا ثبت انه قادر على خلق الولد من النطفة وجب أن يكون قادراً على إعادته بعد موته لأنه مثله، و ليس بأبعد منه، يقال: أمنى يمنى، و منى يمنى، بمعنى واحد، و كذلك أمذى، و مذى- فى قول الفراء.

و قوله تعالى (نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ) فالتقدير ترتيب الأمور على مقدار فاللَّه تعالى أجرى الموت بين العباد على مقدار ما تقتضيه الحكمة، فإنما أجراه الحكيم على ذلك المقدار.

و قوله (وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) أى لسنا بمسبوقين فى تدبيرنا، لأن الأمور كلها فى مقدور اللَّه و سلطانه على ما يصح و يجوز فيما مكن منه أو أعجز عنه. و قال مجاهد: تقدير الموت بالتعجيل لقوم و التأخير لغيرهم. و قيل (نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ) بأن كتبناه على مقدار،

لا زيادة فيه و لا نقصان. و يقال: قدرت الشيء مخففاً، و قدرته مثقلا بمعنى واحد.

و قوله (عَلى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَكُمْ)

فالتبديل جعل الشيء موضع غيره، فتبديل الحكمة بالحكمة صواب و تبديل الحكمة بخلافها خطأ و سفه، فعلى هذا ينشئ اللَّه قوماً بعد قوم، لأن المصلحة تقتضى ذلك، و الحكمة توجب إنشاءهم في وقت و إماتتهم فى وقت آخر. و انشاؤهم بعد ذلك للحساب و الثواب و العقاب. و قيل: إن معنى (عَلى أَنْ نُبَدِّلَ)

التبدل أى لنبدل أمثالكم، و بين (على) و (اللام) فرق، لأنه يجوز أن يقال: عمله على قبحه، و لا يجوز عمله لقبحه. و تعليم الاستدلال بالنشأة الاولى على النشأة الثانية فيه تعليم القياس.

و قوله (وَ نُنْشِئَكُمْ فِي ما لا تَعْلَمُونَ)

معناه فيما لا تعلمون من الهيئات و الصور المختلفة، لأن المؤمن يخلق على أحسن صورة، و الكافر على أقبح صورة. و قيل: التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۰۴

هذا على النشأة الثانية يكوّنها اللَّه فى وقت لا يعلمه العباد، و لا يعلمون كيفيته، كما علموا الإنشاء الأول من جهة التناسل. و قيل: معناه لو أردنا أن نجعل منكم القردة و الخنازير لم يعيينا ذلك، و لا سبقنا اليه سابق. و يجوز أن يقال: أمثال متفقة، و لا يجوز أن يقال أجناس متفقة، لان المثل ينفصل بالصورة كما ينفصل رجل عن رجل بالصورة، و ما انفصل بالصورة يجوز جمعه، لان الصورة قد منعت أن تجرى على الكثير منه صفة التوحيد، فلا يجوز أن يقال هؤلاء الرجال كلهم رجال واحد و يجوز هذا الماء كله ماء واحد، و هذه المذاهب كلها مذهب واحد، و لا يجوز هؤلاء الأمثال كلهم أمثال واحد، لأنهم ينفصلون بالصورة. و جرى مجرى المختلفة فى انه لا يقع على صفة التوحيد.

قوله تعالى:[سورة الواقعة (۵۶): الآيات ۶۲ الى ۷۰]..... ص: ۵۰۴

وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولى فَلَوْ لا تَذَكَّرُونَ (۶۲) أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ (۶۳) أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (۶۴) لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (۶۵) إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (۶۶)

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (۶۷) أَ فَرَأَيْتُمُ الْماءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (۶۸) أَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (۶۹) لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً فَلَوْ لا تَشْكُرُونَ (۷۰)

تسع آيات بلا خلاف.

قرأ ابو بكر «أ إنا لمغرمون» على الاستفهام. الباقون على الخبر.

يقول اللَّه تعالى مخاطباً للكفار الذين أنكروا النشأة الثانية، و منبهاً لهم على قدرته عليها، فقال (وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولى فهلا تذكرون) و تفكرون و تعتبرون التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۰۵

بأن من قدر عليها قدر على النشأة الثانية. و النشأة المرة من الإنشاء، كالضربة من الضرب، و الإنشاء إيجاد الشيء من غير سبب يولده، و مثله الاختراع و الابتداع.

ثم نبههم على طريق غيره فقال (أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ) من الزرع (أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ) أى أ أنتم تنبتونه و تجعلونه رزقاً (أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ) فان من قدر على إنبات الزرع من الحبة الحقيرة و جعلها حبوباً كثيرة قدر على إعادة الخلق إلى ما كانوا عليه. و قوله (لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ) يعنى ذات الزرع (حُطاماً) أى هشيماً لا- ينتفع به فى مطعم و لا- غذاء لفعلنا. و قوله (فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ) معناه قال ابن عباس و مجاهد و قتادة- فى رواية عنه- تعجبون. و قال الحسن و قتادة- فى رواية- فظلتم تندمون أى لو جعلناه حطاماً لظلتم تندمون. و المعنى إنكم كنتم تتروحون إلى التندم، كما تتروح الفكه الى الحديث بما يزيل الهم. و أصل التفكه تناول ضروب الفاكهة للأكل.

و قوله (إِنَّا لَمُغْرَمُونَ) المغرم الـذى ذهب مـاله بغير عوض عنه. و أصـله ذهـاب المال بغير عوض، فمنه الغريم لـذهاب ما له بالاحتباس على المـدين من غير عوض منه فى الاحتباس، و الغارم الـذى عليه الـدين الذى يطالبه به الغريم. و منه قوله (إِنَّ عَذابَها كانَ غَراماً) «۱» أى ملحاً دائماً كالحاح الغريم. و قال الحسن: هو من الغرم. و قال قتادة معنى (لمغرمون) لمعذبون، قال الأعشى:

إن يعاقب يكن غراماً و إن يع ط جزيلا فانه لا يبالى «۲»

أى يكن عقابه عذاباً ملحاً كالحاح الغريم. و قال الراجز:

يوم النسار و يوم الجفار كانا عذابا و كانا غراماً «۳»

.

أى ملحاً كالحاح الغريم، و حذف يقولون إنا لمغرمون، لدلالة الحكاية.

---

(۱) سورة ۲۵ الفرقان آية ۶۵

(۲، ۳) مر فى ۷/ ۵۰۵

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۰۶

و قال: معنى لمغرمون محـدودون عن الخط. و قال قتادة محارفون. و قال مجاهد- فى رواية أخرى- إنا لمولع بنا. و فى رواية غيره عنه معناه إنا لملقون فى الشر.

و من قرأ (أ إنا لمغرمون) على الاستفهام حمل على أنهم يقرعون و يقولون منكرين.

أ إنـا لمغرمون؟! و من قرأ على الخبر حمله على أنهم مخبرون بـذلك عن أنفسـهم. ثم يسـتدركون فيقولون لاـ (بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ) مبخوسون بحظوظنا محارفون بهلاك زرعنا.

ثم قـال لهم منبهـاً على دلالـة اخرى فقال (أ فَرَأَيْتُمُ الْماءَ الَّذِى تَشْرَبُونَ أ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ) و المعنى إنه تعالى امتن عليهم بما أنعم عليهم من انزال الماء العذب (من المزن) يعنى السـحاب ليشـربوه و ينتفعوا به، فقال لهم (أ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ) له عليكم نعمـة منا عليكم و رحمـة بكم. ثم قال (لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً) قال الفراء: الأجاج المر الشديـد المرارة من المـاء. و قال قوم: الأجاج الـذى اشـتدت ملوحته (فَلَوْ لا تَشْكُرُونَ) أى فهلا تشـكرون على هـذه النعمـة التى لا يقـدر عليها غير اللَّه، و علمتم بذلك ان من قدر على ذلك قدر على النشأة الاخرى فإنها لا تتعذر عليه كما لا يتعذر عليه هذه النعم.

قوله تعالى:[سورة الواقعة (۵۶): الآيات ۷۱ الى ۸۰]..... ص: ۵۰۶

أ فَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِى تُورُونَ (۷۱) أ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ (۷۲) نَحْنُ جَعَلْناها تَذْكِرَةً وَ مَتاعاً لِلْمُقْوِينَ (۷۳) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (۷۴) فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ (۷۵)

وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (۷۶) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (۷۷) فِى كِتابٍ مَكْنُونٍ (۷۸) لاـ يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (۷۹) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (۸۰)

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۰۷

عشر آيات بلا خلاف.

قرأ اهل الكوفة إلا عاصماً (بموقع) على التوحيد. الباقون (بمواقع) على الجمع.

هـذا تنبيه آخر من اللَّه تعالى على قـدرته على النشأة الثانيـة، و على وجه الدلالـة على ذلك و على اختصاصه بصـفات لا يشـركه فيها غيره، لأنه قال (أ فرأيتم) معاشر العقلاء (النَّارَ الَّتِى تُورُونَ) فالنار مأخوذ من النور، و منه قول الحارث ابن حلزة:

فتنورت نارها من بعید بخزازی هیهات منک الصلاء «۱»

و جمع النور أنوار، و جمع النار نیران، و النار علی ضربین: نار محرقة، و نار غیر محرقة. فالتی لا تحرق النار الکامنة بما هی مغمورة به کنار الشجر و نار الحجر و نار الکید. و التی تحرق هی النار الظاهرة فیما هی مجاورة له مما من شأنه الاشتعال، و هی معروفة. و معنی «تورون» تظهرون النار، و لا یجوز الهمزة، لأنه من اوری یوری إیراء إذا قدح، فمعنی تورون تقدحون. و وری الزند یوری، فهو وار إذا.

انقدحت منه النار، و وریت بک زنادی إذا أصابک أمری کما یضیء القدح بالزناد ثم قال «أَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها» یعنی الشجرة التی تنقدح منها النار أی أنتم انبتموها و ابتدأتموها «أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ» لها، فلا یمکن أحد ان یدعی ان الذی أنشأها غیر اللَّه تعالی و العرب تقدح بالزند و الزندة، و هو خشب معروف یحک بعضه ببعض فیخرج منه النار- ذکره الزجاج و غیره- و فی المثل (کل شجرة فیها نار و استمجد المرخ و العفار) فان قیل: لم لا یکون نار الشجر بطبع الشجر لا من

---

(۱) اللسان (نور)

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۵۰۸

قادر علیه. قیل: الطبع غیر معقول، فلا یجوز أن یسند الیه الأفعال، و لو جاز ذلک للزم فی جمیع أفعال اللَّه، و ذلک باطل و لو کان معقولا لکان ذلک الطبع لا بد ان یکون فی الشجر و اللَّه تعالی الذی أنشأ الشجرة و ما فیها، فقد رجع الی قادر علیه و إن کان بواسطة، و لو جاز ان تکون النار من غیر قادر علیها لجاز أن یکون من عاجز، لأنه إذا امتنع الفعل ممن لیس بقادر علیه منا، لأنه فعل، و کل فعل ممتنع ممن لیس بقادر علیه.

و قوله «نَحْنُ جَعَلْناها» یعنی تلک النار «تَذْکِرَةً وَ مَتاعاً لِلْمُقْوِینَ» أی جعلنا النار تذکرة للنار الکبری، و هی نار جهنم، فیکون ذلک زجراً عن المعاصی التی یستحق بها النار- فی قول مجاهد و قتادة- و یجوز ان یکون المراد تذکرة یتذکر بها و یتفکر فیها و یعتبر بها، فیعلم انه تعالی قادر علی النشأة الثانیة، کما قدر علی إخراج النار من الشجر الرطب. و قوله «وَ مَتاعاً لِلْمُقْوِینَ» یعنی ینتفع بها المسافرون الذین نزلوا الأرض القی و هی القفر، قال الراجز:

قیّ یناصیها بلاد قیّ «۱»

و قال ابن عباس و مجاهد و قتادة و الضحاک: للمقوین المسافرین، و قیل: هو من أقوت الدار إذا خلت من أهلها قال الشاعر:

أقوی و أقفر من نعم و غیرها هوج الریاح بها فی الترب موار «۲»

و قد یکون المقوی الذی قویت خیله و نعمه فی هذا الموضع.

ثم أمر اللَّه تعالی نبیه صَلی اللَّهُ عَلیه و آله و المراد به جمیع المکلفین بأن «فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِیمِ» أی نزه اللَّه تعالی عما لا یلیق به و أدعه باسمه العظیم.

و قوله «فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ» قال سعید بن جبیر: (لا) صلة و التقدیر

---

(۱) اللسان (قوا)

(۲) تفسیر الطبری ۲۷/ ۱۰۴

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۵۰۹

أقسم. و قال الفراء: هی نفی بمعنی لیس الأمر کما تقولون. ثم استؤنف «أُقْسِمُ» و قیل (لا) تزاد قبل القسم، کقولک لا و اللَّه لا افعل، و لا و اللَّه ما کلمت زیداً و قال امرؤ القیس:

لا و أبيك ابنة العامرى لا يدعى القوم انى أفرّ «۱»

بمعنى و أبيك و (لا) زائدة و «بِمَواقِعِ النُّجُومِ» قال ابن عباس و مجاهد أى القرآن، لأنه أنزل نجوماً. و قال مجاهد- فى رواية أخرى- و قتادة: يعنى مساقط نجوم السماء و مطالعها. و قال الحسن: معناه انكدارها و هو انتشارها يوم القيامة، و من قرأ «بموقع» فلأنه يقع على الكثير و القليل. و من قرأ على الجمع، فلاختلاف أجناسه.

و قوله «وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ» اخبار من اللَّه تعالى بأن هذا القسم الذى ذكره بمواقع النجوم لقسم عظيم لو تعلمون عظمه لانتفعتم بعلمه. و القسم جملة من الكلام يؤكد بها الخبر بما يجعله فى قسم الصواب دون الخطأ على طريقة باللَّه إنه لكذا. و قال ابو على الجبائى: القسم فى كل ما ذكر فى القرآن من المخلوقات إنما هو قسم بربه، و هذا ترك الظاهر من غير دليل، لأنه قد يجوز ذلك على جهة التنبيه على ما فى الأشياء من العبرة و المنفعة. و

قد روى أنه لا ينبغى لأحد أن يقسم إلا باللَّه، و للَّه ان يقسم بما يشاء من خلقه

، فعلى هذا كل من اقسم بغير اللَّه او بشىء من صفاته من جميع المخلوقات او الطلاق او العتاق لا يكون ذلك يميناً منعقدة، بل يكون كلاماً لغواً. و العظيم هو الذى يقصر عن مقداره غيره فيما يكون منه، و هو على ضربين: أحدهما- عظيم الشخص، و الآخر- عظيم الشأن.

و قوله «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ» معناه إن الذى تلوناه عليكم لقرآن تفرقون به

---

(۱) ديوانه (السندوبى) ۹۴

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۱۰

بين الحق و الباطل «كَرِيمٌ» فالكريم هو الذى من شأنه أن يعطى الخير الكثير، فلما كان القرآن من شأنه أن يعطى الخير الكثير بالادلة التى تؤدى إلى الحق فى الدين كان كريماً على حقيقة معنى الكريم، لا على التشبيه بطريق المجاز، و الكريم فى صفات اللَّه من الصفات النفسية التى يجوز فيها لم يزل كريماً، لأن حقيقته تقتضى ذلك من جهة ان الكريم الذى من شأنه ان يعطى الخير الكثير، فلما كان القادر على التكرم هو الذى لا يمنعه مانع من شأنه ان يعطى الخير الكثير صح أن يقال إنه لم يزل كريماً.

و قوله «فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ» قيل: هو اللوح المحفوظ أثبت اللَّه تعالى فيه القرآن و المكنون المصون.

و قوله «لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» قال ابن عباس و مجاهد و الضحاك: لا يمس الكتاب الذى فى السماء إلا المطهرون من الذنوب و هم الملائكة- فى قول ابن عباس و الحسن و سعيد بن جبير و جابر و ابن زيد و أبى نهيد و مجاهد. و قيل «لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» فى حكم اللَّه. و قد استدل بهذه الآية على أنه لا يجوز للجنب و الحائض و المحدث أن يمسوا القرآن، و هو المكتوب فى الكتاب الذى فيه القرآن أو اللوح.

و قال قوم: إنه لا يجوز لهم ان يمسوا الكتاب الذى فيه، و لا أطراف او راقه، و حملوا الضمير على انه راجع إلى الكتاب و هو كل كتاب فيه القرآن. و عندنا إن الضمير راجع إلى القرآن. و إن قلنا إن الكتاب هو اللوح المحفوظ، فلذلك وصفه بأنه مصون، و يبين ما قلناه قوله «تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ» يعنى هذا القرآن تنزيل من رب العالمين أنزله اللَّه الذى خلق الخلائق و دبرهم على ما أراد.

قوله تعالى:[سورة الواقعة (۵۶): الآيات ۸۱ الى ۹۱]..... ص: ۵۱۰

أَ فَبِهذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (۸۱) وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (۸۲) فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (۸۳) وَ أَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (۸۴) وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ لكِنْ لا تُبْصِرُونَ (۸۵)

فَلَوْ لا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (۸۶) تَرْجِعُونَها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (۸۷) فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (۸۸) فَرَوْحٌ وَ رَيْحانٌ وَ جَنَّةُ نَعِيمٍ (۸۹) وَ

أَمَّا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ (۹۰)

فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ (۹۱)

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۵۱۱

إثنا عشرة آیة شامی، و احدی عشرة فیما عداه، عد الشامیون «و روح و ریحان» و لم یعده الباقون.

قرأ یعقوب «فروح و ریحان» بضم الراء. الباقون بفتحها، و هما لغتان.

و قال الزجاج: الروح بفتح الراء معناه الراحة و بالضم معناه حیاة دائمة لا موت معها.

یقول اللَّه تعالی مخاطباً للمکلفین علی وجه التقریع لهم و التوبیخ بصورة الاستفهام «أَ فَبِهذَا الْحَدِيثِ» الذی حدثناکم به و أخبرناکم به من حوادث الأمور «أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ» قال ابن عباس: معنی مدهنون مکذبون. و قال مجاهد: معناه تریدون أن تمالؤهم فیه و ترکنوا الیهم لأنه جریان معهم فی باطلهم. و قیل: معناه منافقون فی التصدیق بهذا الحدیث و سماه اللَّه تعالی حدیثاً کما قال «اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً» «۱» و معناه معنی الحدوث شیئاً بعد شیء و نقیض (حدیث) قدیم، و المدهن الذی یجری فی الباطل علی خلاف الظاهر، کالدهن فی سهولة ذلک

---

(۱) سورة ۳۹ الزمر آیة ۲۳

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۵۱۲

علیه و الاسراع فیه، أدهن یدهن إدهاناً و داهنه مداهنة مثل نافقه منافقة، و کل مدهن بصواب الحدیث مذموم.

و قوله «وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ» معناه و تجعلون حظکم من الخیر الذی هو کالرزق لکم إنکم تکذبون و یجوز شکر رزقکم، و قال ابن عباس: معناه و تجعلون شکرکم، و روی انه کان یقرأ کذلک. و قیل: حظکم من القرآن- الذی رزقکم اللَّه- التکذیب به- فی قول الحسن- و قیل: إنهم کانوا إذا أمطروا و أخصبوا، قالوا مطرنا بنوء کذا، فأنزل اللَّه تعالی الآیة تکذیباً لهم. و کذلک قرأ المفضل عن عاصم «تکذبون» بفتح التاء خفیفاً.

و قوله «فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ» قال الحسن: معناه هلا إذا بلغت هذه النفس التی زعمتم أن اللَّه لا یبعثها الحلقوم «وَ أَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ» أی تنظرون ما ینزل بکم من امر اللَّه قال الزجاج: قوله تعالی «وَ أَنْتُمْ حِينَئِذٍ» خطاب لأهل المیت، و تقدیره إذا بلغت الحلقوم و أنتم معاشر اهله ترونه علی تلک الصورة.

و یحتمل ان یکون المراد و أنتم حینئذ تبصرون علی ضرب من المجاز. و قوله «وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ» معناه إن اللَّه تعالی یراه من غیر مسافة بینه و بینه، فلا شیء اقرب الیه منه، و اقرب من کل من یراه بمسافة بینه و بینه «وَ لكِنْ لا تُبْصِرُونَ» معناه و لکن لا تعلمون ذلک لجهلکم باللَّه و بما یجوز علیه و ما لا یجوز. و یحتمل أن یکون المراد و لکن لا تبصرون اللَّه، لأن الرؤیة مستحیلة علیه. و قیل معناه: و لکن لا تبصرون الملائکة التی تتولی قبض روحه.

و قوله «فَلَوْ لا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ» معناه هلا إن کنتم غیر مجزیین بثواب اللَّه او عقابه علی ما تدعونه من إنکار البعث و النشور «تَرْجِعُونَها» أی تردون هذه النفس إلی موضعها «إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ» فی قولکم و ادعائکم. و حکی الطبری التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۵۱۳

عن بعض النحویین ان الکلام خرج متوجهاً الی قوم أنکروا البعث، و قالوا نحن نقدر علی الامتناع من الموت، فقیل لهم: هلا رددتم النفس إذا بلغت الحلقوم إن کنتم صادقین فیما تدعونه. و قال الفراء: جواب (لولا) (ترجعونها) و هو جواب «فَلَوْ لا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ» أجیبا بجواب واحد، قال و مثله «لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَ يُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ» «۱» یعنی إن الجواب و الخبر فی هذا علی قیاس واحد، و إنما جاز ان یجاب معنیان بجواب واحد، لان کل واحد منهما

يوجب ذلك المعنى، و المعنى فلولا إذا بلغت الحلقوم على ادعائهم انه لا يصح ان يكون القادر على إخراجها قادراً على ردها يلزم ان يكون القادر على ردها غيره، و كذلك يلزم من قولهم إنه لا يصح ان يقدر على ردها للجزاء ان يكون القادر غيره منهم و من أشباههم. و الرجع جعل الشيء على الصفة التي كان عليها قبل، و هو انقلابه الى الحال الأولى، و لو انقلب إلى غيرها لم يكن راجعاً. و وجه إلزامهم على إنكار الجزاء و رجوع النفس الى الدنيا ان إنكار ان يكون القادر على النشأة الأولى قادراً على النشأة الثانية كادعاء ان القادر على الثانية انما هو من لم يقدر على الأولى، لأن إنكار الاول يقتضي إيجاب الثاني كإنكار ان يكون زيد المتحرك حركت نفسه في اقتضاء ان غيره حركه. و معنى «غَيْرَ مَدِينِينَ» غير مجزيين. و قيل: معناه غير مملوكين، و الدين الجزاء. و منه قولهم: كما تدين تدان أي تجزى تجزى و الدين العمل الذي يستحق به الجزاء من قوله «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ» «۲» و منه دين اليهود غير دين النصارى، و فلان يتدين أي يعمل ما يطلب به الجزاء من اللّه تعالى، و العبد مدين، لأنه تحت جزاء

---

(۱) سورة ۳ آل عمران آية ۱۸۸

(۲) سورة ۳ آل عمران آية ۱۹

التبيان في تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۱۴

مولاه، و إنما يجوز الانقلاب من صفة الى صفة على ان يكون على أحدهما بجعل جاعل و من استحق صفة النفس لا لمعنى و لا بالفاعل، لا يجوز ان ينقلب عنها الى غيرها.

و قوله «فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَ رَيْحانٌ وَ جَنَّةُ نَعِيمٍ» اخبار من اللّه تعالى بما يستحقه المكلفون لمن كان منهم سابقاً الى الخيرات و الى أفعال الطاعات فله روح و ريحان، و هو الهوى الذي يلذ النفس و يزيل عنها الهم. و قيل: الروح الراحة و الريحان: الرزق- في قول مجاهد و سعيد بن جبير- و قال الحسن و قتادة: هو الريحان المشموم، و كل نبات طيب الريح، فهو ريحان، و قيل الروح الفرح. و قيل:

الروح النسيم الذي تستريح اليه النفس. و اصل ريحان روحان، لأنه من الواو إلا انه خفف، و أهمل التثقيل للزيادة التي لحقته من الالف و النون- ذكره الزجاج- و قوله «وَ جَنَّةُ نَعِيمٍ» أي و لهذا المقرّب مع الروح و الريحان «جَنَّةُ نَعِيمٍ» أي بستان ينعم فيها و يلتذ بأنواع الثمار و الفواكه فيها.

و قوله «وَ أَمَّا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ» و قد فسرنا معناه «فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ» دخلت كاف الخطاب كما يدخل في ناهيك به شرفاً، و حسبك به كرماً أي لا تطلب زيادة جلالة على جلالة، و كذلك سلام لك منهم أي لا تطلب زيادة على سلامهم جلالة و عظم منزلة. و قال قتادة: معناه فسلام لك ايها الإنسان الذي من اصحاب اليمين من عذاب اللّه و سلمت عليك ملائكة اللّه.

و قال الفراء: و سلام لك إنك من اصحاب اليمين فحذفت إنك. و قيل معناه سلمت مما تكره لأنك من اصحاب اليمين. و قال الزجاج: معناه و سلام لك إنك ترى فيهم ما تحب من السلامة، و ذكر اصحاب اليمين في أول السورة بأنهم «فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ» و ذكرهم في آخرها بأنهم يبشرون بالسلامة من كل ما يكرهون. و قيل:

إنما كان التبرك باليمين، لان العمل يتيسر بها، و اما الشمال فيتعسر العمل بها من التبيان في تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۱۵

نحو الكتابة و التجارة و الاعمال الدقيقة.

قوله تعالى:[سورة الواقعة (۵۶): الآيات ۹۲ الى ۹۶]..... ص: ۵۱۵

وَ أَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (۹۲) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (۹۳) وَ تَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (۹۴) إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (۹۵) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (۹۶)

خمس آيات بلا خلاف.

لما اخبر اللَّه تعالى ما للسابقين من انواع الثواب و النعيم، و بين ما لأصحاب اليمين من الخيرات و الثواب الجزيل، اخبر بما للكفار المكذبين بيوم الدين المنكرين للبعث و النشور و الجزاء بالثواب و العقاب، فقال «وَ أَمَّا إِنْ كانَ» هذا الإنسان المكلف (من المكذبين) بتوحيد اللَّه الجاحدين لنبوة نبيه الدافعين للبعث و النشور (الضالين) عن طريق الهدى العادلين عنه (فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ) أى نزلهم الذى أعدلهم من الطعام و الشراب من ماء من حميم (وَ تَصْلِيَةُ جَحِيمٍ) أى إحراق بنار جهنم، يقال صلاه اللَّه تصلية إذا ألزمه الإحراق بها، و تقديره فله نزل من حميم.

و قوله (إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ) أى هذا الذى أخبرتك به هو الحق الذى لا شك فيه بل هو اليقين الذى لا شبهة فيه و حق اليقين إنما جاز اضافته الى نفسه، لأنها إضافة لفظية جعلت بدلا من الصفة، لان المعنى إن هذا لهو حق اليقين، كما قيل هذا نفس الحائط، بمعنى النفس الحايط، و جاز ذلك للإيجاز مع مناسبة الاضافة للصفة. و اما قولهم (رجل سوء) فكقولك رجل سوء و فساد. و قيل معنى حق اليقين حق الأمر اليقين.

و قوله (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) أمر من اللَّه تعالى لنبيه ان ينزه اللَّه تعالى التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۱۶

عما لا يليق به و يذكره باسمه العظيم. و

قيل: انه لما نزلت هذه الآية قال النبى صَلى اللَّه عليه و آله (ضعوها فى ركوعكم) و قولوا (سبحان ربى العظيم)

و العظيم فى صفة اللَّه معناه ان كل شيء سواه مقصر عن صفته بأنه قادر عالم غنى إذ هو قادر لا يعجزه شيء و لا يساويه شيء فى مقدوراته، و عالم لا يخفى عليه شيء على كل وجوه التفصيل، و غنى بنفسه عن كل شيء سواه لا يجوز عليه الحاجة بوجه من الوجوه و لا على حال من الأحوال.

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۱۷

۵۷-سورة الحديد..... ص: ۵۱۷

اشارة

مدنية بلا خلاف، و هى تسع و عشرون آية فى الكوفى و البصرى و ثمان و عشرون فى المدنيين.

[سورة الحديد (۵۷): الآيات ۱ الى ۵]..... ص: ۵۱۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۱) لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۲) هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۳) هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَ ما يَخْرُجُ مِنْها وَ ما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما يَعْرُجُ فِيها وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۴)

لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (۵)

خمس آيات بلا خلاف.

يقول اللَّه تعالى مخبراً ان جميع ما فى السموات و الأرض يسبح له. و قد بينا فى غير موضع معنى التسبيح و انه التنزيه له عن الصفات التى لا تليق به. فمن كان التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۱۸

من العقلاء عارفاً به فانه يسبحه لفظاً و معنى، و ما ليس بعاقل من سائر الحيوان و الجمادات فتسبيحها ما فيها من الآية الدالة على

وحدانيته و على الصفات التى باين بها جميع خلقه، و ما فيها من الحجج على أنه لا يشبه خلقه و أن خلقه لا يشبهه، ذلك بالتسبيح. و إنما كرر ذكر التسبيح فى غير موضع من القرآن لانعقاده لمعان مختلفة لا ينوب بعضها مناب بعض، فمن ذلك قوله «وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ» «۱» فهذا تسبيح بحمد اللَّه و أما «سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» فهو تسبيح باللَّه «الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» فكل موضع ذكر فيه فلعقده بمعنى لا ينوب عنه غيره منابه، و إن كان مخرج الكلام على الإطلاق و «الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» معناه المنيع بأنه قادر لا يعجزه شيء العليم بوجوه الصواب فى التدبير، و لا تطلق صفة «العزيز الحكيم» إلا فيه تعالى، لأنه على هذا المعنى.

و قوله «لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» اخبار بأن له التصرف فى جميع ما فى السموات و الأرض و ليس لاحد منعه منه و لا أن احداً ملكه ذلك و ذاك هو الملك الأعظم، لان كل ما عداه فما يملكه، فان اللَّه هو الذى ملكه إياه، و له منعه منه.

و قوله «يُحْيِي وَ يُمِيتُ» معناه يحيى الموات، لأنه يجعل النطفة و هى جماد حيواناً و يحييها بعد موتها يوم القيامة، و يميت الأحياء إذا بلغوا آجالهم التى قدرها لهم «وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» أى كل ما يصح ان يكون مقدوراً له، فهو قادر عليه.

و قوله «هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- قال البلخى إنه كقول القائل: فلان أول هذا الأمر و آخره و ظاهره و باطنه أى عليه يدور الأمر و به يتم.

الثانى- قال قوم: هو أول الموجودات لأنه قديم سابق لجميع الموجودات و ما

---

(۱) سورة ۱۷ الإسراء آية ۴۴

عداه محدث. و القديم يسبق المحدث بما لا يتناهى من تقدير الأوقات. و الآخر بعد فناء كل شيء، لأنه تعالى يفنى الأجسام كلها و ما فيها من الاعراض، و يبقى وحده ففى الآية دلالة على فناء الأجسام.

و قوله «الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- انه العالم بما ظهر و ما بطن.

الثانى- انه القاهر لما ظهر و ما بطن من قوله تعالى «فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ» «۱» و منه قوله «وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً» «۲» و قيل: المعنى إنه الظاهر بادلته الباطن من أحساس خلقه «وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» ما يصح ان يكون معلوماً، لأنه عالم لنفسه.

ثم اخبر تعالى عن نفسه فقال «هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ» أى اخترعهما و انشأهما «فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ» لما فى ذلك من اعتبار الملائكة بظهور شيء بعد شيء من جهة و لما فى الاخبار به من المصلحة المكلفين و لو لا ذلك لكان خلقها فى لحظة واحدة، لأنه قادر على ذلك من حيث هو قادر لنفسه.

و قوله «ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ» أى استولى عليه بالتدبير قال البعيث.

ثم استوى بشر على العراق من غير سيف و دم مهراق «۳»

و هو بشر بن مروان، لما ولاه اخوه عبد الملك بن مروان. و قيل: معناه ثم عمد و قصد الى خلق العرش، و قد بينا ذلك فيما تقدم. ثم قال «يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ» أى ما يدخل فى الأرض و يستتر فيها، فاللَّه عالم به لا يخفى عليه منه شيء «وَ ما يَخْرُجُ مِنْها» أى و يعلم ما يخرج من الأرض من سائر النبات و الحيوان و الجماد

---

(۱) سورة ۶۱ الصف آية ۱۴

(۲) سورة ۱۷ الإسراء آية ۸۸

(۳) مر فی ۱/ ۱۲۵، و ۲/ ۳۹۶ و ۴/ ۴۵۲ و ۵/ ۳۸۶

التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۲۰

و لا- يخفى عليه شـيء «وَ ما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ» أی و يعلم ما ينزل من السـماء من مطر و غير ذلک من انواع ما ينزل منها لا يخفى عليه شیء منهـا «وَ ما يَعْرُجُ فِيها» أی و يعلم ما يعرج فی السـماء من الملائکـة و ما يرفع اليها من أعمال الخلق «وَ هُوَ مَعَكُمْ» يعنی بالعلم لا يخفى عليه حالکم و ما تعملونه «وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» من خير و شر أی عالم به.

ثم قـال «لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» أی له التصـرف فيهمـا علی وجه ليس لاحـد منعه منه «وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ» يوم القيامـة. و المعنی أن جميع من ملکه شـيئاً فی دار الـدنيا يزول ملکه و لا يبقی ملک أحـد، و يتفرد تعالی بالملک، فـذلک معنی قوله (وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) کما کان کذلک قبل أن يخلق الخلق.

قوله تعالى:[سورة الحديد (۵۷): الآيات ۶ الى ۱۰]..... ص: ۵۲۰

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَ هُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (۶) آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ أَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (۷) وَ ما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَ قَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۸) هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلى عَبْدِهِ آياتٍ بَيِّناتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (۹) وَ ما لَكُمْ أَلاَّ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قاتَلُوا وَ كُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۱۰)

التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۲۱

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ ابو عمرو وحـده (و قـد أخـذ ميثـاقکم) بضم الألف، علی ما لم يسم فاعله. الباقون- بالفتـح- بمعنی و أخـذ اللَّه ميثاقکم، و قرأ ابن عامر و وحده (و کل وعد اللَّه الحسـنی) بالرفع، و هی فی مصاحفهم بلا الف جعله مبتدءاً و خبراً و عدّی الفعل الی ضـميره، و تقديره: و کل وعده اللَّه الحسنی، کما قال الراجز:

قد أصبحت أم الخيار تدعی علیّ ذنباً کله لم أصنع

أی لم اصـنعه، فحذف الهاء. الباقون بالنصب علی أنه مفعول (وعد اللَّه) و تقديره وعد اللَّه کلًا الحسـنی، و يکون (الحسنی) فی موضع نصب بأنه مفعول ثان و هو الأقوی.

معنی قوله (يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ) أی إن ما ينقص من الليل يزيـده فی النهار، و ما ينقص من النهار يزيـده فی الليل حسب ما قدره علی علم من مصالح عباده. و قيل: إن معناه إن کل واحد منهما يتعقب صاحبه (وَ هُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) و معناه هو عالم بأسرار خلقه و ما يخفونه فی قلوبهم من الضمائر و الاعتقادات لا يخفی عليه شیء منها.

ثم امر تعـالی المکلفين فقـال (آمِنُوا بِاللَّهِ) معاشـر العقلاء و صـدقوا نبيه و أقروا بوحـدانيته و اخلاـص العبـادة له، و صـدقوا رسوله، و اعترفوا بنبوته (و أنفقوا) فی طاعـة اللَّه و الوجوه التی أمرکم اللَّه بالإنفـاق فيهـا (مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ التبيان فی تفسـير القرآن، ج۹، ص: ۵۲۲

فِيهِ)

قال الحسن: معناه ما استخلفکم فيه بوراثتکم إياه عمن کان قبلکم.

ثم بين مـا يکـافيهم به إذا فعلوا ذلـک، فقال (فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ) بما أمرتهم بالايمان به (وَ أَنْفِقُوا) مما دعوتهم الی الإنفاق فيه (لَهُمْ) مغفرة من اللَّه لذنوبهم و (أَجْرٌ كَبِيرٌ) أی و ثواب عظيم.

ثم قال اللَّه تعالى على وجه التوبيخ لهم (و ما لكم) معاشر المكلفين (لا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) و تعترفون بوحدانيته و اخلاص العبادة له (وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ) إلى ذلك (لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ) أى لتعترفوا به و تقروا بوحدانيته (وَ قَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ) معناه إنه لما ذكر تعالى دعاء الرسول الى الايمان بين انه قد أخذ ميثاقكم ايضاً به، و معنى أخذ ميثاقكم انه نصب لكم الأدلة الدالة الى الايمان باللَّه و رسوله و رغبكم فيه و حثكم عليه و زهدكم فى خلافه، و معنى (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) اى إن كنتم مؤمنين بحق فالإيمان قد ظهرت أعلامه و وضحت براهينه:

ثم قال (هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلى عَبْدِهِ) يعنى ان اللَّه تعالى هو الذى ينزل على محمد صَلى اللَّهُ عَليه و آله (آياتٍ بَيِّناتٍ) أى حججاً و ادلة واضحة و براهين نيرة (لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) و معناه فعل بكم ذلك ليخرجكم من الضلال الى الهدى- فى قول مجاهد و غيره- و فى ذلك دلالة على بطلان قول المجبرة: إن اللَّه تعالى خلق كثيراً من خلقه ليكفروا به و يضلوا عن دينه. و إنما أخرجهم من الضلال الى الهدى بما نصب لهم من الأدلة التى إذا نظروا فيها افضى بهم الى الهدى و الحق، فكأنه أخرجهم من الضلال، و إن كان الخروج من الضلال الى الهدى من فعلهم، و سمى الدلالة نوراً، لأنه يبصر بها الحق من الباطل، و كذلك العلم، لأنه يدرك به الأمور كما تدرك بالنور، فالقرآن بيان الأحكام على تفصيلها و مراتبها.

و قوله (إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ) اخبار منه تعالى أنه بخلقه رؤف رحيم. التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۲۳

و الرأفة و الرحمة من النظائر.

و قوله «وَ ما لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» استبطأهم فى الإنفاق فى سبيل اللَّه الذى رغبهم بالإنفاق فيها.

و قوله «وَ لِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» قد بينا أن جميع ما يملكونه فى الدنيا يرجع الى اللَّه، و يزول ملكهم عنه، فان أنفقوه كان ثواب ذلك باقياً لهم.

و قوله «لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قاتَلَ...» بين اللَّه تعالى أن الإنفاق قبل الفتح فى سبيل اللَّه إذا انضم اليه الجهاد فى سبيله أكثر ثواباً عند اللَّه، و المراد بالفتح فتح مكة و فى الكلام حذف، لأن تقديره لا يستوى هؤلاء مع الذين أنفقوا بعد الفتح، و الكلام يدل عليه. و إنما امتنع مساواة من أنفق بعده لمن أنفق قبله، لعظم العناية الذى لا يقوم غيره مقامه فيه، فى الصلاح فى الدين و عظم الانتفاع به، كما لا يقوم دعاء غير النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله الى الحق مقام دعائه و لا يبلغه أبداً، و ليس فى الآية دلالة على فضل انسان بعينه ممن يدعى له الفضل، لأنه يحتاج أن يثبت ان له الإنفاق قبل الفتح، و ذلك غير ثابت. و يثبت أن له القتال بعده.

و لما يثبت ذلك ايضاً فكيف يستدل به على فضله.

فأما الفتح فقال الشعبى: أراد فتح الحديبية. و قال زيد بن اسلم، و قتادة:

أراد به فتح مكة. ثم سوى تعالى بين الكل فى الوعد بالخير و الجنة و الثواب فيها- و إن تفاضلوا فى مقاديره- فقال «وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى يعنى الجنة و الثواب فيها «وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» لا يخفى عليه شيء من ذلك من انفاقكم و قتالكم و غير ذلك فيجازيكم بحسب ذلك،

قوله تعالى:[سورة الحديد (۵۷): الآيات ۱۱ الى ۱۵]..... ص: ۵۲۳

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (۱۱) يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ بُشْراكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (۱۲) يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ (۱۳) يُنادُونَهُمْ أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قالُوا بَلى وَ لكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْكُمُ الْأَمانِيُّ حَتَّى جاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَ غَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (۱۴) فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَ لا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ (۱۵)

التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ٥٢٤

خمس آيات كوفى و أربع فيما عداه، عد الكوفيون «مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ» و لم يعده الباقون قرأ ابن كثير «فيضعفه» بالتشديد و ضم الفاء، و به قرأ ابن عامر إلا انه فتح الفاء. و قد مضى تفسيره فى البقرة، و قرأ حمزة وحده «للذين آمنوا انظرونا» بقطع الهمزة و كسر الظاء. الباقون بوصلها و ضم الظاء. و قرأ ابو جعفر و ابن عامر و يعقوب و سهل «فاليوم لا تؤخذ» بالتاء لتأنيث الفدية. الباقون- بالياء- لان التأنيث ليس بحقيقى. و قد فصل بين الفعل و الفاعل ب (منكم).

قال الحسن: معنى قوله (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً) هو التطوع فى جميع الدين. و قال غيره: معناه من ذا الذى ينفق فى سبيل اللَّه إنفاقاً كالقرض التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ٥٢٥

و القرض أخذ الشي‌ء من المال بإذن صاحبه بشرط ضمان رده، و أصله القطع، فهو قطعه عن مالكه باذنه لانفاقه على رد مثله. و العرب تقول: لى عندك قرض صدق و قرض سوء إذا فعل به خيراً او شراً قال الشاعر:

و نجزى سلامان بن مفرج قرضها بما قدمت أيديهم و أزلت «١»

و قوله (فَيُضاعِفَهُ لَهُ) فالمضاعفة الزيادة على المقدار مثله او أمثاله، و قد وعد اللَّه بالحسنة عشر أمثالها، و الإنفاق فى سبيل اللَّه حسنة فهو داخل فى هذا الوعد و من شدد العين، فلان اللَّه وعد بالحسنة عشر أمثالها. و من ضم الفاء جعله عطفاً على من ذا الذى يقرض فيضاعفه او على تقدير فهو يضاعفه. و من نصب فلأنه جواب الاستفهام.

و قوله (وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) معناه إن له مع مضاعفة ما أنفقه اجراً زائداً كريماً، فالكريم الذى من شأنه ان يعطى الخير العظيم، فلما كان الأجر يعطى النفع العظيم، كان الأجر كريماً، لأنه يوجد شرف النفع بما لا يلحقه ما ليس بأجر.

و قوله (يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ) ف (يوم) يتعلق بقوله (لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ... يَوْمَ تَرَى) قال قتادة: معناه إنه يسعى نورهم أى الضياء الذى يرونه (بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ) و قال الضحاك: نورهم هداهم.

قال (و بأيمانهم) كتبهم. و قيل (و بأيمانهم) معناه و عن أيمانهم. و قيل: و فى أيمانهم. و قوله «بُشْراكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ» أى تجرى تحت أشجارها الأنهار، أى يقال لهم: الذى تبشرون به اليوم جنات تجرى من تحتها الأنهار (خالِدِينَ فِيها) أى مؤبدين لا يفنون.

ثم قال (ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) فعظم الفوز و الفلاح يتضمن إجلال النعمة

---

(١) قائله الشنفرى، تفسير الطبرى ٢٧/ ١١٥ [.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ٥٢٦

و الإكرام مع الحمد بالإحسان على طريق الدوام، فكل ما فعل من أجل الثواب فالنعمة به أجل و الإحسان به أعظم.

و قوله (يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ) يجوز أن يتعلق (يوم) بقوله (ذلك هو الفوز العظيم... يوم) أى فى يوم، و يجوز ان يكون على تقدير و اذكر يوم يقول المنافقون و المنافقات (للذين آمنوا) ظاهراً و باطناً (انظرونا) فمن قطع الهمزة أراد أخرونا و لا تعجلوا علينا و استأخروا نستضي‌ء بنوركم. و من وصلها أراد ينظرون. و قيل: انظرنى ايضاً بمعنى انتظرنى، قال عمرو ابن أم كلثوم:

أبا هند فلا تعجل علينا و انظرنا نخبرك اليقينا «١»

و يقال: انظرنى بمعنى أخرنى. و قوله (نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ) فالنور الضياء، و هو ضد الظلمة، و بالنور يستضاء فى البصر و فى الأمور، و فى البصر نور و كذلك فى النار. و معنى (نقتبس) نأخذ قبساً من نوركم، و هو جذوة منه فقالوا لهم (ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً) أى ارجعوا الى خلفكم فاطلبوا النور فانه لا نور لكم عندنا، فإذا تأخروا ضرب اللَّه بينهم بسور. و من وصلها أراد انتظرونا.

ثم اخبر تعالى فقال (فضرب بينهم) يعنى بين المؤمنين و بين المنافقين (بسور) و الباء زائدة و هو المضروب بين الجنة و النار (لَهُ بابٌ

باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ) لأن فيه الجنة (وَ ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ) يعنى من قبل المنافقين العذاب، لكون جهنم هناك.
ثم حكى اللَّه تعالى أنهم (ينادونهم) يعنى المنافقون فيقولون لهم (أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ) فى دار الدنيا و مخالطين لكم و معاشرين، فيجيبهم المؤمنون فيقولون (بلى) كنتم معنا (وَ لكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ) أى تعرضتم للفتنة و تربصتم بالمؤمنين

---

(۱) تفسير القرطبى ۱۷/ ۲۴۵ و الطبرى ۲۷/ ۱۱۶

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۲۷

الدوائر (وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْكُمُ الْأَمانِيُّ) أى شككتم فيما أخبركم به رسولنا و غركم ما كنتم تمنون حتى طمعتم فى غير مطمع (حَتَّى جاءَ أَمْرُ اللَّهِ) فى نصرة نبيه و المؤمنين معه و غلبته إياكم (وَ غَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ) يعنى الشيطان و سمى بذلك لكثرة ما يغر الناس. و من غر غيره مرة واحدة فهو غار. و قرئ بالضم، و هو كل ما غر من متاع الدنيا- ذكره الزجاج- و الغرور بضم الغين المصدر. ثم يقول لهم الملائكة او المؤمنون (فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ) أى ما تفدون به أنفسكم لا يقبل منكم (و لا) يؤخذ (من الذين كفروا) الفداء (و مأواكم) أى مقركم و موضعكم الذى تأوون اليه «النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ» أى هى اولى بكم «وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ» أى بئس المأوى و الموضع و المرجع اليه قال لبيد:

قعدت كلا الفرجين تحسب انه مولى المخافة خلفها و أمامها «۱»

أى تحسب أن كليهما اولى بالمخافة.

قوله تعالى:[سورة الحديد (۵۷): الآيات ۱۶ الى ۲۰]..... ص: ۵۲۷

أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَ ما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ لا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (۱۶) اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (۱۷) إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَ الْمُصَّدِّقاتِ وَ أَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (۱۸) وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (۱۹) اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِينَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً وَ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ (۲۰)

---

(۱) مر فى ۵/ ۱۴۲

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۲۸

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ (وَ ما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ) بتخفيف الزاى نافع و حفص عن عاصم، لأنه يقع على القليل و الكثير، و يكون النزول مضافاً الى الحق. الباقون بالتشديد بمعنى أن اللَّه هو الذى نزل الحق شيئاً بعد شىء. و قرأ ابن كثير و ابو بكر عن عاصم و ابن زيد (المصدقين و المصدقات) بتخفيف الصاد يذهبون إلى التصديق الذى هو خلاف التكذيب، و معناه إن المؤمنين و المؤمنات. الباقون- بتشديد الصاد- يذهبون أن الأصل المتصدقين، فأدغمت التاء فى الصاد لتقارب مخرجهما و شدد.

و معنى قوله (الم يأن) أ لم يحن (لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ) أى تخضع لسماع ذكر اللَّه و يخافون عقابه، و ينبغى ان يكون هذا متوجهاً الى طائفة مخصوصة لم يكن فيهم الخشوع التام حثوا على الرقة و الرحمة. و أما من كان ممن وصفه اللَّه بالخشوع و الرحمة و الرقة فطبقة فوق هؤلاء المؤمنين، و يقال أنى يأنى أناً إذا حان، و منه قوله (غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ) «۱» أى منتهاه. و الخشوع لين

القلب

(١) سورة ٣٣ الأحزاب آية ٥٣

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٥٢٩

للحق بالانقياد له، و مثله الخضوع و ضده قسوة القلب. و الحق ما دعا اليه العقل و هو الذى من عمل به نجا و من عمل بخلافه هلك، و الحق مطلوب كل عاقل فى نظره و إن اخطأ طريقه، و القسوة غلظ القلب بالجفاء عن قبول الحق، قسا قلبه يقسو قسوة، فهو قاس.

(وَ ما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ) من خفف أضاف النزول إلى الحق و من شدد أراد ما نزله اللَّه من الحق (و لا يكونوا) أى و ألا تكونوا (كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) من اليهود و النصارى (من قبل) أى من قبلهم فيكون موضعه نصباً. و يحتمل ان يكون مجزوماً على النهى (فَطالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ) يعنى المدة و الوقت، فان أهل الكتاب لما طال عليهم مدة الجزاء على الطاعات (فقست قلوبهم) حتى عدلوا عن الواجب و عملوا بالباطل. و قيل: معناه طال عليهم الأمد ما بين زمانهم و زمن موسى. و قيل: طال عليهم الأمد ما بين نبيهم و زمن موسى. و قيل. طال أمد الآخرة (فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ) خارجون عن طاعة اللَّه تعالى الى معصيته فلا تكونوا مثلهم فيحكم اللَّه فيكم بمثل ما حكم فيهم.

ثم قال (اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها) بالجدب و القحط فكذلك يحيى الكافر بالهدى إلى الايمان بعد موته بالضلال بأن يلطف له ما يؤمن عنده.

ثم قال (قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ) يعنى الحجج الواضحات و الدلائل البينات (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) أى لكى تعقلوا و ترجعوا إلى طاعته و تعملوا بما يأمركم به.

و قوله (إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَ الْمُصَّدِّقاتِ) من شدد أراد المتصدقين إلا انه ادغم التاء فى الصاد، و من خفف أراد الذين صدقوا بالحق (وَ أَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً) أى أنفقوا مالهم فى طاعة اللَّه و سبيل مرضاته. ثم بين ما أعد لهم من الجزاء فقال التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٥٣٠

(يضاعف لهم) أى يجازون بأمثال ذلك. و من شدد العين أراد التكثير، لأن اللَّه تعالى يعطى بالواحد عشراً إلى سبعين إلى سبع مائة. ثم قال «وَ لَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ» أى لهم جزاء و ثواب مع إكرام اللَّه إياهم و إجلاله لهم. ثم قال (وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ) يعنى الذين صدقوا بتوحيد اللَّه و إخلاص العبادة له و أقروا بنبوة رسله (أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ) الذين صدقوا بالحق. ثم قال مستأنفاً (وَ الشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ) قال ابن عباس و مسروق و ابو الضحى و الضحاك: هو منفصل مما قبله مستأنف و المراد بالشهداء الأنبياء عليهم السلام و يجوز ان يكون معطوفاً على ما تقدم و تقديره أولئك هم الصديقون و أولئك هم الشهداء، و يكون لهم أجرهم و نورهم للجماعة من الصديقين و الشهداء، فكأنه قال:

كل مؤمن شهيد على ما رواه البراء بن عازب عن النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله

و عن عبد اللَّه بن مسعود و مجاهد، فيكون التقدير أولئك هم الصديقون عند ربهم و الشهداء عند ربهم.

ثم قال (لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ) أى لهم ثواب طاعاتهم و نور إيمانهم الذى يهتدون به إلى طريق الجنة. ثم قال (وَ الَّذِينَ كَفَرُوا) باللَّه و جحدوا توحيده و كذبوا رسله «وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا» يعنى حججه و بيناته «أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ» يعنى إنهم يلزمهم اللَّه الجحيم فيبقون فيها دائمين. ثم زهد المؤمنين فى الدنيا و السكون إلى لذاتها، فقال (اعلموا) معاشر العقلاء و المكلفين «أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا» يعنى فى هذه الدنيا «لعب و لهو» لأنه لا بقاء لذلك و لا دوام و إنه يزول عن وشيك كما يزول اللعب و اللهو «و زينة» تتزينون بها فى الدنيا «وَ تَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ» يفتخر بعضكم على بعض «وَ تَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ» أى كل واحد يقول مالى أكثر و أولادى اكثر. ثم شبه ذلك بأن قال مثله فى ذلك «كَمَثَلِ غَيْثٍ» يعنى مطراً «أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ» أى اعجب الزراع ما نبت بذلك الغيث فالكفار الزراع. و قال

الزجاج: و يحتمل ان يكون المراد الكفار التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ٥٣١

باللّه لأنهم أشد إعجاباً بالدنيا من غيرهم «ثُمَّ يَهِيجُ» أى ييبس فيسمع له لما تدخله الريح صوت الهائج «فَتَراهُ مُصْفَرًّا» و هو إذا قارب اليبس (ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً) أى هشيما بأن يهلكه اللّه مثل أفعال الكافر بذلک، فإنها و إن كانت على ظاهر الحسن فان عاقبتها الى هلاک و دمار مثل الزرع الذى ذكره. ثم قال و له مع ذلک «وَ فِی الْآخِرَةِ» (عَذابٌ شَدِيدٌ) من عذاب النار للعصاة و الكفار «وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٌ» للمؤمنين المطيعين. ثم قال «وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ» معناه العمل للحياة الدنيا متاع الغرور و إنها كهذه الأشياء التى مثل بها فى الزوال و الفناء، و الغرور- بضم الغين- ما يغر من متاع الدنيا و زينتها.

قوله تعالى:[سورة الحديد (٥٧): الآيات ٢١ الى ٢٥]..... ص: ٥٣١

سابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ ذلِکَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٢١) ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِی الْأَرْضِ وَ لا فِی أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِی كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِکَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (٢٢) لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ (٢٣) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَ مَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (٢٤) لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (٢٥)

التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ٥٣٢

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ ابو عمرو «بما أتاكم» مقصور يعنى بما جاءكم. الباقون بالمد يعنى بما أعطاكم و قرأ اهل المدينة و اهل الشام «فان اللّه الغنى الحميد» بلا فصل لأنهم وجدوا فى مصاحفهم كذلک، و الباقون بإثبات (هو) و كذلک هو فى مصاحفهم فمن اسقط (هو) جعل (الْغَنِيُّ) خبر (ان) و (الْحَمِيدُ) نعته و من زاد (هو) احتمل شيئين:

أحدهما- ان يجعل (هو) عماداً أو صلة زائدة.

و الثانى- أن يجعله ابتداء، و (الغنى) خبره، و الجملة فى موضع خبر (إن) مثل قوله «إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ» «١» يقول اللّه تعالى آمراً للعقلاء المكلفين و حاثاً لهم على الطاعات «سابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» و المسابقة طلب العامل التقدم فى عمله قبل عمل غيره بالاجتهاد فيه فعلى كل مكلف الاجتهاد فى تقديم طاعة اللّه على كل عمل كما يجتهد المسابق لغيره و المسابقة الى المغفرة بأن يتركوا المعاصى و يفعلوا الطاعات و قوله «وَ جَنَّةٍ» معناه سابقوا إلى جنة أى الى استحقاق ثواب جنة «عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ» فى السعة. و قال الحسن: ان اللّه تعالى يفنى الجنة و يعيدها على ما وصفه فى طولها و عرضها، فبذلک صح وصفها بأن عرضها كعرض السماء و الأرض. و قال غيره إن اللّه تعالى قال «عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ» الدنيا «وَ الْأَرْضِ» و الجنة المخلوقة فى السماء السابعة فلا تنافى بين ذلک، و إذا كان العرض بهذه السعة فالطول اكثر منه او مثله.

و قوله «أُعِدَّتْ» اشتقاقه من العدد و الاعداد، وضع الشىء لما يكون فى

---

(١) سورة ١٠٨ الكوثر آية ٣

التبيان فى تفسير القرآن، ج‌٩، ص: ٥٣٣

المستقبل على ما يقتضيه من عدد الأمر الذى له، و المعنى أن هذه الجنه وضعت و ادخرت للذين آمنوا بالله و رسوله، فيوحدوا اللّه و يصدقوا رسله. ثم قال «ذلِکَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ» أى هذا الذى ذكره بأنه معد للمؤمن فضل من اللّه يؤتيه من يشاء اى يعطيه من يشاء «وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ» فالفضل و الإفضال و التفضل واحد و هو النفع الذى كان للقادر ان يفعله بغيره و له ان لا يفعله.

ثم قال تعالى «ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ» اى ليس يصيب احداً مصيبة «فِي الْأَرْضِ» فى ماله «وَ لا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا» و هو مثبت مذكور «فِي كِتابٍ» يعنى اللوح المحفوظ «مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها»، فالضمير راجع الى النفس كأنه قال: من قبل ان نبرأ النفس و يحتمل أن يكون راجعاً الى المصائب من الأمراض و الفقر و الجدب و الغم بالثكل.

ثم قال «إِنَّ ذلِكَ» يعنى اثبات ذلك على ما ذكره «عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ» أى سهل غير عسير. بين تعالى لم فعل ذلك فقال (لِكَيْلا تَأْسَوْا) أى لا تحزنوا (عَلى ما فاتَكُمْ) من لذات الدنيا و زينتها (وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ) منها على وجه البطر و الأشر، فمن قصر أراد بما جاءكم، و من مدّ أراد بما أعطاكم. ثم قال (وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ) أى متجبر (فَخُورٍ) على غيره على وجه التكبر عليه، فان من هذه صفته لا يحبه اللَّه. و فرح البطر مذموم. و فرح الاغتباط بنعم اللَّه محمود. كما قال تعالى (فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) و التأسى تخفيف الحزن بالمشاركة فى حاله.

ثم بين صفة المختال الفخور، فقال (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) بما أوجب اللَّه عليهم من الحقوق فى أموالهم (وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ) ايضاً. و قيل: نزلت فى اليهود الذين بخلوا بذكر صفة النبى على ما وجدوه فى كتبهم و أمروا غيرهم بذلك. و البخل و البخل لغتان، و قرئ بهما. و هو منع الواجب.

ثم قال (وَ مَنْ يَتَوَلَّ) يعنى و من يعرض عما ذكره اللَّه و خالف (فَإِنَّ اللَّهَ التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٥٣٤
هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ)

و معناه إنه تعالى الغنى عن جميع خلقه محمود فى جميع أفعاله، فمنع هؤلاء حقوق اللَّه لا يضره، و إنما ضرر ذلك عليهم.

ثم اقسم تعالى فقال (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ) يعنى الدلائل و الحجج الواضحة (وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ) أى مكتوباً فيه ما يحتاج الخلق اليه كالتوراة و الإنجيل و القرآن (و الميزان) أى و أنزلنا الميزان و هو ذو الكفتين. و قيل: المراد به العدل (لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) يعنى بالعدل فى الأمور (وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ) إخبار من اللَّه تعالى انه الذى انزل الحديد. و

روى ان اللَّه تعالى أنزل مع آدم العلاة- يعنى السندان و المطرقة و الكليتين- من السماء

، و هذا صحيح و لا بد منه، لان الواحد منا لا يمكنه أن يفعل آلات من حديد و غيرها إلا بآلات قبلها، و ينتهى إلى آلات يتولى اللَّه صنعها تعالى اللَّه علواً كبيراً.

و قوله (فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ) أى يمتنع به و يحارب به «وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ» أى و فيه منافع للناس كأدواتهم و آلاتهم و جميع ما يتخذ من الحديد من آلات ينتفع بها كالسكين و غيرها (وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ) أى فعلت ذلك لما لهم فيه من النفع به، و ليعلم اللَّه من ينصره بنصرة موجودة، و من يجاهد مع نبيه جهاداً موجوداً (بالغيب) أى ينصر اللَّه و رسله ظاهراً و باطناً (إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) أى قادر على ما يصح أن يكون مقدوراً له لا يقدر احد على قهره و لا على منعه. و قيل: فى جواب قوله (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) قولان:

أحدهما- إنه محذوف كما حذف فى قوله (وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ) «١» و تقديره الذين يبخلون فهم يستحقون العذاب و العقوبة.

و قيل: أيضاً جوابه جواب قوله (و من يتول) فعطف بجزاءين على جزاء

---

(١) سورة ١٣ الرعد آية ٣٣

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٥٣٥

واحد، و جعل جزاءيهما واحد، كما تقول: إن تقم و تحسن آتك إلا انه حذف الجواب

قوله تعالى:[سورة الحديد (٥٧): الآيات ٢٦ الى ٢٩]..... ص: ٥٣٥

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَ إِبْراهِيمَ وَ جَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَ الْكِتابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (٢٦) ثُمَّ قَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِرُسُلِنا وَ قَفَّيْنا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ آتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ وَ جَعَلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَ رَحْمَةً وَ رَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللَّهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (٢٧) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٨) لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ أَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٢٩)

خمس آيات بصرى و أربع فيما عداه، عد البصريون «وَ آتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ» و لم يعده الباقون.

يقول اللَّه تعالى مقسما إنه أرسل نوحاً نبياً الى قومه، و إبراهيم ايضاً أرسله إلى قومه و ذكر انه تعالى جعل فى ذريتهما- يعنى فى ذرية نوح و إبراهيم أيضاً بعد ما أرسلهما الى قومهما «النُّبُوَّةَ وَ الْكِتابَ» لان الأنبياء كلهم من نسلهما و عليهم أنزل الكتاب. التبيان فى تفسير القرآن، ج ٩، ص: ٥٣٦

ثم أخبر عن حال ذريتهما فقال «فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ» إلى طريق الحق و اتباعه «وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ» أى خارجون عن طاعة اللَّه إلى ذل معصيته. ثم اخبر تعالى إنه قفى على آثار من ذكرهم برسل أخر الى قوم آخرين. و التقفية جعل الشىء فى أثر الشىء على الاستمرار فيه: و لهذا قيل لمقاطع الشعر قوافى إذا كانت تتبع البيت على أثره مستمرة فى غيره على منهاجه، فكأنه قال: و أنفذنا بعدهم بالرسل رسولا بعد رسولهم «وَ قَفَّيْنا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ» بعدهم «وَ آتَيْناهُ» أى أعطينا عيسى ابن مريم «الْإِنْجِيلَ وَ جَعَلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَ رَحْمَةً» و قيل فى معناه قولان:

أحدهما- إنه جعل فى قلوبهم الرأفة و الرحمة بالأمر به و الترغيب فيه. ثم أخبر انه رزق الرأفة و الرحمة. قال ابو زيد: يقال رؤفت بالرجل و رأفت به رأفة- بفتح الهمزة، و سكونها-.

الثانى- إنه خلق فى قلوبهم الرأفة و الرحمة. و إنما مدحهم على ذلك، لأنهم تعرضوا لهما.

و قوله «وَ رَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها» يعنى ابتدعوا الرهبانية ابتدعوها و هى الخصلة من العبادة يظهر فيها معنى الرهبة إما فى لبسه أو انفراده عن الجماعة أو غير ذلك من الأمور التى يظهر فيها نسك صاحبها. و معنى الآية ابتدعوا رهبانية لم تكتب عليهم.

ثم قال «ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ» الرهبانية «إِلَّا ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللَّهِ» فالثانية غير الأولى إلا انه لما اتفق الاسمان فيهما كنى عنهما بما تقدم، و قام إعادة لفظهما مقامهما كما قال حسان:

أمن يهجو رسول اللَّه منكم و يمدحه و ينصره سواء «١»

فالتقدير و من يمدحه. و الابتداع ابتداء أمر لم يجد فيه على مثال، و البدعة

---

(١) مر فى ١/ ٤١٠ و ٨/ ١٩٨

التبيان فى تفسير القرآن، ج ٩، ص: ٥٣٧

إحداث أمر على خلاف السنة. و قال قتادة: الرهبانية التى ابتدعوها رفض النساء و اتخاذ الصوامع. و قال قتادة و ابن زيد: تقديره و رهبانية ما كتبناها عليهم إلا أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان اللَّه «فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها» و قال قوم: الرهبانية التى ابتدعوها لحاقهم بالبرارى و الجبال-

فى خبر مرفوع عن النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله فما رعاها الذين بعدهم حق رعايتها

، و ذلك لتكذيبهم بمحمد صَلى اللَّهُ عَليه و آله، و قيل: الرهبانية الانقطاع عن الناس للانفراد بالعبادة.

و قوله «ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ» معناه ما فرضناها عليهم أى تلك الرهبانية البتة. و قال الزجاج: معناه ما كتبناها عليهم البتة ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان اللَّه، فيكون بدلا من (ها) التى يشتمل عليه المعنى- ذكره الزجاج- و قيل: كان عليهم تتميمها كما على المبتدئ بصوم

التطوع أن يتمه. و قال الحسن: فرضها اللَّه عليهم بعد ما ابتدعوها، و قوله «فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها» معناه فما حفظوها حق حفظها. ثم قال (فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا) معناه فأعطينا من آمن بالله و رسوله من جملة المذكورين (أَجْرَهُمْ) أي ثوابهم على إيمانهم. ثم قال (وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ) أي خارجون عن طاعة اللَّه إلى معصيته و الكفر به.

و قوله «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ» معناه يا أيها الذين اعترفوا بتوحيد اللَّه و صدقوا بموسى و عيسى و اعترفوا بنبوتهما اتقوا اللَّه و آمنوا برسوله محمد صَلى اللَّهُ عَليه و آله- ذكره ابن عباس- «يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ» قال ابن عباس:

معناه يعطكم أجرين أجراً لايمانكم بمحمد صَلى اللَّهُ عَليه و آله و أجراً لايمانكم بمن تقدم من الرسل.

و أصل الكفل الحظ- في قول الفراء- و منه الكفل الذي يكتفل به الراكب، و هو التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۳۸

كساء أو نحوه يحويها على الإبل إذا أراد أن يرتدف فيه فيحفظه من السقوط، ففيه حظ من التحرز من الوقوع «وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ» قال مجاهد: و يجعل لكم هدى تهتدون به. و قال ابن عباس: النور القرآن، و فيه الادلة على كل حق و بيان لكل خير، و به يستحق الضياء الذي يمشي به يوم القيامة «وَ يَغْفِرْ لَكُمْ» أي يستر عليكم ذنوبكم «وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» أي ستار عليكم ذنوبكم رحيم بكم منعم عليكم و قوله «لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ» معناه ليعلم اهل الكتاب الذين يتشبهون بالمؤمنين منهم «أن لا يقدرون» أي انهم لا يقدرون «عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ» في قول ابن عباس. و (ان) هي المخففة من الثقيلة. و قيل: معناه ليعلم أهل الكتاب الذين حسدوا المؤمنين بما وعدوا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل اللَّه، فيصرفوا النبوة عن محمد صَلى اللَّهُ عَليه و آله إلى من يحبونه و (لا) في (لئلا) صلة و توكيد، و قيل: إنما تكون (لا) صلة في كل كلام دخل في أواخره جحد، و إن لم يكن مصرحاً به نحو «ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ» «۱» «وَ ما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ» «۲» و قوله «وَ حَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ» «۳».

و قوله: «وَ أَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ» معناه ليعلموا أن الفضل بيد اللَّه «يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ» أي يعطيه من يحب «مِنْ عِبادِهِ» ممن يعلم انه يصلح له. ثم قال «وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ» معناه ذو تفضل على خلقه و احسان على عباده عظيم لا يحصى كثرة و لا يعد.

---

(۱) سورة ۷ الاعراف آية ۱۱

(۲) سورة ۶ الانعام آية ۱۰۹

(۳) سورة ۲۱ الأنبياء آية ۹۵

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۳۹

۵۸-سورة المجادلة..... ص: ۵۳۹

اشارة

مدنية بلا خلاف، و هي إثنا و عشرون آية في الكوفي و البصري و المدني الأول و إحدى و عشرون في المدني الأخير.

[سورة المجادلة (۵۸): الآيات ۱ الى ۵]..... ص: ۵۳۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (۱) الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (۲) وَ الَّذِينَ

يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ (۴)

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ كُبِتُوا كَما كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ قَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ بَيِّناتٍ وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ (۵)

التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۴۰

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ المفضل عن عاصم «ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ» على الرفع على لغة بنى تميم.

الباقون بنصب «أمهاتهم» على لغة أهل الحجاز، و هى لغة القرآن، كقوله «ما هذا بَشَراً» «۱» و قرأ عاصم «يُظاهِرُونَ» بضم الياء بألف. و قرأ ابن كثير و نافع و ابو عمرو «يظهرون» بغير الف مشددة الظاء و الهاء. و قرأ ابن عامر و حمزة و الكسائى «يظاهرون» بتشديد الظاء و الف، و فتح الياء. و قال ابو على النحوى: ظاهر من امرأته و ظهر مثل ضاعف و ضعف. و تدخل التاء على كل واحد منهما، فيصير تظاهر و تظهر، و يدخل حرف المضارعة، فيصير تتظاهر، و يتظهر. ثم يدغم التاء فى الظاء لمقاربتهما، فيصير يظاهرون و يظهرون- بفتح الياء- التى هى للمضارعة، لأنها للمطاوعة، كما تفتحها فى (يتدحرج) الذى هو مطاوع (دحرجته، فتدحرج) و اختار عاصم أن المظاهرة من المضارعة، لان المفاعلة لا يكون إلا من نفسين.

و الظهار يكون بين الرجل و امرأته. و من قرأ (يظاهرون) فأصله يتظاهرون فأدغم التاء فى الظاء.

و الظهار قول الرجل لامرأته: انت علىّ كظهر أمى، و كان أهل الجاهلية إذا قال الرجل منهم هذا لامرأته بانت منه و طلقت. و فى الشرع لا تبين المرأة إلا انه لا يجوز له وطؤها إلا بعد ان يكفر. و عندنا ان شروط الظهار هى شروط الطلاق سواء من كون المرأة طاهراً طهراً لم يقربها فيه بجماع، و يحضره شاهدين و يقصد التحريم فان اختل شىء من ذلك لم يقع به ظهار. و يقال فيه ظاهر فلان من امرأته ظهاراً و مظاهرة و إظهاراً، فلان ظاهر و تظاهر تظاهراً إلا انه ادغم و اظهر إظهاراً.

---

(۱) سورة ۱۲ يوسف آية ۳۱

التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۴۱

و أصله تظهر تظهراً إلا انه أدغمت التاء فى الظاء.

و قيل: إن هذه الآية نزلت فى خولة بنت ثعلبة و زوجها أوس ابن الصامت- فى قول قتادة- و كان مجادلتها إياه مراجعتها فى أمر زوجها. و قد كان ظاهر منها، و هى تقول: كبرت سنى و دق عظمى، و ان اوساً تزوجنى و انا شابة، فلما علت سنى يريد أن يطلقنى. و رسول اللَّه صَلى اللَّهُ عَليه و آله يقول بنت منه

- على ما رواه ابو العالية- و فى رواية غيره انه قال لها: ليس عندى فى هذا شىء، فنزلت الآية.

و قال ابن عباس: نزلت الآية فى أوس بن الصامت. و كانت تحته بنت عم له، فقال لها: أنت علىّ كظهر أمى، فهو أول من ظاهر فى الإسلام. و قيل كان يقال للمرأة خولة بنت خويلد. و كان الرجل فى الجاهلية إذا قال لامرأته: انت على كظهر أمى حرمت عليه، فأنزل اللَّه تعالى فى قصة الظهار آيات. و لا خلاف أن الحكم عام فى جميع من يظاهر، و إن نزلت الآية على سبب خاص.

فقال الله تعالى لنبيه «قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها» فالجدال و المجادلة هى المخاصمة. و قد يقال: للمراجعة و المقابلة للمعنى بما يخالفه مجادلة. و اصل الجدال الفتل. و من قابل المعنى بخلافه طلباً للفائدة فليس بمجادل. فمجادلة المرأة لرسول اللَّه كان مراجعتها إياه فى أمر زوجها، و ذكرها أن كبرت سنى و دق عظمى، و

النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله يقول بنت منه

- على ما رواه ابو العالية- لأنه لم يكن نزل عليه فى ذلك وحى و لا حكم.

و قوله «وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ» أى تظهر ما بها من المكروه، تقول: اللهم إنك تعلم حالى فارحمنى، فالاشتكاء إظهار ما بالإنسان من المكروه. و الشكاية إظهار ما يصنعه به غيره من المكروه.

و قوله «وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما» أى مراجعة بعضكما لبعض. و التحاور التراجع التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۴۲

و هو المحاورة، تقول: تحاورا تحاوراً و حاور محاورة أى راجعه فى الكلام، قال عنترة:

لو كان يدرى ما المحاورة اشتكى و لكان لو علم الكلام مكلمى

و «إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ» أى على صفة يصح معها ان يسمع المسموعات إذا وجدت، و يبصر المبصرات إذا وجدت.

ثم قال «الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ» أى الذين يقولون لنسائهم:

أنت على كظهر أمى، و معناه إن ظهرك علىّ حرام كظهر أمى، فقال اللَّه تعالى «ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ» أى ليست أزواجهم أمهاتهم على الحقيقة «إِنْ أُمَّهاتُهُمْ» أى و ليست أمهاتهم فى الحقيقة «إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ» من الأم و جداته. ثم اخبر «إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ» أى ان القائل لهذا يقول قولا «مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ»، قبيحاً «وَ زُوراً» أى كذباً، لأنه إذا جعل ظهرها كظهر أمه و ليست كذلك كان كاذباً فى قوله.

ثم قال تعالى «وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ» أى رحيم بهم منعم عليهم متجاوز عن ذنبهم. و فى ذلك دلالة على ان اللَّه رحمها و غيرها من النساء لرغبتها فى زوجها بالتوسعة من جهة الكفارة التى تحل بها.

ثم بين تعالى ما يلزمه من الحكم، فقال «وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ» يعنى الذين يقولون هذا القول الذى حكيناه «ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا» و اختلفوا فى معنى العود، فقال قتادة العود هو العزم على وطئها. و قال قوم: العود الإمساك عزم او لم يعزم و قال الشافعى: هو أن يمسكها بالعقد، و لا يتبع الظهار بطلاق.

و حكى الطبرى عن قوم انهم قالوا: فيه تقديم و تأخير و تقديره: و الذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ثم يعودون لما قالوا. و قال قوم: معناه ثم يعودون لنقض التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۴۳

ما قالوا و ارتفاع حكمه. و قال قوم: لا تجب عليه الكفارة حتى يعاود القول ثانية.

و هو خلاف اكثر اهل العلم.

و الذى هو مذهبنا أن العود المراد به إرادة الوطء او نقض القول الذى قاله، فانه لا يجوز له الوطء إلا بعد الكفارة و لا يبطل حكم القول الأول إلا بعد ان يكفرّ.

و قال الفراء: يحتمل ان يكون المراد ثم يعودون إلى ما قالوا، و فيما قالوا، و فى نقض ما قالوا، أى يرجعون عما قالوا، و يجوز فى العربية أن تقول: إن عاد لما فعل، تريد ان فعله مرة أخرى، و يجوز إن عاد لما فعل أى نقض ما فعل، كما تقول:

حلف ان يضربك بمعنى حلف ألا يضربك، و حلف ليضربنك.

و قوله «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا» بيان لكيفية الكفارة، فان أول ما يلزمه من الكفارة عتق رقبة فالتحرير هو ان يجعل الرقبة المملوكة حرة بالعتق بأن يقول المالك انه حر. و الرقبة ينبغى ان تكون مؤمنة سواء كانت ذكراً او أنثى صغيرة او كبيرة إذا كانت صحيحة الأعضاء. فان الإجماع واقع على انه يقع الاجزاء بها، و قال الحسن و كثير من الفقهاء: إن كانت كافرة أجزأت. و فيه خلاف و تفاصيل. ذكرناه فى كتب الفقه. و تحرير الرقبة واجب قبل المجامعة لظاهر قوله «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا» أى من قبل ان يجامعها فيتماسا. و هو قول ابن عباس، فكان الحسن لا يرى بأساً ان يغشى المظاهر دون الفرج. و فى رواية اخرى عنه أنه يكره للمظاهر أن يقبل. و الذى يقتضيه الظاهر ألا يقربها بجماع على حال و لا بمماسة شهوة و قوله «ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ» ان تظاهروا. ثم قال «وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» أى عالم بما تفعلونه من خير و شر، فيجازيكم بحسبه.

ثم قال «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ» يعنى الرقبة و عجز عنها «فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۴۴
قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا»

و التتابع عند أكثر العلماء ان يوالى بين أيام الشهرين الهلاليين او يصوم ستين يوماً. و عندنا انه إذا صام شهراً و من الآخر و لو يوماً، فقد تابع، فان فرق فيما بعد جاز. و عند قوم: ان يصوم شهراً و نصف شهر لا يفطر فيما بينهما فان أفطر لا لعذر استأنف.

و ان أفطر لعذر من مرض اختلفوا، فمنهم من قال يستأنف من عذر و غير عذر. و به قال إبراهيم النخعى و رواه جابر عن أبى جعفر عليه السلام

و قال قوم: يبنى، و به قال سعيد بن المسيب و الحسن و عطاء و الشعبى. و اجمعوا على ان المرأة إذا أفطرت للحيض فى الشهرين المتتابعين فى كفارة قتل الخطأ او فطر يوم انها تبنى فقاسوا عليه الظهار. و روى أصحابنا انه إذا صام شهراً و من الثانى بعضه و لو يوماً ثم أفطر لغير عذر، فقد اخطأ إلا انه يبنى على ما قدمناه. و إن أفطر قبل ذلک استأنف. و متى بدأ بالصوم و صام بعضه ثم وجد العتق لا يلزمه العتق و إن رجع كان أفضل. و قال قوم: يلزمه الرجوع الى العتق.

و متى جامع فى ليالى الصوم وجب عليه الاستئناف و بطل حكم التتابع، لأنه خلاف الظاهر. و متى جامع قبل الكفارة لزمته كفارة ثانية عند أصحابنا، و كلما وطأ لزمته كفارة بعدد الوطء و قوله «فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ» يعنى من لم يقدر على الصوم «فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» يعنى- عندنا- لكل مسكين نصف صاع، فان لم يقدر أعطاه مداً. و

روى عن النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله انه اعطى المظاهر نصف وسق ثلاثين صاعاً. و قال أطعم ستين مسكيناً و راجعها و ذلک انه كان فقيراً عاجزاً عن جميع الكفارات. و قال الحسن: أعانه رسول اللَّه صَلى اللَّهُ عَليه و آله بخمسة عشر صاعاً.

و العدد مراعى، فان لم يجد العدد كرر على الموجودين تمام الستين.

و إن جامعها قبل ان يتم الإطعام، فظاهر المذهب يقتضى انه يلزمه كفارة التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۴۵
اخرى، لأنه وطأ قبل الكفارة. و قال قوم: لا يلزمه. و قال آخرون: يستأنف الكفارة و قوله «ذلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ» معناه إنا شرعنا لكم ما ذكرناه فى حكم الظهار لما علمناه من مصلحتكم لتؤمنوا باللَّه و رسوله، فتصدقوهما و تقروا بتوحيد اللَّه، و بنبوة نبيه.

ثم قال «وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ» يعنى ما ذكرناه من حكم الظهار.

ثم قال «وَ لِلْكافِرِينَ» أى للجاحدين لصحة ما قلناه «عَذابٌ أَلِيمٌ» و متى نوى بلفظ الظهار الطلاق لم يقع به طلاق. و فيه خلاف بين الفقهاء، و الإطعام لا يجوز إلا للمسلمين دون اهل الذمة. و فيه خلاف. و مسائل الظهار و فروعها ذكرناها فى كتب الفقه.

ثم قال «إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ» و المحادة المخالفة فى الحدود أى من خالف اللَّه و رسوله فيما ذكراه من الحدود «كُبِتُوا» أى أخذوا- فى قول قتادة- و قال غيره: أذلوا. و قال الفراء: معناه اغيظوا و أحزنوا يوم الخندق «كَما كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» يعنى من قاتل الأنبياء من قبلهم.

ثم قال تعالى «وَ قَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ بَيِّناتٍ» اى حجج واضحات من القرآن و ما فيه من الادلة. ثم قال «وَ لِلْكافِرِينَ» أى للجاحدين لما أنزلناه من القرآن و الآيات «عَذابٌ مُهِينٌ» أى يهينهم و يخزيهم.

قوله تعالى:[سورة المجادلة (۵۸): الآيات ۶ الى ۱۰]..... ص: ۵۴۵

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا أَحْصاهُ اللَّهُ وَ نَسُوهُ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (۶) أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سادِسُهُمْ وَ لا أَدْنى مِنْ ذلِکَ وَ لا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۷) أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ وَ يَتَناجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ مَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَ إِذا جاؤُکَ حَيَّوْکَ بِما لَمْ يُحَيِّکَ بِهِ اللَّهُ وَ يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ لا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِما نَقُولُ حَسْبُهُمْ

جَهَنَّمُ یَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمَصِیرُ (۸) یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا تَناجَیْتُمْ فَلا تَتَناجَوْا بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ مَعْصِیَةِ الرَّسُولِ وَ تَناجَوْا بِالْبِرِّ وَ التَّقْوی وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ (۹) إِنَّمَا النَّجْوی مِنَ الشَّیْطانِ لِیَحْزُنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَیْسَ بِضارِّهِمْ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ عَلَی اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (۱۰)

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۵۴۶

خمس آیات بلا خلاف.

قرأ حمزة وحده «و یتنجون» بغیر الف. الباقون «یَتَناجَوْنَ» بألف.

و قرأ ابو جعفر (ما یکون) بالیاء. الباقون بالتاء، لان تأنیث نجوی لیس بحقیقی لما قال اللَّه تعالی ان الکافرین لحدود اللَّه لهم عذاب مهین، بین متی یکون ذلک، فقال (یَوْمَ یَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِیعاً) أی یحشرهم الی ارض المحشر و یعیدهم احیاء (فَیُنَبِّئُهُمْ) أی یخبرهم و یعلمهم (بِما عَمِلُوا) فی دار الدنیا من المعاصی و ارتکاب القبائح، ثم قال (أَحْصاهُ اللَّهُ وَ نَسُوهُ) أی أحصاه اللَّه علیهم و أثبته فی کتاب أعمالهم التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۵۴۷

و نسوه هم (وَ اللَّهُ عَلی کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ) و معناه انه یعلم الأشیاء کلها من جمیع وجوهها لا یخفی علیه شیء من ذلک و إن کان کثیراً من الأشیاء لا یصح مشاهدتها و لا إدراکها، و منه قوله (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) «۱» أی علم ذلک.

ثم بین فقال (أ لم تر) و معناه ا لم تعلم، و الخطاب للنبی صَلی اللَّهُ عَلیه و آله و المراد به جمیع المکلفین (أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ) من الموجودات لا یخفی علیه شیء منها، لأنه عالم لنفسه یجب ان یکون عالماً بما یصح أن یکون معلوماً. و قیل التقدیر أ لم تر ان اللَّه یعلم ما فی السموات و ما فی الأرض مما تری من تدبیرهما من مسیر الشمس و القمر و مجیء الحر و البرد و الزرع و الثمار و سائر صنوف الأشجار علی ما تقتضی الحکمة عالماً دبر ذلک و جعل کل شیء منه فی وقته و لما یصلح له، و ذلک یقتضی انه عالم بکل نجوی، لأنه عالم لنفسه لا بحدوث علم. و إذا ثبت انه عالم لنفسه وجب ان یکون عالماً بکل معلوم.

و قوله (ما یَکُونُ مِنْ نَجْوی ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ وَ لا أَدْنی مِنْ ذلِکَ وَ لا أَکْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَیْنَ ما کانُوا) و المعنی انه عالم بأحوالهم و جمیع متصرفاتهم فرادی و عند الاجتماع، لا یخفی علیه شیء منها، فکأنما هو معهم مشاهد لهم. و علی هذا یقال: إن اللَّه تعالی مع الإنسان حیث ما کان، لأنه عالم لا یخفی علیه شیء من أمره حتی انه ظاهر له أتم الظهور لمن شاهده ممن هو معه فی المکان، و حسن هذا لما فیه من البیان، فأما ان یکون معهم علی طریق المجاورة فمحال، لأن ذلک من صفات الأجسام، و اللَّه تعالی لیس بجسم. و یقولون: فلان رابع أربعة إذا کان احد اربعة و رابع ثلاثة إذا جعل ثلاثة اربعة بکونه معهم.

و یجوز علی هذا ان یقال: رابع ثلاثة و لا یجوز رابع أربعة، لأنه لیس فیه معنی

---

(۱) سورة ۳ آل عمران آیة ۱۸

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۵۴۸

الفعل. و یجوز فی (ثلاثة) الجر باضافة النجوی الیها، و یجوز بأنها صفة النجوی.

و یجوز النصب بأنها خبر (یکون).

و قوله (ثُمَّ یُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ) معناه یعلمهم بما عملوه من المعاصی فی الدنیا و الاعمال، و یخبرهم بها، لأن اللَّه بکل شیء علیم، لا یخفی علیه خافیة.

ثم قال لنبیه صَلی اللَّهُ عَلیه و آله و المراد به جمیع الأمة (أَ لَمْ تَرَ) بمعنی الم تعلم (إِلَی الَّذِینَ نُهُوا عَنِ النَّجْوی قال مجاهد: کان النبی صَلی اللَّهُ عَلیه و آله نهی الیهود عن النجوی بینهم لأنهم کانوا لا یتناجون إلا بما یسوء المؤمنین. و قال الفراء: نزلت فی المنافقین و الیهود، و نهوا أن یتناجوا إذا اجتمعوا مع المسلمین فی موضع واحد. و النجوی هی الاسرار، و النجوة الارتفاع من الأرض، و هو

الأصل، و منه النجا الارتفاع فی السیر، و النجاة الارتفاع من البلاء.

و قوله (ثُمَّ یَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ) معناه یعودون فیتناجون و یخالفون نهی النبی صَلی اللَّهُ عَلیه و آله (وَ یَتَناجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ مَعْصِیَةِ الرَّسُولِ) و التناجی و المناجاة تکون بین اثنین فصاعداً، و یقال: انتجوا بمعنی تناجوا، کما یقال اختصموا و تخاصموا و کذلک انتجوا و تناجوا بمعنی.

و حجة حمزة

قول النبی صَلی اللَّهُ عَلیه و آله فی علی علیه السلام (ما انا انتجیته، و لکن اللَّه انتجاه)

و حجة الباقین قوله (إذا تناجیتم) و کلاهما حسان.

قال قتادة: کان المنافقون یتناجون بینهم فیغیظ ذلک المؤمنین. و قال ابن زید: کانوا یوهمون انه قد حدثت بلیة علی المسلمین من حرب او نحوه، فأخبر اللَّه عنهم انهم کانوا یتناجون بالإثم یعنی بالمعاصی. و العدوان التعدی الی غیر الواجب و بمعصیت الرسول أی ما یعصون به الرسول النبی صَلی اللَّهُ عَلیه و آله.

و قوله (وَ إِذا جاؤُکَ حَیَّوْکَ بِما لَمْ یُحَیِّکَ بِهِ اللَّهُ) قال قتادة و مجاهد- و هو التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۵۴۹

المروی عن عائشة- انه کانت تحیتهم السام علیکم یا با القاسم. و قال ابن عباس:

کان المنافقون یقولون ذلک. و

قیل: کان النبی صَلی اللَّهُ عَلیه و آله یرده علی من قال ذلک، فیقول:

و علیک

، و قال ابن زید: السام الموت. و قال الحسن: کانت الیهود تقول: السام علیکم أی انکم ستسأمون دینکم هذا أی تملونه فتدعونه. و من هذا سئمت الأمر اسأمه سأماً و سأماً. و من قال: السام الموت فهو سام الحیاة بذهابها.

و قوله (وَ یَقُولُونَ فِی أَنْفُسِهِمْ لَوْ لا یُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِما نَقُولُ) قال کانوا یقولون:

إن کان نبیاً صادقاً هلا یعذبنا اللَّه بما نقول من النجوی و غیره. فقال اللَّه تعالی لهم (حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ) أی کافیهم جهنم (یصلونها) یوم القیامة و یحترقون فیها (فَبِئْسَ الْمَصِیرُ) أی بئس المرجع و المآل لما فیها من أنواع العقاب.

ثم امر المؤمنین فقال (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا تَناجَیْتُمْ) أنتم فیما بینکم أی تشاورتم (فَلا تَتَناجَوْا بِالْإِثْمِ) یعنی بالمعاصی و لا ب (العدوان) و لا ب (معصیة الرسول) و مخالفته (وَ تَناجَوْا بِالْبِرِّ وَ التَّقْوی أی بافعال الخیر و الخوف من عذاب اللَّه. ثم قال (وَ اتَّقُوا اللَّهَ) باجتناب معاصیه (الَّذِی إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ) یعنی یوم القیامة.

ثم قال (إِنَّمَا النَّجْوی مِنَ الشَّیْطانِ) یعنی نجوی المنافقین و الکفار بما یسوء المؤمنین و یغمهم (من الشیطان) أی بدعاء الشیطان و اغوائه یفعل ذلک (لِیَحْزُنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَیْسَ بِضارِّهِمْ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) معناه إلا بعلم اللَّه و تمکینه إیاهم لان تکلیفهم إیمانهم بذلک، و قیل معناه إلا بفعل اللَّه الغم و الحزن فی قلوبهم لان الشیطان لا یقدر علی فعل ذلک. ثم قال تعالی (وَ عَلَی اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) أی یجب علی المؤمنین ان یتوکلوا فی جمیع أمورهم علیه تعالی دون غیره.

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۵۵۰

قوله تعالی:[سورة المجادلة (۵۸): الآیات ۱۱ الی ۱۵]..... ص: ۵۵۰

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قِیلَ لَکُمْ تَفَسَّحُوا فِی الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا یَفْسَحِ اللَّهُ لَکُمْ وَ إِذا قِیلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ (۱۱) یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقَةً ذلِکَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ أَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ (۱۲) أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تابَ اللَّهُ

عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (١٣) أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ما هُمْ مِنْكُمْ وَ لا مِنْهُمْ وَ يَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ (١۴) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (١۵)

خمس آيات بلا خلاف.

قرأ عاصم وحده «تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِسِ» على الجمع لاختلافها، الباقون فى «المجلس» على التوحيد، لأنهم ذهبوا مذهب الجنس، لأنه مصدر يدل على القليل و الكثير. لأنهم أرادوا مجلس النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله فعلى هذا الوجه الافراد. و من جمع أراد كل جالس مجلساً أى موضع جلوس، و قرأ «انْشُزُوا» بضم الشين نافع و ابن عامر و عاصم إلا حماداً و يحيى عن أبى بكر. الباقون بكسر الشين و هما لغتان مثل التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ۵۵۱

(يعرشون و يعرشون، و يعكفون و يعكفون).

يقول اللَّه تعالى مخاطباً للمؤمنين و آمراً لهم بأنه إذا قيل لهم تفسحوا فى المجلس بمعنى اتسعوا فيها، يقال: تفسح تفسحاً و له فى هذا الأمر فسحة أى متسع. و التفسح الاتساع فى المكان، و فسح له فى المجلس يفسح فسحاً. و مكان فسيح و فسح. و التفسيح و التوسع واحد. قال قتادة: كانوا يتنافسون فى مجلس النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله فقيل لهم تفسحوا و قال ابن عباس: أراد به مجلس القتال «فَافْسَحُوا» أى وسعوا «يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ» أى يوسع عليكم منازلكم فى الجنة «وَ إِذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا» أى إذا قيل لكم ارتفعوا فى المجلس فارتفعوا، و النشوز الارتفاع عن الشيء بالذهاب عنه. و منه نشوز المرأة عن زوجها، يقال: نشز ينشز نشوزاً و نشزاً. قال قتادة و مجاهد و الضحاك:

معناه إذا قيل قوموا الى صلاة او قتال عدوّ أو أمر بمعروف أى تفرقوا عن رسول اللَّه صَلى اللَّهُ عَليه و آله فقوموا.

و قوله «يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ» معناه متى ما فعلتم ما أمرتم به رفع اللَّه الذين آمنوا منكم، و رفع الذين أوتوا العلم درجات، لأنهم أحق بالرفعة. و فى ذلك دلالة على ان فعل العالم اكثر ثواباً من فعل من ليس بعالم «وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ» من التفسح و النشوز و غير ذلك (خبير) أى عالم.

ثم خاطبهم ايضاً فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ) أى شاورتموه (فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً) قال الزجاج: كان سبب نزول الآية ان الأغنياء كانوا يستخلون النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله فيشاورونه بما يريدون، و الفقراء لا يتمكنون من النبى تمكنهم، ففرض اللَّه عليهم الصدقة قبل النجوى ليمتنعوا من ذلك، و تعبدهم بأن لا يناجى احد رسول اللَّه إلا بعد ان يتصدق بشيء ما قل او كثر، فلم يفعل احد ذلك على ما روى،

فاستقرض أمير المؤمنين على عليه السلام ديناراً و تصدق به، ثم ناجى التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ۵۵۲

النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله، فنسخ اللَّه تعالى ذلك الحكم بالآية التى بعدها.

و قوله (ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ) أى ذلك التصدق بين يدى النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله خير لكم و اطهر و معناه إن فعل ذلك ادعى الى مجانبة المعاصى من تركه. ثم قال قل لهم (فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا) يعنى ما تتصدقون به (فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) يستر عليكم ترك ذلك و يرحمكم و ينعم عليكم.

ثم قال ناسخاً لهذا الحكم (أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ) و ظاهر هذا الكلام توبيخ على ترك الصدقة، و انهم تركوا ذلك اشفاقاً و خوفاً على نقصان المال، فقال (فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا) ذلك (وَ تابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ) فى تقصيركم فى فعل الصدقة (فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ التى أوجبها الله عليكم) و أديموا فعلها و أدوا شروطها (وَ آتُوا الزَّكاةَ) التى افترضها عليكم (وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ) فيما أمركم به و نهاكم عنه (وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) أى عالم بما تعملونه من طاعة للّه او معصية و حسن و قبيح، فيجازيكم بحسبه.

ثم قال للنبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله (أَ لَمْ تَرَ) يا محمد (إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ) و المراد به قوم من المنافقين، كانوا يوالون اليهود و يغشون اليهم أسرارهم و يجتمعون معهم على ذكر مساءة النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله و المؤمنين- و هو قول قتادة و ابن

زيد- ثم قال (ما هُمْ مِنْكُمْ) أي ليسوا مؤمنين (وَ لا مِنْهُمْ) أي و لا هم يهود، فيكونوا منهم بل هم قوم منافقون.

ثم قال (وَ يَحْلِفُونَ) يعني هؤلاء المنافقون (عَلَى الْكَذِبِ) يعني يقولون إنا معكم و نحن نتوب، و ليسوا كذلك (وَ هُمْ يَعْلَمُونَ) انه كذلك. ثم بين تعالى ما لهم من العقاب فقال (أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) أي لأنهم كانوا يعملون المعاصي و القبائح.

التبيان في تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۵۳

قوله تعالى:[سورة المجادلة (۵۸): الآيات ۱۶ الى ۲۰]..... ص: ۵۵۳

اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (۱۶) لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (۱۷) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكاذِبُونَ (۱۸) اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ (۱۹) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ (۲۰)

خمس آيات عراقي و شامي، و المدني الاول. و اربع آيات و بعض آية مكي و المدني الآخر، عد العراقي و الشامي و المدني الأول «فِي الْأَذَلِّينَ» و لم يعده الباقون.

لما ذكر اللَّه تعالى المنافقين بأنهم تولوا قوماً من اليهود الذين غضب اللَّه عليهم و ذكر ما أعده لهم من العقاب، و ذكر انهم يحلفون على الكذب مع علمهم بأنهم كاذبون قال انهم (اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ) التي يحلفون بها (جُنَّةً) أي سترة و ترساً يدفعون بها عن نفوسهم التهمة و الظنة إذا ظهرت منهم الريبة. و الاتخاذ جعل الشيء عدة، كما يقال: اتخذ سلاحاً، و اتخذ كراعاً و رجالا و اتخذ داراً لنفسه إذا اعدهما لنفسه، فهؤلاء جعلوا الأيمان عدة ليدفعوا بها عن نفوسهم الظنة. و الجنة السترة و أصله التستر و منه الجنة لاستتار هم عن العيون، و الجنة لاستتارها بالشجر، و المجن الترس لستره صاحبه عن ان يناله السلاح. التبيان في تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۵۴

و قوله (فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) أي صدوا نفوسهم و غيرهم عن سبيل اللَّه التي هي الحق و الهدى. و قيل: فصدوا عن سبيل اللَّه من قبلهم بكفرهم. ثم بين تعالى ما لهم على ذلك فقال (فَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ) يهينهم و يذلهم و الإهانة الاحتقار يقال: اهانه يهينه إهانة، و مثله أذله يذله إذلالا- و أخزاه يخزيه إخزاء، و نقيضه الإكرام، ثم قال (لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ) التي جمعوها (وَ لا- أَوْلادُهُمْ) الذين خلفوهم (مِنَ اللَّهِ شَيْئاً) يدفع عقابه عنهم، أغنى يغني عنى إذا دفع عنه دفعاً يستغني عنه. ثم قال (أولئك) مع هذا كله (أَصْحابُ النَّارِ) أي الملازمون لها و (هُمْ فِيها خالِدُونَ) مؤبدون لا يخرجون عنها (يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً) و (يوم) يتعلق ب (لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً... يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً) يعني يوم القيامة (فَيَحْلِفُونَ لَهُ) أي يقسمون للَّه (كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ) في الدنيا بأنهم كانوا مؤمنين في الدنيا في اعتقادهم و ظنهم، لأنهم كانوا يعتقدون أن ما هم عليه هو الحق (وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْءٍ) معناه يظنون أنهم على شيء في هذه الأيمان. فقال اللَّه تعالى (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكاذِبُونَ) فيما يذكرونه من الأيمان و المعنى إنهم لم يكونوا مؤمنين على الحقيقة، و إنما كان اعتقادهم اعتقاد جهل. و قيل: معناه انهم (هُمُ الْكاذِبُونَ) في الدنيا. و قيل: معناه ألا إنهم هم الخائبون، يقال كذب ظنه إذا خاب أمله. و قال قوم (وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْءٍ) يعني في دار الدنيا، و لا يحسبون ذلك في الآخرة لأنهم يعلمون الحق اضطراراً، و هم ملجئون الى الافعال الحسنة و ترك القبيح.

قال الرماني: و هذا غلط، لأنه مخالف لظاهر القرآن بغير دليل، قال و الصواب ما قال الحسن في أن الآخرة مواطن يمكنون في بعضها من فعل القبيح، و لا يمكنون في بعض، و يكون كذبهم ككذب الصبي المدهش الذي يلحقهم. التبيان في تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۵۵

و قال قوم: ان قوله (أَلا- إِنَّهُمْ هُمُ الْكاذِبُونَ) اخبار عن حالهم في الدنيا بأنهم كاذبون في الدنيا في قولهم: انا مؤمنون، و هم منافقون،

لان الكذب لا يجوز ان يقع منهم فى الآخرة على وجه.

ثم قال تعالى «إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ» أى يخالفونه فى حدوده.

و قال مجاهد: معناه يشاقون اللّه و رسوله بأن يحصلوا فى حد آخر عادلين عن حدود اللّه.

و قوله «أُولئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ» اخبار منه تعالى ان الـذين يحادونه و يحادون رسوله أولئك فى الاحقرين المهانين عند اللّه. و قال الزجاج: معناه فى المغلوبين.

و قوله «اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ» معناه استولى عليهم، فالاستحواذ الاستيلاء على الشىء بالاقتطاع. و أصله من حاذه حوذاً مثل جازه يجوزه جوزاً «فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ» حتى لا يـذكرون اللّه، و لا يخافونه ثم قال «أُولئِكَ» يعنى الـذين «اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ» جنود الشيطان و حزبه. ثم قال «أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ» لأنهم يخسرون الجنة و يحصل لهم بدلها النار و ذلك هو الخسران المبين

قوله تعالى:[سورة المجادلة (۵۸): الآيات ۲۱ الى ۲۲]..... ص: ۵۵۵

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (۲۱) لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَ يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أُولئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۲۲)

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۵۶

آيتان و بعض آية فى المكى و المدنى الأخير، و آيتان فيما عداه، عد المكى و المدنى الأخير إلى «قَوِيٌّ عَزِيزٌ» تمام التى قبلها.

قرأ الأعشى (عشيراتهم) على الجمع، الباقون (عشيرتهم) على الافراد.

قوله (كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي) معناه إنه كتب فى اللوح المحفوظ و ما كتبه فلا بد من ان يكون. و قال الحسن: ما أمر اللّه نبياً قط بحرب الأغلب إما فى الحال او فيما بعد. و يحتمل ان يكون المراد (كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي) بالحجج و البراهين، و ان جاز ان يغلب فى الحرب فى بعض الأوقات. و الغلبة قهر المنازع حتى يصير فى حكم الذليل للقاهر، و قد يقهر ما ليس بمنازع، كقولهم قهر العمل حتى فرغ منه. و اللّه تعالى غالب بمعنى انه قاهر لمن نازع أولياءه. و قوله (إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) اخبار منه تعالى انه قادر لا يمكن احداً من قهره و لا غلبته لان مقدوراته لا نهاية لها و من كان كذلك لا يمكن قهره. و العزيز المنيع بكثرة مقدوراته.

و قوله (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ) معناه ان المؤمن لا يكون مؤمناً كامل الايمان و الثواب يواد من خالف حدود اللّه و يشاقه و يشاق رسوله و معنى يواده يواليه، و ان كان ذلك الذى يواده أباه او ابنه او أخاه او عشيرته، فمن خالف ذلك و والى من ذكرناه كان فاسقاً، لا يكون كافراً، و كل كافر فهو محاد لله و لرسوله. و الموادة الموالاة بالنصرة و المحبة، فهذا لا يجوز إلا للمؤمن بالله دون الكافر، و الفاسق المرتكب للكبائر، لأنه يجب البراءة منهما، و هى منافية للموالاة.

و الآية نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة حين كتب إلى اهل مكة يشعرهم بأن النبى صلى اللّهُ عليه و آله عزم على ان يأتى مكة بغتة يفتحها. و كان النبى صلى اللّهُ عليه و آله أخفى ذلك، فلما عوتب على ذلك، قال أهلى بمكة أحببت ان يحوطوهم بيد تكون لى عندهم، فانزل اللّه تعالى فيه الآية.

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۵۷

ثم قال تعالى «أُولئِكَ» يعنى الـذين يؤمنون باللّه و اليوم الآخر «كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ» و معناه انه جعله بحكمه، فكأنه مكتوب فيه. و قيل: معناه إنه جعل فى قلوبهم سمة تدل من علمها أنهم من اهل الايمان. و قال الحسن: معناه انه ثبت الايمان فى قلوبهم بما فعل بهم من الالطاف «وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ» أى قواهم بنور البرهان. الحجج حتى اهتدوا للحق و عملوا به، و قيل: أيدهم بجبرائيل من أمر اللّه فى

كثير من المواطن ينصرهم و يدفع عنهم «وَ يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ» أى بساتين «تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ» أى من تحت أشجارها الأنهار. و قيل: ان أنهارها أخاديد فى الأرض، فلذلك قال «مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ». و الأنهار جمع نهر «خالِدِينَ فِيها» أى مؤبدين لا يفنون و لا يخرجون منها، و هو نصب على الحال «رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ» بإخلاص الطاعة منهم «وَ رَضُوا عَنْهُ» بثواب الجنة. ثم قال «أُولئِكَ حِزْبُ اللَّهِ» يعنى جنده و أولياؤه، ثم قال «ألا» و هى كلمة تنبيه «إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ» يعنى جنوده و أولياءه «هُمُ الْمُفْلِحُونَ» و المفلح هو المنجح بإدراك ما طلب. و قال الزجاج:

حزب اللَّه هم الذين اصطفاهم اللَّه. و قرأ المفضل عن عاصم «كَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ» على ما لم يسم فاعله. الباقون بفتح الكاف بمعنى إن اللَّه كتب ذلك عليهم.

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۵۸

۵۹–سورة الحشر..... ص: ۵۵۸

اشارة

مدنية بلا خلاف.و هى أربع و عشرون آية بلا خلاف.

[سورة الحشر (۵۹): الآيات ۱ الى ۵]..... ص: ۵۵۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۱) هُوَ الَّذِی أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَ قَذَفَ فِی قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَ أَيْدِی الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يا أُولِی الْأَبْصارِ (۲) وَ لَوْ لا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِی الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذابُ النَّارِ (۳) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (۴)

ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَ لِيُخْزِیَ الْفاسِقِينَ (۵)

خمس آيات. التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۵۹

قرأ ابو عمرو وحده «يخربون بيوتهم» بالتشديد قال الفراء: و هى قراءة أبى عبد الرحمن السلمى و الحسن. الباقون بالتخفيف. قال قوم: معناهما واحد مثل أكرمته و كرمته. و قال بعضهم: معنى التخفيف انهم ينتقلون عنها فيعطلونها، و بالتشديد يهدمونها.

قد مضى تفسير «سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» فلا معنى لإعادته.

و قوله «هُوَ الَّذِی أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا (مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) مِنْ دِيارِهِمْ» معناه ان الذى وصفه بأنه عزيز حكيم هو اللَّه الذى أخرج الكفار من اليهود من ديارهم «لِأَوَّلِ الْحَشْرِ» قال قتادة و مجاهد: هم بنو النضير،

لما نزل النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله بالمدينة عاقده بنو النضير على ان لا يكونوا عليه و لا له. ثم نقضوا العهد و أرادوا أن يطرحوه حجراً حين مضى النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله اليهم يستعين بهم فى تحمل بعض الديتين اللتين لزمتا صاحب النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله حين انقلب من بئر معونة فقتل نفسين، كان النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله أجرهما، و مالوا للمشركين على النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله فأجلاهم اللَّه عن ديارهم على ان لهم الذرية و ما حملت إبلهم و الباقى لرسول اللَّه فأجلاهم النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله على هذا عن ديارهم و منازلهم، فمنهم من خرج إلى خيبر، و منهم من خرج إلى الشام.

و قوله تعالى «لِأَوَّلِ الْحَشْرِ» قال قوم: أول الحشر هو حشر اليهود من بنى النضير إلى ارض الشام، و ثانى الحشر حشر الناس يوم القيامة

إلى ارض الشام أيضاً. و قال البلخي: يريد أول الجلاء، لان بنى النضير أول من أجلى عن ارض العرب. و الحشر جمع الناس من كل ناحية، و منه الحاشر الذى يجمع الناس إلى ديوان الخراج، و الجمع حشار «ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا» أى لم تظنوا خروجهم منها «وَ ظَنُّوا» هم «أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ» أى حسبوا ان الحصون التى هم التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٥٦٠

فيها تمنعهم من عذاب اللَّه و إنزاله بهم على يد نبيه، فجعل تعالى امتناعهم من رسوله امتناعاً منه.

و قوله تعالى «فَأَتاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا» أى أتاهم أمر اللَّه من حيث لم يحتسبوا مجيئه منه «وَ قَذَفَ» أى ألقى «فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ» و هو الخوف «يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَ أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ» معناه إنهم كانوا يهدمون بيوتهم بأيديهم من داخل ليهربوا و يخرب المؤمنون من خارج- على ما ذكره الحسن- ثم قال تعالى «فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ» معناه اتعظوا و فكروا فلا تفعلوا كما فعل هؤلاء فيحل بكم ما حل بهم. و الحصون جمع حصن، و هو البناء العالى المنيع، يقال:

تحصن فلان إذا امتنع بدخوله الحصن.

و من استدل بهذه الآية على صحة القياس فى الشريعة فقد أبعد. لان الاعتبار ليس من القياس فى شيء، و إنما معناه الاتعاظ على ما بيناه، و لا يليق بهذا الموضع قياس فى الشرع، لأنه لو قال بعد قوله «يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَ أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ» فقيسوا الارز على الحنطة، لما كان كلاماً صحيحاً و لا يليق بما تقدم. و إنما يليق بما تقدم الاتعاظ و الانزجار عن مثل أفعال القوم من الكفر باللَّه.

و قوله تعالى «وَ لَوْ لا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ» معناه لولا ان اللَّه كتب فى اللوح المحفوظ بما سبق فى علمه انهم يجلون عن ديارهم يعنى اليهود (لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيا) بعذاب الاستئصال. و الجلاء الانتقال عن الديار و الأوطان البلاء. و قيل:

هو الفرار عن الأوطان يقال: جلا القوم عن منازلهم جلاء، و أجليتهم إجلاء.

ثم قال (وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ) مع الجلاء عن الأوطان فى الدنيا (عَذابُ النَّارِ) يعذبون بها. ثم بين لم فعل بهم ذلك فقال (ذلك) أى فعلنا بهم ذلك (بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ) و خالفوهما و عصوهما. ثم توعد من يسلك مسلكهم فى المشاقة لله التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٥٦١

و رسوله، فقال «و من يشاق اللَّه و رسوله فان اللَّه شديد العقاب» يعاقبهم على مشاقتهم باشد العقاب.

و قوله «ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ» فاللينة كل نخلة لينة سوى العجوة- فى قول ابن عباس و قتادة- و هى لغة أهل المدينة. و قال بعضهم: إلا البرنى و العجوة، قال مجاهد و عمرو بن ميمون و ابن زيد: كل نخلة لينة و لم يستثنوا. و قال سفيان:

اللينة كرام النخل. و أصل اللينة اللونة فقلبت الواو ياء للكسرة. و يجمع ليانا، قال ذو الرمة:

طراق الخوافى مشرق فوق ريعة ندى ليلة فى ريشه يترقون «١»

فكأنه قال لون من النخل أى ضرب منه. و قيل: يجوز أن تكون من اللبن للين ثمرتها، و قوله «أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ» أى قطعتموها او تركتموها بحالها كل ذلك سائغ لكم، و هو بعلم اللَّه و إذنه فى ذلك و أمره به.

و قوله «وَ لِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ» أى فعل ذلك ليذل به الكفار الفاسقين من اليهود و يهينهم به لا أنهم يفعلونه على وجه الفساد فى الأرض، لأن فيما فعلوه إذلال اهل الشرك و عز أهل الإسلام.

قوله تعالى:[سورة الحشر (٥٩): الآيات ٦ الى ١٠]..... ص: ٥٦١

وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦) ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (٧) لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً وَ يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (٨) وَ الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَ الْإِيمانَ

مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٩) وَ الَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (١٠)

---

(١) مر فى ٨/ ۴۴

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۶۲

خمس آيات.

قرأ ابو جعفر «كيلا تكون» بالتاء «دولة» بالرفع أضاف الفعل الى (دولة).

الباقون بالياء «دولة» نصب أرادوا الفىء و المال.

قوله «وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ» يعنى من اليهود الذين أجلاهم من بنى النضير، و إن كان الحكم سارياً فى جميع الكفار إذا كان حكمهم، فالفىء ردّ ما كان للمشركين على المسلمين بتمليك اللَّه إياهم ذلك، على ما شرط فيه، يقال: فاء بفىء فيئاً إذا رجع و أفأتهُ عَليه إذا رددته عليه. و قال عمر بن الخطاب و معمر: مال الفىء التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۶۳

هو مال الجزية و الخراج. و الفىء كل ما رجع من أموال الكافرين إلى المؤمنين، سواء كان غنيمة او غير غنيمة، فالغنيمة ما أخذ بالسيف، فأربعة أخماسه للمقاتلة و خمسه للذين ذكرهم اللَّه فى قوله «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ....» الآية «١».

و قال كثير من العلماء: ان الفىء المذكور فى هذه الآية هو الغنيمة. و قال قوم: مال الفىء خلاف مال الصدقات، لأن مال الفىء أوسع، فانه يجوز ان يصرف فى مصالح المسلمين، و مال الصدقات إنما هو فى الأصناف الثمانية. و قال قوم: مال الفىء يأخذ منه الفقراء من قرابة رسول اللَّه صَلى اللَّهُ عَليه و آله بإجماع الصحابة فى زمن عمر ابن الخطاب، و لم يخالفه فيه احد إلا الشافعى، فانه قال: يأخذ منه الفقراء و الأغنياء، و إنما ذكروا فى الآية لأنهم منعوا الصدقة، فبين اللَّه أن لهم فى مال الفىء حقاً.

و قال عمر بن الخطاب: مال بنى النضير كان فيئا لرسول اللَّه صَلى اللَّهُ عَليه و آله خاصة «وَ لِذِي الْقُرْبى قرابة رسول اللَّه صَلى اللَّهُ عَليه و آله من بنى هاشم و بنى عبد المطلب. و قيل: جعل ابو بكر و عمر سهمين: سهم رسوله و سهم قرابته من الأغنياء فى سبيل اللَّه، و صدقة عن رسول اللَّه صَلى اللَّهُ عَليه و آله ذكره قتادة. و الباقى فى اهل الحاجة من أطفال المسلمين الذين لا أبا لهم، و ابن السبيل المنقطع به من المسافرين فى غير معصية اللَّه. و قال يزيد ابو رومان: الغنيمة ما أخذ من دار الحرب بالقتال عنوة. و قيل: كانت الغنائم فى صدر الإسلام لهؤلاء الأصناف. ثم نسخ بما ذكره فى سورة الانفال: بالخمس.

و الباقى للمحاربين- ذكره قتادة-.

و الذى نذهب اليه أن مال الفىء غير مال الغنيمة، فالغنيمة كل ما أخذ من دار الحرب بالسيف عنوة مما يمكن نقله إلى دار الإسلام، و ما لا يمكن نقله إلى دار الإسلام، فهو لجميع المسلمين ينظر فيه الامام و يصرف انتفاعه إلى بيت المال لمصالح

---

(١) سورة ٨ الانفال آية ۴١

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۶۴

المسلمين. و الفىء كل ما أخذ من الكفار بغير قتال او انجلاء أهلها و كان ذلك للنبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله خاصة يضعه فى المذكورين فى هذه الآية، و هو لمن قام مقامه من الأئمة الراشدين. و قد بين اللَّه تعالى ذلك. و مال بنى النضير كان للنبى خاصة، و قد بينه اللَّه بقوله «وَ ما أَفاءَ اللَّهُ» يعنى ما رجعه اللَّه و رده «عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ» يعنى من بنى النضير. ثم بين فقال «فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ» أى لم توجفوا على ذلك بخيل و لا ركاب. و الإيجاف الإيقاع، و هو تسيير الخيل و الركاب و هو من وجف يجف

وجيفاً، و هو تحرك باضطراب، فالايجاف الإزعاج للسير، و الركاب الإبل «وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ» من عباده حتى يقهروهم و يأخذوا ما لهم (وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).

ثم قال مبيناً من استحق ذلك، فقال (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى يعنى بنى النضير (فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى يعنى اهل بيت رسول اللَّه «وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» من أهل بيت رسول اللَّه لان تقديره و لذى قرباه و يتامى أهل بيته، و ابن سبيلهم، لان الألف و اللام تعاقب الضمير، و ظاهره يقتضى أنه لهؤلاء سواء كانوا أغنياء او فقراء. ثم بين لم فعل ذلك فقال «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ» فالدولة- بضم الدال- نقلة النعمة من قوم إلى قوم و بفتح الدال المرة من الاستيلاء و الغلبة. ثم قال «وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ» أى ما أعطاكم رسوله من الفيء فخذوه و ارضوا به. و ما أمركم به فافعلوه «وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» عنه فانه لا يأمر و لا ينهى إلا عن أمر اللَّه.

ثم قال «وَ اتَّقُوا اللَّهَ» فى ترك معاصيه و فعل طاعاته «إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ» لمن عصاه و ترك أوامره.

ثم قال «لِلْفُقَراءِ» يعنى الذين لا مال لهم «الْمُهاجِرِينَ» الذين هاجروا من التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٥٦٥

مكة إلى المدينة او هاجروا من دار الحرب إلى دار الإسلام «الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ» الذى كان لهم بمكة فأخرجوا منها «يَبْتَغُونَ فَضْلًا» أى طالبين بذلك فضلا «مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً» فالجملة فى موضع الحال «وَ يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ» يعنى ناصرين لدين اللَّه و رسوله «أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ» عند اللَّه فى الحقيقة العظيمو المنزلة لديه. و قيل: تقدير الآية «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ» بل للفقراء المهاجرين.

ثم وصف الأنصار فقال «وَ الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَ الْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ» أى جعلوا ديارهم موضع مقامهم و آمنوا بالله من قبلهم نزلت فى الأنصار، فإنهم نزلوا المدينة قبل نزول المهاجرين. و قيل ان كل من نزل بالمدينة قبل هجرة النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله فهو من الأنصار. و قوله «وَ الْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ» يعنى إن الأنصار آمنوا قبل هجرة المهاجرين و إن كان فى المهاجرين من آمن قبل إيمان الأنصار «يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ» من اهل مكة «وَ لا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا» قال الحسن يعنى حسداً، قال الزجاج: معناه لا تجد الأنصار فى نفوسهم حاجة مما يعطون المهاجرين. و قال البلخى:

لا يجدون حاجة فى نفوسهم مما يؤتون المهاجرين من الفضل فى الدين، و قال الطبرى:

معناه لا يجدون فى نفوسهم حاجة فيما أعطى المهاجرين من مال بنى النضير، فان النبى خص به المهاجرين إلا رجلين من الأنصار: أباد دجانة سماك بن خرشة، و سهل بن حنيف أعطاهما لفقرهما. و إنما فعل النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله ذلك لان مال بنى النضير كان له خاصة. و المهاجرين بهم حاجة خصهم بذلك. و الأنصار كانوا فى غنى فرضوا بذلك، و مدحهم اللَّه على ذلك- ذكره ابن زيد- و قوله «وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ» أى يختارون على أنفسهم من يولونه من مالهم التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٥٦٦

من المهاجرين «وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ» يعنى حاجة. و الخصاصة الحاجة التى يختل بها الحال. و الخصاص الفرج التى يتخللها البصر، و الواحد خصاص. قال الراجز:

و الناظرات من خصاص لمحا و أصله الاختصاص بالانفراد بالأمر و الخصاص الانفراد عما يحتاج اليه و الخصوص الانفراد ببعض ما وضع له الاسم، و الخص انفراد كل قصبة من أختها فى الاشراج، و الخاصة انفراد المعنى بما يقوله دون غيره.

و قوله «وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» أى من منع شح نفسه.

و الشح و البخل واحد. و فى أسماء الدين هو منع الواجب «فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» يعنى المنجحين الفائزين بثواب اللَّه و نعيم جنته.

ثم قال «وَ الَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ» يعنى بعد المهاجرين و الأنصار، و هم جميع التابعين لهم إلى يوم القيامة- فى قول الحسن- و هو كل من أسلم بعد العصر الأول. و قال الأصم: يعنى من جاءك من المهاجرين أى بعد انقطاع الهجرة و بعد إيمان الأنصار «يَقُولُونَ رَبَّنَا» الجملة فى موضع الحال، و تقديره قائلين «رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا» أى حقداً و غشاً

«لِلَّذِينَ آمَنُوا» و يقولون «رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ» أى متعطف على عبادك منعم عليهم.

و قسمة الغنيمة عندنا للفارس سهمان و للراجل سهم. و قال قوم: للفارس ثلاثة أسهم و للراجل سهم إلا ما كان من الأرض و الأشجار، فانه للإمام أن يقسمها إن شاء، و له ان يجعلها أرض الخراج و يردها إلى من كانت فى أيديهم قبل، على هذا الوصف بحسب ما يرى، كما فعل عمر بأرض السواد. و

قيل: إن النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله فتح مكة عنوة و لم يقسم أرضها بين المقاتلة

و

قال قوم: فتحها سلماً. و قسم كثيراً التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۶۷

من غنائم حنين فى المؤلفة قلوبهم دون المقاتلة حتى وقع من نفر من الأنصار فى ذلك ما وقع، فقال رسول اللَّه صَلى اللَّهُ عَليه و آله اما ترضون ان يرجع الناس بالشاة و البعير و ترجعون برسول اللَّه، فرضوا و سلموا لله و رسوله فى قصة مشهورة.

قوله تعالى:[سورة الحشر (۵۹): الآيات ۱۱ الى ۱۵]..... ص: ۵۶۷

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَ لا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَ إِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (۱۱) لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَ لَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَ لَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ (۱۲) لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (۱۳) لا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلاَّ فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتَّى ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ (۱۴) كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (۱۵)

خمس آيات قرأ ابن كثير و ابو عمرو «من وراء جدار» على التوحيد. الباقون «جدر» على الجمع.

لما وصف اللَّه تعالى المهاجرين الذين هاجروا من مكة و ما لهم من الفضل، و ذكر الأنصار و ما لهم من جزيل الثواب، و ذكر التابعين بإحسان و ما يستحقونه من النعيم فى الجنان، ذكر المنافقين و ما يستحقونه و ما هم عليه من الأوصاف. فقال التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۶۸

«أَ لَمْ تَرَ» يا محمد «إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا» فأظهروا الايمان و أبطنوا الكفر «يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ» فى الكفر و هم «الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ» يعنى يهود بنى النضير (لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ) من بلادكم (لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ) مساعدين لكم (وَ لا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً) يعنى فى قتالكم و مخاصمتكم (وَ إِنْ قُوتِلْتُمْ) معاشر بنى النضير (لَنَنْصُرَنَّكُمْ) و لندفعن عنكم. فقال اللَّه تعالى (وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ) فيما يقولونه فى مساعدتهم و الخروج معهم و الدفاع عنهم. و ظاهره يدل على انهم لم يخبروا عن ظنهم، لأنهم لو أخبروا عن ظنهم و عن نيتهم لما كانوا كاذبين. و يحتمل: ان يكونوا كاذبين فى العزم ايضاً بأن يقولوا إنهم عازمون و لا يكونوا كذلك. ثم قال تعالى (لَئِنْ أُخْرِجُوا) يعنى بنى النضير (لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ) يعنى المنافقون الذين قالوا لهم إنا نخرج معكم (وَ لَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَ لَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ) أى ينهزمون و يسلمونهم (ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ) الجميع، قال الزجاج:

فيه وجهان:

أحدهما- إنهم لو تعاطوا نصرهم.

الثاني- و لئن نصرهم من بقى منهم لولوا الأدبار، فعلى هذا لا ينافى قوله (لا يَنْصُرُونَهُمْ) قوله (وَ لَئِنْ نَصَرُوهُمْ).

ثم خاطب المؤمنين، فقال (لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ) أى أنتم أشد خوفاً فى قلوب هؤلاء المنافقين يخافونكم ما لا يخافون اللَّه (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ) أى لأنهم قوم لا يفقهون الحق و لا يعرفونه و لا يعرفون معانى صفات اللَّه، فالفقه العلم بمفهوم الكلام فى ظاهره و متضمنه عند إدراكه، و يتفاضل أحوال الناس فيه. و قيل: إن المنافقين الذين نزلت فيهم هذه الآية عبد اللَّه بن أبى

سلول و جماعة معه بعثوا إلى بنى النضير بهذه الرسالة- ذكره ابن عباس و مجاهد- التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٥٦٩

ثم عاد تعالى إلى ذكر الخبر عن أحوال بنى النضير، فقال (لا يُقاتِلُونَكُمْ) معاشر المؤمنين (إِلَّا فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ) يعنى ممتنعة جعل عليها حصون (أَوْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ) أى من وراء الحيطان، فالجدار الحائط. فمن قرأ على التوحيد فلأنه اسم جنس يقع على القليل و الكثير، و من قرأ على الجمع، فلاختلاف الجدران.

ثم قال (بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتَّى) معناه عداوة بعض هؤلاء اليهود لبعض شديدة و قلوبهم شتى بمعاداة بعضهم لبعض أى ظاهرهم على كلمة واحدة و هم متفرقون فى الباطن (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ) يعنى ما فيه الرشد مما فيه الغى. و قال مجاهد (وَ قُلُوبُهُمْ شَتَّى) يعنى المنافقين و أهل الكتاب، و إنما كان قلوب من يعمل بخلاف العقل شتى لاختلاف دواعيهم و أهوائهم، و داعى الحق واحد، و هو داعى العقل الذى يدعو إلى طاعة اللّه و الإحسان فى الفعل.

و قوله (كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً) معناه مثل هؤلاء كمثل الذين من قبلهم يعنى بنى قينقاع- فى قول ابن عباس- و قال مجاهد: هم مشركوا قريش ببدر (ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ) من الشرك و الكفر باللّه فان عاقبة أمرهم كان القتل او الجلاء و فى الآية دلالة على النبوة من جهة علم الغيب الذى لا يعلمه إلا اللّه تعالى و قوله (وَ لَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ) جاء على تقدير المستقبل كما يجىء فى الماضى ب (لو) لتبين خورهم و ضعف قلوبهم، و اللام فى قوله (لَئِنْ أُخْرِجُوا) و (لَئِنْ قُوتِلُوا) و (لَئِنْ نَصَرُوهُمْ) كلها لام القسم. و اللام فى قوله (لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ) جواب القسم.

قوله تعالى:[سورة الحشر (٥٩): الآيات ١۶ الى ٢٠]..... ص: ٥۶٩

كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ (١۶) فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها وَ ذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ (١٧) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (١٨) وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (١٩) لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ (٢٠)

التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٥٧٠

خمس آيات.

معنى قوله (كَمَثَلِ الشَّيْطانِ) أى مثل هؤلاء المنافقين فيما قالوا لليهود، مثل قيل الشيطان (إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ) و أغواه به و دعاه اليه (فَلَمَّا كَفَرَ) يعنى الإنسان (قالَ) الشيطان (إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ) بمعنى أخاف عقابه. و إنما يقول الشيطان للإنسان اكفر بأن يدعوه اليه و يغويه به و يقول له: التوحيد ليس له حقيقة و الشرك هو الحق و يأمره بجحد النبوة، و يقول لا أصل لها، و إنما هى مخرقة. و البراءة قطع العلقة إلى ما تقتضيه العداوة فهذه البراءة من الدين، و قد تكون البراءة قطع العلقة بما يدفع المطالبة كبراءة الدين، و براءة الطلاق، و براءة الذمى إذا أخذت منه الجزية. و الأصل قطع العلقة التى يقع بها مطالبة فى نقيض الحكمة، فالتقدير فى الآية إن مثل المنافقين فى وعدهم لبنى النضير مثل الشيطان فى وعده للإنسان بالغرور، فلما أحتاج اليه الإنسان أسلمه للهلاك. و قيل: إن ذلك فى إنسان بعينه كان من الرهبان فأغواه الشيطان بأن ينجيه من بلية وقع فيها عند السلطان، فقال له: اسجد لى سجدة واحدة، فلما احتاج اليه أسلمه حتى قتل- روى ذلك عن ابن عباس و ابن مسعود- و قال مجاهد: التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٥٧١

هو عام فى جميع الكفار، فقال اللّه تعالى (فَكانَ عاقِبَتَهُما) يعنى عاقبة الفريقين الداعى و المدعو من الشيطان و من أغواه و المنافقين و اليهود (أَنَّهُما فِي النَّارِ) معذبان فيها، و العاقبة نهاية العمل فى البادية، فعاقبة الطاعة للّه تعالى الجنة، و عاقبة معصيته النار (خالِدَيْنِ فِيها) أى مؤبدين فيها معذبين ثم قال (وَ ذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ) لأنفسهم بارتكاب المعاصى.

ثم خاطب المؤمنين فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ) باجتناب معاصيه و فعل طاعاته (وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ) أى تنظر و تفكر ما الذى تقدمه من الافعال ليوم القيامة من طاعة او معصية (وَ اتَّقُوا اللَّهَ) باجتناب معاصيه و فعل طاعاته (إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) أى عالم بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منها فيجازيكم بحسبها على الطاعات بالثواب و على المعاصى بالعقاب. و قيل معناه (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ) فيما تقدم نفس لغد (وَ اتَّقُوا اللَّهَ) فيما يعلمه منكم، و ليس ذلك بتكرار ثم قال (وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ) أى كالذين تركوا أداء حق اللَّه فإنهم نسوه فأنساهم أنفسهم بأن حرمهم حظوظهم من الخير و الثواب، و قال سفيان: نسوا حق اللَّه فأنساهم حظ أنفسهم. و قيل: نسوا اللَّه بترك ذكره و الشكر و التعظيم فأنساهم أنفسهم بالعذاب الذى نسى به بعضهم بعضاً، كما قال تعالى (فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ) «۱» أى يسلم بعضكم على بعض ثم اخبر عنهم فقال (أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) الذين خرجوا من طاعته إلى معصيته.

و قوله (لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ) أى لا يتساويان، لان هؤلاء مستحقون للنار و أولئك مستحقون لثواب الجنة، ثم قال (أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ) بثواب اللَّه. و لا يدل على أن من معه إيمان و فسق لا يدخل الجنة،

---

(۱) سورة ۲۴ النور آية ۶۱ [.....]

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۷۲

لأنه تعالى قسم أصحاب الجنة و أصحاب النار الذين يستحقون ثواباً بلا عقاب او عقاباً بلا ثواب، لأنهما لا يتقاربان، و لم يذكر من يستحق الامرين. و عندنا أن الفاسق المسلم يستحق الأمرين فليس هو داخلًا فيه.

قوله تعالى:[سورة الحشر (۵۹): الآيات ۲۱ الى ۲۴]..... ص: ۵۷۲

لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (۲۱) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ (۲۲) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (۲۳) هُوَ اللَّهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۲۴)

أربع آيات.

يقول اللَّه تعالى معظماً لشأن القرآن الذى أنزله عليه مكبراً لحاله فى جلالة موقعه بأنه لو أنزل القرآن على جبل لرئى الجبل خاشعاً، و المراد به المثل، و تقديره لو كان الجبل مما ينزل عليه القرآن و لو شعر به- مع غلظه و جفاء طبعه و كبر جسمه- لخشع لمنزله تعظيماً لشأنه و لتصدع من خشيته، فالإنسان أحق بهذا لو عقل الأحكام التى فيه. و التصدع التفرق بعد التلاؤم، و مثله التفطر يقال: صدعه يصدعه صدعا فهو صادع و ذاك مصدوع و منه الصداع فى الرأس و هو معروف، و تصدع تصدعا التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۷۳

و انصدع انصداعاً فبين انه على وجه المثل بقوله (وَ تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) و معناه ليتفكروا، لان (لعل) بمعنى الشك، و الشك لا يجوز على اللَّه.

و قوله (هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) معناه هو المستحق للعبادة الذى لا تحق العبادة إلا له (عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ) معناه عالم بما يشاهده العباد، و عالم بما يغيب عنهم علمه. و قيل: معناه (عالِمُ الْغَيْبِ) مالا يقع عليه حس من المعدوم او الموجود الذى لا يدرك مما هو غائب عن الحواس كأفعال القلوب و غيرها (وَ الشَّهادَةِ) أى و عالم بما يصح عليه الإدراك بالحواس. و قال الحسن: الغيب ما أخفاه العباد، و الشهادة ما أعلنوه، ففى الوصف بها بين كونه عالماً بجميع المعلومات لأنها لا تعدو هذين القسمين.

و قوله (هُوَ الرَّحْمنُ) يعنى المنعم على جميع خلقه (الرَّحِيمُ) بالمؤمنين، و لا يوصف بالرحمن سوى اللَّه تعالى. و أما الرحيم، فانه يوصف به غيره تعالى. ثم أعاد قوله (هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ) يعنى السيد المالك لجميع الأشياء الذى له التصرف فيها على وجه ليس لأحد منعه منه (الْقُدُّوسُ) و معناه المطهر فتطهر صفاته عن ان يدخل فيها صفة نقص (السَّلامُ) و هو الذى يسلم عباده من ظلمه (الْمُؤْمِنُ) الذى أمن العباد من ظلمه لهم إذ قال (لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ) «۱» (الْمُهَيْمِنُ) قال ابن عباس معناه الأمين. و قال قوم: معناه المؤمن إلا انه أشد مبالغة فى الصفة، لأنه جاء على الأصل فى المؤمن، فقلبت الهمزة هاء، و فخم اللفظ به لتفخيم المعنى. و قال قتادة: معناه الشهيد كأنه شهيد على إيمان من آمن به أو الشهيد على الأمن فى شهادته (الْعَزِيزُ) يعنى القادر الذى لا يصح عليه القهر

(۱) سورة ۴ النساء آية ۳۹

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۷۴

(الْجَبَّارُ) العظيم الشأن فى الملك و السلطان، و لا يستحق ان يوصف به على هذا الإطلاق إلا اللَّه تعالى، فان وصف بها العبد، فإنما هو على وضع لفظة فى غير موضعها، فهو ذم على هذا المعنى (الْمُتَكَبِّرُ) يعنى فى كل شىء. و قيل: معناه المستحق لصفات التعظيم.

و قوله (سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ) تنزيه للَّه تعالى عن الشرك به كما يشرك به المشركون من الأصنام و غيرها.

ثم قال (هُوَ اللَّهُ الْخالِقُ) يعنى للأجسام و الاعراض المخصوصة (الْبارِئُ) المحدث المنشئ لجميع ذلك (الْمُصَوِّرُ) الذى صور الأجسام على اختلافها من الحيوان و الجماد (لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى نحو اللَّه، الرحمن، الرحيم، القادر، العالم، الحى و ما أشبه ذلك، ثم قال (يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) و قد مضى تفسيره.

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۷۵

۶۰-سورة الممتحنة..... ص: ۵۷۵

اشارة

مدنية بلا خلاف و هى ثلاث عشرة آية بلا خلاف.

[سورة الممتحنة (۶۰): آية ۱]..... ص: ۵۷۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي وَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ أَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَ ما أَعْلَنْتُمْ وَ مَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ (۱)

آية بلا خلاف.

هذه الآية نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة حين عزم النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله على ان يدخل مكة بغتة، فسأل اللَّه أن يعمى اخبارهم على قريش و منع احداً ان يخرج من المدينة إلى مكة فكتب حاطب بن أبى بلتعة الى أهل مكة يعلمهم بذلك، فأوحى اللَّه تعالى إلى النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله بذلك، فدعا علياً عليه السلام و الزبير، و قال لهما: اخرجا حتى تلحقا جارية سوداء متوجهة إلى مكة معها كتاب، فخذاه منها، فخرجا حتى لحقاها فسألاها عن الكتاب، فأنكرت ففتشاها، فلم يجدا معها شيئاً، فقال الزبير: ارجع بنا فليس التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۷۶

معها شيء، فقال على عليه السلام يقول رسول اللَّه صَلى اللَّهُ عَليه و آله: خذ الكتاب منها، و تقول:
ليس معى شيء!!! ثم اقبل عليها، و سل سيفه. و قال: و اللَّه لئن لم تخرجى الكتاب لأضربن عنقك فقالت له أعرض بوجهك عنى، فلما أعرض عنها أخرجت الكتاب من بين ضفيرتين لها، و سلمته اليه، فلما عادا سلماه إلى النبى فأمر النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله بأن ينادى بالصلاة جامعة فاجتمع الناس، فصعد النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله المنبر و خطب. ثم قال:
(أما إنى كنت سألت اللَّه ان يعمى اخبارنا عن قريش حتى ندخل مكة بغتة، و إن رجلا منكم كتب اليهم ينذرهم خبرنا، و هذا كتابه فليقم صاحبه) فلم يقم أحد فأعاد ثانياً، فلم يقم احد، فأعاد ثلاثاً، ثم قال: فليقم و إلا فضحه الوحى، فقام حاطب، و هو يرعد، و قال يا رسول اللَّه: و اللَّه ما نافقت منذ أسلمت، فقال ما حملك على ذلك، فقال إن لى بمكة أهلا و ليس لى بها عشيرة، فأردت ان اتخذ بذلك عندهم يداً ان كانت الدائرة لهم، فقام عمر بن الخطاب و قال: يا رسول اللَّه مرنى بأن أضرب عنقه، فانه نافق، فقال رسول اللَّه: إنه من أهل بدر، و لعل اللَّه تعالى أطلع إطلاعة فغفر لهم، فأنزل اللَّه تعالى هذه الآية يخاطب فيها المؤمنين و ينهاهم أن يتخذوا عدو اللَّه من الكفار و عدو المؤمنين أولياء يوالونهم و يلقون اليهم بالمودة.
و الباء زائدة و تقديره و يلقون اليهم المودة، و هى المحبة، كما قال الشاعر:
و لما زجت بالشرب هز لها العصا شحيح له عند الازاء نهيم «۱»
أى زجت الشرب، و يجوز أن يكون المراد يلقون اليهم ما يريدون بالمودة (وَ قَدْ كَفَرُوا) يعنى الكفار الذين يلقون اليهم المودة (بِما جاءَكُمْ) به النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله (مِنَ الْحَقِّ) يعنى من التوحيد و الإخلاص للَّه فى العبادة و القرآن و شريعة الإسلام (يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ) يعنى إخراجهم لهم من مكة (أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ)

---

(۱) مر فى ۷/ ۳۰۷

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۷۷
و معناه كراهة ان تؤمنوا باللَّه و قال قوم: اخرجوكم لايمانكم باللَّه ربكم الذى خلقكم (إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي وَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِي) أى و طلباً لمرضاتى فلا تلقوا اليهم بالمودة ان كنتم خرجتم مجاهدين فى سبيل اللَّه و طالبين مرضاته. قال الزجاج: و هو شرط جوابه متقدم و تقديره إن كنتم خرجتم جهاداً فى سبيلى و ابتغاء مرضاتى فلا تتخذوا عدوى و عدوكم أولياء. و (جهاداً، و ابتغاء) منصوبان على المفعول له.
و قوله (تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ) فتكاتبونهم باخبار النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله (وَ أَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَ ما أَعْلَنْتُمْ) أى بسركم و علانيتكم و ظاهركم و باطنكم، لا يخفى علىّ من ذلك شيء، فكيف تسرون بمودتكم إياهم منى.
و قوله (وَ مَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ) يعنى من ألقى اليهم المودة و القى اليهم اخبار النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله منكم جماعة المؤمنين بعد هذا البيان (فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ) أى قد عدل عن الحق و جار عن طريق الرشد. و فى الآية دليل على ان مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الايمان، لان حاطب بن أبى بلتعة رجل من أصحاب رسول اللَّه صَلى اللَّهُ عَليه و آله قد فعل ذلك، و لا يقول أحد انه أخرجه ذلك من الايمان.

قوله تعالى:[سورة الممتحنة (۶۰): الآيات ۲ الى ۳]..... ص: ۵۷۷

إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً وَ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (۲) لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحامُكُمْ وَ لا أَوْلادُكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۳)
آيتان بلا خلاف. التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۷۸

قرأ ابن كثير و ابو عمرو و نافع (يفصل) بضم الياء و فتح الصاد و سكون الفاء خفيفة. و قرأ ابن عامر- بضم الياء و فتح الفاء و تشديد الصاد و فتحها- على ما لم يسم فاعله. و قرأ حمزة و الكسائى بضم الياء و فتح الفاء و كسر الصاد مشددة.

و قرأ عاصم و يعقوب و سهل بفتح الياء و سكون الفاء و كسر الصاد خفيفة: أربع قراءات، يقال: فصلت بين الشيء أفصله فصلا إذا ميزته، و فصلته تفصيلا، بمعنى واحد. فمن قرأ بفتح الياء أراد إن اللَّه يفصل بينهم و يميز بعضهم عن بعض، و من ضم الياء جعله لما لم يسم فاعله و معلوم أن اللَّه هو المفصل بينهم.

و قوله (إِنْ يَثْقَفُوكُمْ) معناه إن يصادفوكم هؤلاء الكفار الذين تسرون اليهم بالمودة، يقال: ثقفته أثقفه ثقفاً فأنا ثاقف، و منه سمى ثقيف، و منه المثاقفة، و هى طلب مصادفة العزة فى المسابقة، و ما يجرى مجراها من المصادفة بالشطب و نحوه و (يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً) أى يعادونكم و لا ينفعكم ما تلقون اليهم «وَ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ» بما يقدرون عليه من الأذى و القتل و يبسطوا (أَلْسِنَتَهُمْ) ايضاً (بِالسُّوءِ) فيذكرونكم بكل ما تكرهونه و جميع ما يقدرون عليه من السوء و يحثون على قتالكم (وَ وَدُّوا) مع هذا كله (لَوْ تَكْفُرُونَ) باللَّه كما كفروا و تجحدون كما جحدوا.

ثم قال (لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحامُكُمْ وَ لا أَوْلادُكُمْ) الذين جعلتموهم علة فى إلقاء المودة اليهم و الإفشاء اليهم بسر النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله يوم القيامة (و اللَّه يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ) ذلك اليوم و يميز بعضكم عن بعض إذا كانوا كفاراً و كنتم مؤمنين (وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) لا يتعذر عليه تمييز بعضكم عن بعض فيأمر بالمؤمنين الى الجنة و بالكفار إلى النار

قوله تعالى:[سورة الممتحنة (۶۰): الآيات ۴ الى ۵]..... ص: ۵۷۸

قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَ الَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنا بِكُمْ وَ بَدا بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَ الْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ ما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَ إِلَيْكَ أَنَبْنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ (۴) رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَ اغْفِرْ لَنا رَبَّنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۵)

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۷۹

آيتان بلا خلاف.

قرأ عاصم (أسوة) بضم الهمزة فى جميع القرآن. الباقون- بكسرها- و هما لغتان.

يقول اللَّه تعالى مخاطباً للمؤمنين و حاثاً لهم على ترك موالاة الكفار و مبيناً لهم ان ذلك غير جائز بأن قال (قَدْ كانَتْ لَكُمْ) فى ترك موالاة الكفار و ترك الركون إلى جنايتهم (أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) أى اقتداء حسن (فِي إِبْراهِيمَ) خليل الرحمن عليه السلام (وَ الَّذِينَ مَعَهُ) قال ابن زيد: يعنى الأنبياء. و قال غيره: يعنى الذين آمنوا معه (إِذْ قالُوا) أى حين قالوا (لِقَوْمِهِمْ) من الكفار الذين كانوا يعبدون الأصنام (إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ) على وزن فعلاء، و مثله ظريف و ظرفاء و كريم و كرماء و فقير و فقراء الهمزة الأولى لام الفعل و الثانية المنقلبة من الف التأنيث و الالف التى قبله الهمزة زيادة مع علامة التأنيث، و هو جمع برىء و برآء منكم (وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ) أى و بريئون من الأصنام التى تعبدونها، و يجوز أن تكون (ما) مصدرية و يكون المعنى و بريئون من عبادتكم للأصنام (كَفَرْنا بِكُمْ) أى يقولون لهم: جحدنا ما تعبدون من دون اللَّه و كفرنا به (وَ بَدا بَيْنَنا) أى ظهر بيننا (وَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۸۰

وَ الْبَغْضاءُ أَبَداً)

لا يكون بيننا و بينكم موالاة فى الدين (حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ) أى حتى تصدقوا بوحدانيته و إخلاص العبادة له.

و قوله (إِلَّا قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ) استثناء لقول إبراهيم لأبيه:

لاستغفرن أى فلا تقتدوا به فيه. فان إبراهيم عليه السلام إنما استغفر لأبيه على (مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ) لأن أباه كان وعده بالايمان، فوعده إبراهيم بالاستغفار، فلما اظهر له الايمان استغفر له إبراهيم فى الظاهر (فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ) و عرف ذلك من جهته (تَبَرَّأَ مِنْهُ) «۱»

قال الحسن: إنما تبین ذلک عند موت أبیه، و لو لم یستثن ذلک لظن إنه یجوز الاستغفار للکفار مطلقاً من غیر موعدة بالایمان منهم. و قیل:

- إن الاستثناء راجع الی قوله (وَ بَدا بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَةُ وَ الْبَغْضاءُ أَبَداً) لأنه لما کان استغفار إبراهیم لأبیه مخالفاً لما تضمنته هذه الجملة وجب استثناؤه و إلا توهم بظاهر الکلام انه عامل أباه من العداوة و البراءة بما عامل به غیره. و قال البلخی: هذا استثناء منقطع. و معناه لکن قول إبراهیم لأبیه لاستغفرن لک کان لأجل موعدة أبیه بالایمان. ثم قال إبراهیم لأبیه (وَ ما أَمْلِکُ لَکَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَیْءٍ) إذا أراد عقابک، فلا یمکن دفع ذلک عنک.

و قوله (رَبَّنا) أی یقولون ربنا (عَلَیْکَ تَوَکَّلْنا) فالتوکل علی اللَّه تفویض الأمور الیه ثقة بحسن تدبیره فی کل ما یدبره به (وَ إِلَیْکَ أَنَبْنا) أی رجعنا و تبنا الیک أی رجعنا إلی طاعتک (وَ إِلَیْکَ الْمَصِیرُ) معناه و الیک مرجع کل شیء یوم القیامة، و قال ایضاً و کانوا یقولون (رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلَّذِینَ کَفَرُوا) و معناه لا ترهم فینا ما یشمتون بجهلهم بنا. و قال مجاهد: معناه لا تعذبنا بأیدیهم و لا ببلاء من عندک، فیقولوا: لو کان هؤلاء علی حق ما أصابهم هذا

---

(۱) سورة ۹ التوبة آیة ۱۱۵

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۵۸۱

(وَ اغْفِرْ لَنا رَبَّنا إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ) فی جمیع افعالک. و فی ذلک تعلیم انه ینبغی ان یدعو الإنسان بهذا الدعاء. و قال الحسن: کان استغفار إبراهیم لأبیه صغیرة، و قال عمرو ابن عبید، و اصل دعاء إبراهیم لأبیه بشرط الایمان بأنه إن آمن یستغفر له

قوله تعالی:[سورة الممتحنة (۶۰): الآیات ۶ الی ۷]..... ص: ۵۸۱

لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِیهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ مَنْ یَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ (۶) عَسَی اللَّهُ أَنْ یَجْعَلَ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ الَّذِینَ عادَیْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَ اللَّهُ قَدِیرٌ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ (۷)

آیتان بلا خلاف.

إنما أعید ذکر الاسوة فی الآیتین، لان الثانی منعقد بغیر ما انعقد به الاول فان الثانی فیه بیان أنه کان أسوة فی إبراهیم و الذین معه، و هو لرجاء ثواب اللَّه و حسن المنقلب فی الیوم الآخر، و الاول فیه بیان ان الاسوة فی المعاداة للکفار باللَّه حسنة و إذا انعقد الثانی بغیر ما انعقد به الأول صارت الفائدة فی الثانی خلاف الفائدة فی الاول.

و وجه الجواب فی قوله (وَ مَنْ یَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ) أی من یذهب عما یحتاج الیه دون الداعی له، لان الداعی له غنی حمید، فجاء علی الإیجاز.

و الحمید هو المستحق للحمد علی إحسانه، و المحمود الذی قد حمد، فان اللَّه تعالی حمید محمود.

و قوله (عَسَی اللَّهُ أَنْ یَجْعَلَ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ الَّذِینَ عادَیْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً) بالإسلام و قال ابن زید: و کان ذلک حین أسلم کثیر منهم. و قیل معنی (عَسَی اللَّهُ أَنْ التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۵۸۲

یَجْعَلَ)

أی لیجعل بینکم مودة، و قیل معناه کونوا علی رجاء من ذلک و طمع فیه و هو الوجه، لأنه الأصل فی هذه اللفظة. ثم قال (وَ اللَّهُ قَدِیرٌ) أی قادر علی کل ما یصح ان یکون مقدوراً له (وَ اللَّهُ غَفُورٌ) لذنوب عباده ساتر لمعاصیهم «رَحِیمٌ» بهم أی منعم علیهم.

قوله تعالی:[سورة الممتحنة (۶۰): الآیات ۸ الی ۹]..... ص: ۵۸۲

لا- يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَ ظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٩)

آيتان بلا خلاف.

قال الحسن: إن المسلمين استأذنوا النبی صَلی اللَّهُ عَلیه و آله فی أن يبروا قرباتهم من المشركين، و كان ذلك قبل أن يؤمروا بالقتال لجميع المشركين، فنزلت هذه الآية و قال قتادة: هی منسوخة بقوله (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) «١» و به قال ابن عباس: يقول اللَّه تعالى مخاطباً للمؤمنين (لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ) «عن» مخالطة «الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ» من الكفار «وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ» و تحسنوا اليهم «وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ» معناه تعدلوا إليهم «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» يعنی الذين يعدلون فی الخلق، و قيل معناه إن اللَّه يحب الذين يقسطون قسطاً من أموالهم على وجه البر.

و قوله «أَنْ تَبَرُّوهُمْ» فی موضع خفض، و تقديره: لا ينهاكم اللَّه عن أن

---

(١) سورة ۹ التوبة آية ۶

التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۸۳

تبروهم، و هو بدل من (الذين) بدل الاشتمال. و قال مجاهد: عنی بالذين لم يقاتلوكم من آمن من أهل مكة و لم يهاجروا، و قال ابن الزبير: هو عام فی كل من كان بهذه الصفة، و الذی عليه الإجماع و المفسرون بأن بر الرجل من شاء من أهل دار الحرب قرابة كان او غير قرابة ليس بمحرم، و إنما الخلاف فی اعطائهم الزكاة و الفطرة و الكفارات، فعندنا لا يجوز. و فيه خلاف. و

قال الفراء الآية نزلت فی جماعة كانوا عاقدوا النبی صَلی اللَّهُ عَليه و آله ألا يقاتلوه و لا يخرجوه، فأمر رسول اللَّهُ صَلی اللَّهُ عَليه و آله ببرهم و الوفاء لهم إلى مدة أجلهم.

ثم بين تعالى على من يتوجه النهی ببره و إحسانه فقال «إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ» مبرة «الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ»، من اهل مكة و غيرهم «وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ» يعنی منازلكم و أملاككم «وَ ظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ» أی تعاونوا على ذلك و تعاضدوا، و المظاهرة هی المعاونة ليظهر بها على العدو بالغلبة. و قوله «أَنْ تَوَلَّوْهُمْ» ای ينهاكم عن ان تنصروهم و توادوهم و تحبونهم ثم قال «وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ» أی و من ينصرهم و بواليهم «فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» لأنفسهم، لأنهم يستحقون بذلك العقاب و الكون فی النار.

قوله تعالى:[سورة الممتحنة (۶۰): آية ۱۰]..... ص: ۵۸۳

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا- هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَ لا- جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ لا- تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠)

التبيان فی تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۸۴

آية بلا خلاف.

قرأ ابو عمرو و اهل البصرة «و لا تمسكوا» بالتشديد. الباقون «تمسكوا» خفيفة و هما لغتان.

يقولون أمسكت به و تمسكت به. قيل كان سبب نزول هذه الآية إن النبی صَلی اللَّهُ عَليه و آله كان صالح قريشاً يوم الحديبية على ان يرد عليهم من جاء بغير أذن وليه، فلما هاجر النساء و قيل: هاجرت كلثم بنت أبی معيط فجاء أخواها فسألا رسول اللَّه صَلی اللَّهُ عَليه و آله أن يردها، فنهی اللَّه تعالى ان يرددن الى المشركين، و نسخ ذلك الحكم، ذكره عروة بن الزبير.

فقال تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» باللّه و رسوله «إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ» باللّه و رسوله «مُهاجِراتٍ» من دار الحرب إلى دار الإسلام «فَامْتَحِنُوهُنَّ» و قيل فى كيفية الامتحان أربعة اقوال:

قال ابن عباس: كانت امتحان رسول اللّه إياهن أن يحلفن باللّه ما خرجت من بغض زوج و باللّه ما خرجت رغبة عن ارض، و باللّه ما خرجت التماس دنياً و باللّه ما خرجت إلّا حباً للّه و رسوله- و فى رواية أخرى- عن ابن عباس قال: كان امتحانا لهن أن يشهدن أن لا إله إلا اللّه، و أن محمداً عبده و رسوله. و روى عن عائشة انه كان امتحانهن بما فى الآية التى بعدها «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لا يَسْرِقْنَ...» الآية، و قال ابن عباس و قتادة:

كان امتحانهن ما خرجن إلا للدين، و رغبة فى الإسلام و حباً للّه و رسوله كقول ابن عباس الأول.

ثم قال «اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ» لأنه يعلم باطنهن و ظاهرهن و أنتم لا تعلمون باطنهن التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٥٨٥

ثم قال «فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ» يعنى فى الظاهر «فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ» أى لا تردوهن اليهم «لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ»

قال ابن زيد: و فرق بينهما النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله، إن لم يطلق المشرك.

و

قيل: إن النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله كان شرط لهم رد الرجال دون النساء

، فعلى هذا لا نسخ فى الآية. و من قال كان شرط رد النساء و الرجال قال: نسخ اللّه حكم رد النساء.

و قوله «وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا» قال ابن عباس و مجاهد و قتادة و ابن زيد: اعطوا رجالهم ما أنفقوا من الصداق. و قال الزهرى: لولا الهدنة لم يرد إلى المشركين صداقاً كما كان يفعل قبل. و قيل نسخ رد المهور على الأزواج من المشركين ثم قال «وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ» معاشر المؤمنين «أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ» يعنى المهاجرات لأنهن بالإسلام قد بنّ من أزواجهن «إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» يعنى مهورهن التى يستحل بها فروجهن.

و قوله «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ»، فالكوافر جمع كافرة، و العصمة سبب تمنع به من المكروه و جمعه عصم. و فى ذلك دلالة على انه لا يجوز العقد على الكافرة سواء كانت ذمية او حربية او عابدة وثن، و على كل حال، لأنه عام فى جميع ذلك و ليس لاحد أن يخص الآية بعابدة الوثن لنزولها بسببهم، لان المعتبر بعموم اللفظ لا بالسبب، و قوله «وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ» يعنى إذا صارت المرأة المسلمة إلى دار الحرب عن دار الإسلام فاسألوهم عن ان يردوا عليكم مهرهن، كما يسئلونكم مهر نسائهم إذا هاجرن إليكم، و هو قوله «وَ لْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا» ثم قال «ذلِكُمْ» يعنى ما تقدم ذكره و شرحه «حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ» بجميع الأشياء «حَكِيمٌ» فيما يفعله و يأمركم به.

و قال الحسن: كان فى صدر الإسلام تكون المسلمة تحت الكافر و الكافرة تحت المسلم التبيان فى تفسير القرآن، ج٩، ص: ٥٨٦

فنسخت هذه الآية ذلك. و المفسرون على ان حكم هذه الآية منسوخ، و عندنا أن الآية غير منسوخة، و فيها دلالة على المنع من تزوج المسلم اليهودية و النصرانية، لأنهما كافرتان و الآية على عمومها فى المنع من التمسك بعصم الكوافر، و لا نخصها إلا بدليل.

قوله تعالى:[سورة الممتحنة (٦٠): الآيات ١١ الى ١٣]..... ص: ٥٨٦

وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (١١) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لا يَسْرِقْنَ وَ لا يَزْنِينَ وَ لا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ (١٣)

ثلاث آيات.

معنى قوله «وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ» أى إن أعجزكم و مضى شيء من أزواجكم إلى كفار أهل مكة و معنى شيء أحد، فكأنه قال و إن فاتكم احد منكم «فَعاقَبْتُمْ» بمصير أزواج الكفار إليكم إما من جهة سبى او مجيئهن مؤمنات «فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ» إلى الكفار «مِثْلَ ما أَنْفَقُوا» من المهور كما عليهم أن يردوا عليكم مثل ما أنفقتم لمن ذهب من أزواجكم. قال التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۸۷

الزجاج: و قد قرئ «فعقبتم» بلا ـ الف مشدداً و مخففاً، و جاء فى التفسير فغنمتم و معناه فى اللغة فكانت العقبى لكم أى كانت لكم الغلبة حتى غنمتم، قال «و عقبتم» مشددة أجودها فى اللغة، و مخففة جيدة أيضاً أى صارت لكم عقبى، و التشديد أبلغ و معنى «فَعاقَبْتُمْ» أصبتموهم فى القتال بعقوبة حتى غنمتم أى ان مضت امرأة منكم إلى من لا عهد بينكم و بينه «فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا» يعنى فى مهورهن، و كذلك إن مضت الى من بينكم و بينه عهد فنكث فى إعطاء المهر، فالذى ذهبت زوجته يعطى المهر من الغنيمة و لا ينقص شيئاً من حقه بل يعطى حقه كاملا بعد إخراج مهور النساء. و قال الزهرى: فآتوا الذين ذهبت أزواجهم من المؤمنين مثل ما أنفقوا من مال الفيء. و قال ابن عباس من مال الغنيمة- و فى رواية عن الزهرى- عليهم أن يعطوهم من صداق من لحق بهم و قال قوم: يعطونهم من جميع هذه الأموال. و قال قتادة: معنى الآية «وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ» الذين ليس بينهم و بين اصحاب رسول اللَّه صَلى اللَّهُ عَليه و آله عهد «فَعاقَبْتُمْ» يعنى الغنيمة يقول: فإذا غنمتم فأعطوا زوجها صداقها الذى كان قد ساقه اليها من الغنيمة ثم نسخ هذا الحكم فى براءة، فنبذ إلى كل ذى عهد عهده. ثم قال «وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ» أى اجتنبوا معاصى اللَّه الذى أنتم مصدقون بثوابه و عقابه و معترفون بنبوة نبيه.

و قوله «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ» خطاب للنبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله يقول اللَّه له «إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ» و وجه بيعة النساء مع أنهن لسن من أهل النصرة فى المحاربة هو أخذ العهد عليهن بما يصلح شأنهن فى الدين للأنفس و الأزواج، فكان ذلك فى صدر الإسلام لئلا ينفتق بهن فتق لما صيغ من الأحكام، فبايعهن النبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله حسماً لذلك و قيل: إنه كان يبايعهن من وراء الثوب. و روى أنه استدعى ماء فوضع يده فيه التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۸۸

ثم أمر النساء ان يضعن أيديهن فيه، فكان ذلك جارياً مجرى المصافحة بأخذ العهد «عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً» من الأصنام و الأوثان «وَ لا يَسْرِقْنَ» لا من أزواجهن و لا من غيرهم «وَ لا يَزْنِينَ وَ لا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ» على وجه من الوجوه لا بالوأد، و لا بالاسقاط «وَ لا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ» يعنى بكذب «يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ» أى لا يأتين بكذب يكذبنه فى مولود يوجد بين أيديهن و أرجلهن. و قال ابن عباس: لا ـ يلحقن بأزواجهن غير أولادهم. و قال الفراء: كانت المرأة تلتقط فتقول لزوجها: هذا ولدى منك، فذلك البهتان المفترى. و قال قوم: البهتان الذى نهوا عنه فى الآية قذف المحصنات و الكذب على الناس و إضافة الأولاد إلى الازواج على البطلان فى الحاضر و المستقبل من الزمان، و لا يعصينك فى معروف، فالمعروف نقيض المنكر، و هو ما دل العقل و السمع على وجوبه او ندبه، و سمى معروفاً لان العقل يعترف به من جهة عظم حسنه و وجوبه. و قال زيد بن أسلم: فيما شرط ألا يعصينه فيه أن لا يلطمن و لا يشققن جيباً و لا يدعون بالويل و الثبور، كفعل أهل الجاهلية. و قال ابن عباس: فيما شرط ألا يعصينه فيه النوح.

و قوله «فَبايِعْهُنَّ» و المعنى إذا شرطت عليهن هذه الشروط و دخلن تحتها فبايعهن على ذلك «وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ» أى اطلب من اللَّه ان يغفر لهن ذنوبهن و يستر عليهن «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» أى صفوح عنهن منعم عليهن. و قال الحسن:

إذا جاءت المرأة اليوم من غير أهل العهد لم ترد إلى زوجها، و لم تمتحن و هذه الآية منسوخة.

ثم قال «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» يخاطب المؤمنين باللَّه و رسوله «لا ـ تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» أى لا ـ توالوا اليهود، و لا ـ من يجرى مجراهم من الكفار الذين غضب اللَّه عليهم بأن يريد عقابهم «وَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ» ثم وصف الكفار، فقال التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۸۹

«قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ» جملة فی موضع الحال أی بایاسهم من الآخرة، فان الیهود ییأسون من ثواب الجنة علی ما یقوله المسلمون من الأکل و الشرب و غیر ذلک من أنواع اللذات کما یئس من لم یؤمن بالبعث و النشور أصلا «کَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ» قال الحسن الذین یئسوا من الآخرة أی الیهود مع الاقامة علی ما یغضب اللَّه، کما یئس کفار العرب أن یرجع أهل القبور أبداً، و قیل هم أعداء المؤمنین من قریش قد یئسوا من خیر الآخرة، کما یئس سائر الکفار من العرب من النشأة الثانیة. و قیل «کَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ»، من حظ الآخرة. و قیل: قد یئسوا من ثواب الآخرة کما یئس الکفار من النشأة الثانیة ذکره ابن عباس، و قال مجاهد: قد یئسوا من ثواب الآخرة کما یئس منه أصحاب القبور، لأنهم قد أیقنوا بعذاب اللَّه.

التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۵۹۰

۶۱–سورة الصف..... ص: ۵۹۰

اشارة

مدنیة بلا خلاف، و هی أربع عشرة آیة بلا خلاف.

[سورة الصف (۶۱): الآیات ۱ الی ۵]..... ص: ۵۹۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۱) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ (۲) كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ (۳) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ (۴)

وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (۵)

خمس آیات قد مضی تفسیر «سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» فی أول الحشر، و قد مضی تفسیره فی أول الحدید، و إنما أعید- هاهنا- لأنه استفتاح السورة بتعظیم اللَّه من جهة ما سبح له بالآیة التی فیه، کما یستفتح ببسم اللَّه الرحمن الرحیم، و إذا جل المعنی فی تعظیم اللَّه حسن الاستفتاح به، لأن المقصد به حسب دلالته و الفائدة فی تعظیم ما ینبغی أن یستفتی به علی جهة التعظیم للَّه، و التیمن بذکره. التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص: ۵۹۱

و قوله «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ» قال الحسن: نزلت فی المنافقین، یقول اللَّه لهم «لِمَ تَقُولُونَ» بألسنتکم ما لا تفعلونه، فسماهم بالایمان علی الظاهر. و قیل: نزلت فی قوم کانوا یقولون إذا لقینا العدوّ لم نفر، و لم نرجع عنهم ثم لم یفوا بما قالوا، و قال قتادة: نزلت فی قوم: قالوا: جاهدنا و أبلینا و لم یفعلوا.

و قال ابن عباس و مجاهد: نزلت فی قوم قالوا: لو علمنا أحب الاعمال إلی اللَّه لسارعنا إلیها، فلما نزل فرض الجهاد تثاقلوا عنه، فبین اللَّه ذلک. و قال قوم: هو جار مجری قوله «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» «۱» فان القول الذی یجب الوفاء به هو القول الذی یعتقد بفعل البر علی طریق الوعد من غیر طلب.

و قوله «كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ» إنما اطلق ذلک مع انه لیس کل قول یجب الوفاء به. لأنه معلوم انه لا عیب بترک الوفاء فیما لیس بواجب الوفاء به، و إن الذم إنما یستحق بترک ما هو واجب أو ما أوجبه الإنسان علی نفسه بالنذر و العهد. و المقت البغض، و هو ضد الحب، و هو علی ضربین: أحدهما- یصرف عنه العقل. و الآخر- یصرف عنه الطبع إلا انه جری علی صیغة واحدة للبیان أن صارف العقل فی التأکید کصارف الطبع، کما أنه فی الحب علی داعی العقل او داعی الطبع، و حذف الألف من «لم

تقولون» لشدة الاتصال، و وضع حرف الاعتلال، لأنه حرف تغيير فى موضع تغيير.

و قوله «مقتاً» نصب على التمييز، و تقديره: كبر هذا القول أى عظم مقتاً عند اللَّه، و هو أن تقولوا ما لا تفعلون. و يحتمل أن يكون تقديره كبر ان تقولوا ما لا تفعلون مقتاً عند اللَّه.

قوله «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا» معناه إنه تعالى يحب

---

(۱) سورة ۵ المائدة آية ۱

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۹۲

من يقاتل فى سبيله و يجاهد أعداء دينه و يزيد ثوابهم و منافعهم. و قوله «صَفًّا» أى يقاتلونهم مصطفين، و هو مصدر فى موضع الحال.

و قوله «كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ» قيل فى معناه قولان:

أحدهما- كأنه بنى بالرصاص لتلاؤمه و لشدة اتصاله.

الثانى- كأنه حائط ممدود على رص البناء أى أحكامه و اتصاله و استقامته و المرصوص المتلائم الذى لا خلل فيه و مثل مرصوص شديد اللصوق فى الاتصال و الثبوت ثم قال للنبى صَلى اللَّهُ عَليه و آله و أذكر «إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ» لأنه مع العلم بنبوته لا يجوز إيذاءه، و كانوا يؤذونه، فيقولون: هذا ساحر كذاب، و يرمونه بالبرص و غير ذلك.

و قوله «فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ» فالزيغ الذهاب عن الشيء باسراع فيه و الأظهر فيه الذهاب عن الحق، و المعنى إنهم لما ذهبوا عن طريق الحق، و مالوا إلى طريق الباطل «أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ» بمعنى انه حكم عليها بالزيغ و الميل عن الحق، و لذلك قال «وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ» و معناه لا يحكم لهم بالهداية. و قيل: معناه فلما زاغوا عن الايمان أزاغ اللَّه قلوبهم عن الثواب، و لا يجوز ان يكون المراد أزاغ اللَّه قلوبهم عن الايمان لأن اللَّه لا يزيغ أحداً و لا يضله عن الايمان، و ايضاً فانه لا فائدة فى الكلام على ما قالوه، لأنهم إذا زاغوا عن الايمان فقد حصلوا كفاراً، فلا معنى لقوله أزاغ اللَّه

قوله تعالى:[سورة الصف (۶۱): الآيات ۶ الى ۹]..... ص: ۵۹۲

وَ إِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ (۶) وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُوَ يُدْعى إِلَى الْإِسْلامِ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (۷) يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ (۸) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (۹)

التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۹۳

أربع آيات.

قرأ ابن كثير و حمزة و الكسائى و حفص عن عاصم و خلف «مُتِمُّ نُورِهِ» مضافاً. و قرأ الباقون «متم نوره» منصوباً. و القراءتان متقاربتان إلا أن اسم الفاعل إذا كان لما مضى لا يعمل، و لا يجوز إلا الاضافة، و إذا كان للحال و الاستقبال جاز فيه التنوين و الاضافة.

يقول اللَّه تعالى لنبيه صَلى اللَّهُ عَليه و آله اذكر يا محمد «إِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ» لقومه الذين بعث اليهم «يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً» نصب على الحال (لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ) إنما سماه لما بين يديه و هو قد تقدمه و هو خلفه بمضيها لأنها متقدمة.

و هو متوجه اليها بالأخذ بها، فلها جهتان: جهة المضى وجهة التقدم (وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ) عطف على قوله (مُصَدِّقاً) و هو ايضاً نصب على الحال (يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ) يعنى نبينا محمد صَلى اللَّهُ عَليه و آله.

و قوله (اسْمُهُ أَحْمَدُ) فأحمد عبارة عن الشخص. و الاسم قول، و القول لا يكون الشخص. و خبر المبتدأ ينبغى ان يكون هو المبتدأ إذا

كان مفرداً. و الوجه فيه ان يقدر فيه (قول) فكأنه قال اسمه قول أحمد، كما تقول: الليلة الهلال، و انت التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۹۴

تريد الليلة طلوع الهلال فتحذف المضاف و تقيم المضاف اليه مقامه.

و قوله (فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ) قيل فيه قولان:

أحدهما- إن محمداً لما جاء كفار قومه بالبينات أى المعجزات، قالوا هذا سحر واضح بين.

و قال قوم: معناه فلما جاء عيسى قومه بالبينات و المعجزات قالوا له هذا القول. و من نسب الحق إلى السحر فقد جرى فى ذلك مجرى الجحد لنعم اللَّه فى أنه قد كفر، فان كان دون ذلك كان جاهلا و فاسقاً، لو لم يكفر. و السحر حيلة توهم امراً ليس له حقيقة كايهام انقلاب الحبل حية.

و قوله (وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُوَ يُدْعى إِلَى الْإِسْلامِ) صورته صورة الاستفهام و المراد به التبكيت. و معناه لا أحد أظلم لنفسه ممن افترى على اللَّه الكذب و خرص عليه، و هو يدعى إلى الإسلام يعنى الاستسلام لأمره و الانقياد لطاعته، و هو متوجه إلى كفار قريش و سائر فى جميع الكفار.

ثم قال (وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) و معناه لا يحكم بهداية القوم الظالمين الذين هم الكفار. و قيل: معناه لا يهدى الكفار إلى الثواب، لأنهم كفار ظالمون لأنفسهم بفعل الكفر و المعاصى التى يستحق بها العقاب، و كل كافر ظالم لأنه أضر نفسه بفعل معصية استحق بها العقاب من اللَّه تعالى، فكفره ضرر قبيح.

ثم وصف الكافرين الذين عناهم بالآية فقال (يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ) و معناه إنهم يريدون إذهاب نور الإسلام و الايمان بفاسد الكلام الذى يجرى مجرى تراكم الظلام. و قيل: معناه هم كمن أراد إطفاء نور الشمس بفيه.

و قوله (وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ) معناه إن اللَّه يتم نور الإسلام و يبلغ غايته و إن كره ذلك الكفار الجاحدون لنعم اللَّه. التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۹۵

ثم قال (هُوَ الَّذِي) يعنى اللَّه الذى اخبر عنه بأنه يتم نوره (أَرْسَلَ رَسُولَهُ) يعنى محمد صَلى اللَّهُ عَليه و آله (بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِّ) من التوحيد و إخلاص العبادة للَّه و دين الإسلام و ما تعبد فيه الخلق (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ) بالحجج القاهرة و الدلائل الباهرة (وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) ذلك. و فى الآية دلالة على صحة النبوة، لأنه تعالى قد أظهر دينه على الأديان كلها بالاستعلاء و القهر، كما وعد فى حال القلة و الضعف.

قوله تعالى:[سورة الصف (٦١): الآيات ١٠ الى ١٤]..... ص: ۵۹۵

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَ مَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٢) وَ أُخْرى تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (١٣) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللَّهِ كَما قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ كَفَرَتْ طائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ (١٤)

خمس آيات.

قرأ ابن عامر (تنجيكم من عذاب اليم) مشددة الجيم. الباقون بالتخفيف و قرأ ابن كثير و نافع و ابو عمرو و ابو جعفر (أنصاراً للَّه) منوناً. الباقون بالاضافة التبيان فى تفسير القرآن، ج۹، ص: ۵۹۶

لقولهم فى الجواب (نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ) و قرأ نافع وحده (انصارى إلى اللَّه) بفتح الياء. الباقون بإسكانها و هما جميعاً جيدان.

يقول اللَّه تعالى مخاطباً للمؤمنين (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) باللَّه و اعترفوا بتوحيده و إخلاص عبادته و صدقوا رسوله (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ) صورته صورة العرض و المراد به الامر. و التجارة طلب الربح فى شراء المتاع. و قيل لطلب الثواب بعمل الطاعة تجارة تشبيهاً بذلك، لما بينهما من المقاربة (تُنْجِيكُمْ) أى تخلصكم (مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ) أى مؤلم، و هو عذاب النار. ثم فسر تلك التجارة فقال (تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ) أى تعترفون بتوحيد اللَّه و تخلصون العبادة له و تصدقون رسوله فيما يؤديه إليكم عن اللَّه. و إنما قال (تُؤْمِنُونَ) مع أنه قال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) لان ذلك جار مجرى قوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا) «۱» و قد بيناه فيما مضى «۲» (وَ تُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) يعنى قتال أعدائه الكفار (بِأَمْوالِكُمْ) فتنفقونها فى ذلك (وَ أَنْفُسِكُمْ) فتحاربون بنفوسكم. ثم قال (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ) أى ما ذكرته لكم و وصفته أنفع لكم و خير عاقبة إن علمتم ذلك و اعترفتم بصحته. و إنما قال (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ) مع أن تركه قبيح و معصية للَّه، لان المعنى ذلكم خير لكم من رفعه عنكم، لان ما أدى إلى الثواب خير من رفعه إلى نعيم ليس بثواب من اللَّه تعالى. و التكليف خير من رفعه إلى الابتداء بالنعم لكل من عمل بموجبه، و قيل: إيمانكم باللَّه خير لكم من تضييعه بالمشتهى من أفعالكم (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) مضار الأشياء و منافعها و إنما جاز (تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) مع أنه محمول على التجارة و خبر عنها، و لا يصلح أن يقال التجارة تؤمنون. و إنما يقال التجارة أن تؤمنوا باللَّه، لأنه على طريق ما يدل على خبر التجارة لا على نفس الخبر إذ الفعل يدل على مصدره و انعقاده بالتجارة فى المعنى

---

(۱) سورة ۴ النساء آية ۱۳۹

(۲) انظر ۳/ ۳۰۷، ۳۵۹

لا فى اللفظ. و فى ذلك توطئة لما بنى على المعنى من الإيجاز. و العرب تقول: هل لك فى خير تقدم إلى فلان، فتعوده و أن تقدم اليه.

و قوله (يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) أى متى فعلتم ذلك ستر عليكم ذنوبكم، و جزمه لأنه جواب (تُؤْمِنُونَ) لأنه فى معنى آمنوا يغفر لكم. و قال الفراء: هو جواب (هل) و إنما جاز جزم (يغفر لكم) لأنه جواب الاستفهام. و المعنى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يعلمكم بها، فإنكم إن عملتم بها يغفر لكم ذنوبكم و كان ابو عمرو يدغم الراء فى اللام فى قوله (يغفر لكم) و لا يجوز ذلك عند الخليل و سيبويه، لان فى الراء تكرار، و لذلك غلبت المستعلى فى طارد. (وَ يُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) عطف على قوله (يغفر لكم) فلذلك جزمه (خالدين فيها) أى مؤبدين (وَ مَساكِنَ طَيِّبَةً) أى و لهم فى الجنة مساكن طيبة مستلذة (فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ) أى فى بساتين إقامة مؤبدة. ثم قال (ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) يعنى الذى وصفه من النعيم هو الفلاح العظيم الذى لا يوازيه نعمة. و قيل: الفوز النجاة من الهلاك الى النعيم.

و قوله (وَ أُخْرى تُحِبُّونَها) معناه و لكم خصلة أخرى مع ثواب الآخرة (نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ) فى الدنيا عليهم (وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ) لبلادهم. ثم قال (وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) بذلك أى بما ذكرته من النعيم و النصر فى الدنيا و الفتح القريب.

ثم خاطب المؤمنين فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللَّهِ) و معناه كونوا أنصار دين اللَّه الذى هو الإسلام بأن تدفعوا أعداءه عنه و عن دينه الذى جاء به (كَما قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ) أى مثلكم مثل قول عيسى للحواريين، و هم خاصته، و سمى خاصة الأنبياء حواريين، لأنهم أخلصوا من كل عيب- فى قول الزجاج- و قيل: سموا حواريين لبياض ثيابهم. و قال ابن عباس: كانوا صيادين

للسمك. و قال الضحاك: كانوا غسالين.

و قوله (مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ) يعنى من أنصارى مع اللَّه، و (الى) تكون بمعنى (مع) و مثله (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ) «۱» يعنى

مع أموالكم. و قيل سمى النصارى نصارى لقولهم (نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ) و قيل: لأنهم كانوا من الناصرة و هى قرية فى بلاد الروم، فأجابه الحواريون بأن قالوا (نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ) و إنما قيل لهم (كُونُوا أَنْصارَ اللَّهِ) مع أن المراد به دين اللَّه، تعظيماً للدين و تشريفاً له. كما يقال الكعبة بيت اللَّه، و حمزة اسد اللَّه، و ما أشبه ذلك (فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ) يعنى صدقت بعيسى عليه السلام طائفة من بنى إسرائيل (وَ كَفَرَتْ) به (طائِفَةٌ) اخرى (فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ) أى قوينا المؤمنين على عدوهم (فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ) أى غالبين لهم و قال ابراهيم: معناه أيد الذين آمنوا بعيسى بمحمد، فأصبحوا ظاهرين عليهم. و قال مجاهد: بل أيدوا فى زمانهم على من كفر بعيسى عليه السلام و قال بعضهم الم يكن من المسيح قتال. و التأويل أنهم أصبحوا ظاهرين على مخالفيهم بالحجة. و قال قوم: كانت الحرب بعد المسيح لما اختلف أصحابه اقتتلوا فظفر أهل الحق، و هذا ضعيف، لأنه لم يكن من دينهم بعده القتال. و قال ابن عباس قاتلوا ليلا فأصبحوا ظاهرين.

---

(۱) سورة ۴ النساء آية ۲

تم المجلد التاسع من التبيان و يليه المجلد العاشر و أوله أول سورة الجمعة طبع فى محرم الحرام سنة ۱۳۸۳ ه- حزيران سنة ۱۹۶۳ م

تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فى سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/۴۱).

قالَ الإمامُ علیّ بْنُ موسَی الرِّضا – علَيهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَنادِرُ البِحار – فی تلخیص بحار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص ۱۵۹؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشّیخ الصَّدوق، الباب۲۸، ج۱/ ص۳۰۷).

مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آبادی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علَیهِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنَةِ ۱۳۴۰ الهجریّة الشمسیّة (=۱۳۸۰ الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسةً و طریقةً لم یَنطَفِئ مِصباحُها، بل تُتَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یوم.

مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنَةِ ۱۳۸۵ الهجریّة الشمسیّة (=۱۴۲۷ الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمعٍ من خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثَقافة الثَّقَلَین (کتاب الله و اهل البیت علیهِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشّباب و عموم الناس إلی التّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِجِ العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشّبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...

- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدةً، علی أنّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالَم - مِن جهةٍ اُخرَی.

- من الأنشطة الواسعة للمرکز:

الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة

ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّهٔ و مکتبیهٔ، قابلهٔ للتشغیل فی الحاسوب و المحمول

ج) إنتاج المَعارض ثـّلاثیّهِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکهٔ و... الأماکن الدینیّهٔ، السیاحیّهٔ و...

د) إبداع الموقع الانترنتی" القائمیّهٔ "www.Ghaemiyeh.com و عدّهٔ مَواقِعَ اُخـَرَ

ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّهٔ، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّهٔ

و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابهٔ الأسئلهٔ الشرعیّهٔ، الاخلاقیّهٔ و الاعتقادیّهٔ (الهاتف: ۰۰۹۸۳۱۱۲۳۵۰۵۲۴)

ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرهٔ SMS

ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّهٔ و اعتباریّهٔ، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّهٔ، الجوامع، الأماکن الدینیّهٔ کمسجد جَمکرانَ و...

ط) إقامهٔ المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع" ما قبلَ المدرسهٔ "الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسهٔ

ی) إقامهٔ دورات تعلیمیّهٔ عمومیّهٔ و دورات تربیهٔ المربّی (حضوراً و افتراضاً) طیلهٔ السَّنَهٔ

المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد/ "ما بینَ شارع"پنج رَمَضان "ومُفترَق"وفائی/"بنایهٔ"القائمیّهٔ"

تاریخ التأسیس: ۱۳۸۵ الهجریّهٔ الشمسیّهٔ (=۱۴۲۷ الهجریهٔ القمریّهٔ)

رقم التسجیل: ۲۳۷۳

الهویّهٔ الوطنیّهٔ: ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶

الموقع: www.ghaemiyeh.com

البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com

المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com

الهاتف: ۲۵-۲۳۵۷۰۲۳- (۰۰۹۸۳۱۱)

الفاکس: ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱)

مکتب طهرانَ ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱)

التـِّجاریّهٔ و المَبیعات ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹

امور المستخدمین ۲۳۳۳۰۴۵(۰۳۱۱)

ملاحَظهٔ هامّهٔ:

المیزانیّـهٔ الحالیّـهٔ لهـذا المرکز، شـَعبیّـهٔ، تبرّعیّهٔ، غیر حکومیّهٔ، و غیر ربحیّهٔ، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتّسِعَ للامور الدّینیّهٔ و العلمیّهٔ الحالیّهٔ و مشاریع التوسعهٔ الثّقافیّهٔ؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّهٔ) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحهٔ بقیّهٔ الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفّـِقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التّمکّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.

مركز القائمية اصفهان
للبحوث والتحريات الكمبيوترية
www
للحصول على المكتبات الخاصه الاخرى
ارجعوا الى عنوان المـركز من فضلـكم
www.Ghaemiyeh.com
www.Ghaemiyeh.net
www.Ghaemiyeh.org
www.Ghaemiyeh.ir
و للايصاء من فضلكم
٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٠٩